

دوفصلنامه علمی - ترویجی سیره پژوهی اهل بیت علیهم السلام
سال چهارم، شماره ششم، بهار و تابستان ۱۳۹۷
صفحات ۴۷ - ۵۹

مکاتبات امام علی علیهم السلام با کارگزاران مصر

حبیب شرفی صفا^۱

چکیده

مصر به سبب موقعیت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در حکومت امام علی علیهم السلام از اهمیت بسزایی برخوردار بوده است. این منطقه از یک سو با شام در تسلط معاویه و از سوی دیگر، با متصرفات تازه فتح شده مسلمانان در شمال آفریقا هم مرز بود. نازاری های مصر می توانست در هر دو سوی آن اثرات منفی داشته باشد. به همین رو حضرت اولاً قابل اعتمادترین فرماندهان خود یعنی قیس بن سعد، محمد بن ابی بکر و مالک اشتر نخعی را به آنجا اعزام کرد؛ و ثانیاً در ضمن مکاتبات متعدد همواره توصیه های لازم در زمینه حکومت داری را به آنها ابلاغ می کرد. در این پژوهش با رویکرد توصیفی - تحلیلی و با مطالعه نامه ها و مکاتبات حضرت با کارگزاران خود در مصر، چرایی و مضامین این مکاتبات مورد بررسی قرار گرفته و نشان داده شد که افزون بر اهمیت سیاسی مصر، گسترش اسلام در مناطق تازه فتح شده در شمال آفریقا نیز برای حضرت از اهمیت بالایی برخوردار بوده است.

کلیدواژه ها: قیس بن سعد، مالک اشتر نخعی، محمد بن ابی بکر، مصر، عهدنامه مالک اشتر.

مقدمه

بیشتر فتوحات مسلمانان در زمان خلاف عمر بن خطاب انجام شد. در این زمان مناطق ایران، شام و فلسطین فتح شد و در ادامه به مصر پرداخته شد که ضمن برخورداری از تمدنی کهنه و موقعیت جغرافیایی مناسب، نقش خود را در شکل‌گیری حوادث دنیای اسلام به خوبی ایفاء کرد و پس از آن نیز به صورت پلی میان شرق و غرب درآمد. این شهر برای نخستین بار در دوره عمر خطاب از سوی عمر بن عاص گشوده شد. عمر بن عاص در دوران جاهلیت برای تجارت به مصر رفت و آمد می‌کرد و آبادانی و نعمت‌های فراوان آنجا را دیده بود، از این‌رو به عمر پیشنهاد کرد که مصر کشور ثروتمندی است و نیروی دفاعی ندارد و فتح آنجا را آسان جلوه داد (ابن عبدالحکم، ۱۴۰۵: ۷۶) و گفت: فتح آن مایه نیرومندی مسلمانان است و این‌که اگر مصر در دست رومیان باشد نفوذ عرب در شام و فلسطین پیوسته در معرض خطر خواهد بود (حسن ابوراهیم، ۱۳۷۶: ۲۴۳). از طرفی وضعیت سوق الجیشی مصر که آن را به منزله دروازه شام و حجاز قرار داده بود، زمین حاصلخیز گندم‌زاییش که آن را انبیار آذوقه فلسطین به شمار می‌آورد، اهمیت پاییخت اسکندریه که مرکز نیروی دریایی روم بود و هم از این نظر که مدخل سواحل آفریقای شمالی بود. همه این ملاحظات سبب شده بود که مسلمانان در آغاز توسعه و پیشرفت خود به مصر توجه خاصی داشته باشند و عمر بن عاص که راه‌های مصر را به خوبی می‌شناخت به جستجوی میدان عملی بود که در آنجا از رقیب خود خالد سبقت گیرد (حتی، ۱۳۶۶: ۲۵۰). هنگامی که حضرت علی علیہ السلام به خلافت رسید، مزهای حکومت اسلامی از غرب تا مصر و از شرق تا ارتفاعات شرقی ایران پیش رفته بود. از اقدامات مهم حضرت علی علیہ السلام پس از رسیدن به خلافت، عزل والیان عثمان بود. در هنگام عزل و نصب والیان، عبدالله بن عباس و مغیره بن شعبه وی را به احتیاط و عملکرد مصلحت آمیز دعوت می‌کردند. اما حضرت علی علیہ السلام به حرف این دو عمل نکرد. به نوشته مادلونگ حضرت علی در ابتدای خلافت، سیاست کاملًا متفاوتی با قوم و خویش‌گرایی عثمان در پیش گرفت و بسیاری از والیان او را عزل کرد. در این میان قیس بن سعد بن عباده از بزرگان خزرچ را به فرمانداری مصر گماشت (Madelung, 1997: 150-152). اما مصر با نواحی دیگر تفاوت داشت. در میان افراد ناراضی از رفتار عثمان و عمالش، مردم مصر بیش از همه مسلمانان به ادامه این روند نامطلوب معرض بودند. چنان‌که جماعتی از اشراف مصر برای شکایت از عامل خویش به مدینه آمدند و در مسجد حضرت رسول صلوات الله علیه و سلام اجتماع کردند. گفته شده از بین شورشیان مخالف عثمان (عرب‌های

کوفی، بصری و مصری)، عثمان به دست مصریان کشته شد (دفتری، ۱۳۷۵: ۵۳). در این شهر گروه‌ها مذاهب مختلفی گرد هم آمده بودند که هر لحظه امکان چرخش آنان به سوی معاویه در شام وجود داشت. از این رو تعدد گروه‌ها، رفتار متفاوتی را از حکمرانان مسلمان می‌طلبید که بی‌تردید حضرت علی علی‌الله‌بُدَان پی‌برده بود و تلاش می‌کرد با توصیه‌های خود به کارگزارانش آن را در مسیر درست و همسو با اسلام هدایت کند.

پژوهش حاضر با در نظر گرفتن وضعیت مصدر دوره حضرت علی علی‌الله و اهمیت جغرافیایی و سیاسی آن، در تلاش است تا با بهره‌گیری از منابع کتابخانه‌ای به تحلیل و بازنگاری نامه‌های امیرالمؤمنین و توصیه‌های ایشان به کارگزارانش در مصر بپردازد. در زمینه مکاتبات حضرت علی علی‌الله با کارگزارانش در مصر تابه‌حال تحقیقات چندی انجام شده، اما پرداختن به مکاتبات ایشان از منظر وضعیت جغرافیایی و اجتماعی مصدر نوع خود پژوهشی جدید و مستقل به حساب می‌آید. بنابراین در ادامه با نگاهی به وضعیت سیاسی و جغرافیایی مصدر به اهمیت آن در مکاتبات امیرالمؤمنین علی علی‌الله توجه می‌شود.

۱. اهمیت مصدر رفتوحات اسلامی

کشور مصدر در شمال شرقی قاره آفریقا و جنوب غربی آسیا قرار دارد. این کشور از شرق با دریای سرخ و از شمال با دریای مدیترانه هم مرز است. موقعیت جغرافیایی وجود رودخانه نیل به عنوان شریان حیاتی آن، وقتی به سوابق تاریخی و مواريث فرهنگی این کشور منضم گردد، موقعیتی راهبردی به آن می‌دهد. قرار گرفتن این سرزمین در دروازه آفریقا و نیز همسایگی با فلسطین، موقعیت سیاسی، اجتماعی این واحد جغرافیایی را مهم تر کرده است. مسلمانان این کشور، نخستین مزیت آن را این می‌دانند که در قرآن پنج بار از مصدر یاد شده و از زبان حضرت یوسف علی‌الله در استقبال از کسانش گفته شده است: «ادخلوا مصران شاء الله آمنین»^۱ حوادث مربوط به مبارزات و تبلیغات حضرت موسی علی‌الله، برنامه‌های حضرت یوسف علی‌الله و نیز تلاش‌های هدایتگرانه حضرت مسیح علی‌الله در این سرزمین روی داده که قرآن بدان اشاره دارد.

مصدر ضمن داشتن تمدنی کهن و بی‌سابقه و موقعیت جغرافیایی مناسب، نقش خود را در شکل‌گیری حوادث دنیای اسلام به خوبی ایفا کرده بود و پس از ورود اسلام به صورت پل ارتباطی بین شرق و غرب درآمده بود. اگر فتح مصر و مناطق هم‌جوار آن اتفاق نمی‌افتد، شاید تسخیر اسپانیا نیز به وقوع نمی‌پیوست و آن تمدن عظیم و درخشان و آثار برجای ماندنی، مایه

۱. «اگر خدا بخواهد در امنیت به مصدر داخل شوید» (سوره یوسف، آیه ۹۹).

افتخار نمی‌گشت. موقعیت مسلمانان پیش از فتح مصر بسیار حساس و خطربناک بود. هرچند مسلمانان، شام و بیت المقدس را فتح کرده بودند، اما نقاط زیادی همچون صحرای سینا و مصر و تمام کشورهای شمال آفریقا در دست رومی‌ها بود و هر لحظه امکان داشت دشمن شکست خورده قوای خویش را گردآورده و با بهره‌گیری از نیروی دریایی قوی خویش با حمله‌ای گسترده مسلمین را از شام و بیت المقدس بیرون براند. اما در صورت فتح مصر، ضمن مهار نفوذ دشمن در مناطق یادشده، زمینه گسترش اسلام به شمال آفریقا نیز فراهم شد. بنابراین مسلمین به وضعیت دشمن واقف بودند و قبل از این که آنان دست به کار شوند، خود را برای حمله آماده کردند.

۲. معیارهای گزینش کارگزاران ازنگاه امیرالمؤمنین

موقعیت جغرافیایی مصر و برخورداری از درآمدهای اقتصادی بالا به تنها یی با تمام ممالک متصرفی اسلام برابری می کرد و این امر باعث شده بود تا در دورهٔ خلافت حضرت علی^{علیہ السلام} همچنان محل توجه قرار گیرد و به همین دلیل ایشان در همان نخستین ماه های خلافتشان، به دنبال فردی شایسته برای استانداری مصر بودند. کارگزاری مصر نیز همچون سایر نواحی دارای یکسری اصول و معیارهایی بود که از سوی امیرالمؤمنین تعیین می شد و پیش از اعزام یا پس از آن از کتبیاً به استاندار ابلاغ می شد.

معیارهای حضرت علی علیہ السلام برای یک کارگزار اسلامی، این بود که فرد موردنظر، علاوه بر دیانت و پارسایی، خوش ساقه و از خاندان های صالح باشد و به خاندان پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم علاقه نشان دهد و اغراض شخصی و مقاصد دنیا ای را با فرمانروایی خود در نیامید. قبل از اعزام والیان، درباره چگونگی رفتار و سلوک آن ها با مردم و مشی والی گری، سفارش ها و توصیه های لازم را به ایشان می نمود و در نامه هایی که به عاملان خود می نگاشت آیین مدیریت اسلامی را برای آن ها تبیین می کرد. امام کارگزاران خود را در امر مهربانی نمودن و برخورد نیکو داشتن با مردم سفارش می کرد و نیز آنان را از برخورد خشن و نادرست و ظلم و ستم با مردم و خیانت و دزدی در بیت المال و دارایی اشخاص بر حذر می داشت. حتی کسانی را که ذره ای در امور بیت المال مسلمانان تخطی کرده، و اقدام ناشایست انجام داده بودند را توبیخ می کرد، گاهی آن ها را عزل و برای محاکمه نزد خود فرامی خواند (ثوابت، ۱۳۸۲: ۱۱). حضرت علی علیہ السلام افرادی را که برای امارت مشخص می گمارد، تا زمانی به این سمت منصوب بودند که از دستورات قرآن و موازین دینی، پیروی کنند و رعایت حال مردم و خصوصاً محرومان و بینوایان را بنمایند؛

در صورتی که جز این رفتار می‌کردند، برکنار می‌شدند؛ به مردم نیز توصیه می‌کرد دستورش را اطاعت کنید و اگر ایشان بدعتی پدید آورد یا از مسیر حق منحرف شد او را از حکومت عزل می‌کنم. در برخی مواقع، حضرت، والی را به مرکز فرمانروایی فرامی‌خواند و از او گزارش کار می‌خواست و دقیقاً اعمال و رفتارش را ارزیابی می‌کرد. هنگام اعزام استانداران، حضرت برایشان دو مکتوب تنظیم می‌کرد؛ در نامه نخست آن‌ها را به این سمت منصوب می‌کرد و دستورات لازم را که باید مراعات کنند و سیاستی را که لازم است در پیش گیرند به آن‌ها یادآوری می‌کرد. دومین نامه را خطاب به مردم آن منطقه می‌نوشت و حاکم جدید را به آنان معرفی می‌کرد و دستوراتی را که به وی داده و او می‌بایست اجرا نماید، یادآور می‌شد. با توجه به اینکه مصر از مناطق حساس و راهبردی بود، کارگزار تعیین شده برای این سرزمین، از اختیارات قابل توجهی برخوردار بود؛ اقامه نماز عبادی سیاسی جمعه؛ برپایی نماز جماعت؛ قضاوت؛ فرماندهی لشگر و اداره امور آن ناحیه، به عهده این استانداران بود (ذاکری، ۱۳۷۱: ۹۲).

۳. تشییع در مصر

در همان روزی که اسلام به مصر راه یافت، نهال ولایت حضرت علی علیه السلام در این سرزمین رو به شکوفایی نهاد. مقربی مورخ معروف می‌گوید: جماعتی از اصحاب رسول خدا علیه السلام درفتح مصر حضور داشتند. وی مقداد بن اسود کندي، ابوذر غفاری و ابورافع مولی رسول الله علیه السلام، ابوایوب انصاری و قیس بن سعد را جزو این افراد برمی‌شمارد (نک. مقربی، بی‌تا: ۴/۱۵۴). پارسایان و فدایکاران یادشده علناً به دوستداری حضرت علی علیه السلام و اهتمام به دعوت مردم به سوی امیر مؤمنان معروف بودند و هیچ گاه و در هیچ جایی از فراخواندن مردم به محبت و پیروی از حضرت علی علیه السلام بازنمی‌ایستادند و این روحیه یعنی تشییع و ولای علی علیه السلام در مصر روزبه روز در حال گسترش بود (مظفر، ۱۳۶۸: ۲۵۸). حضور یاران و دوستداران امام علی علیه السلام در این سال‌ها زمینه را برای حضور شیعیان در مصر فراهم ساخته بود. در واقع با نفوذ یاران باوفای حضرت علی علیه السلام اوضاع به گونه‌ای متتحول شد که مردم مصر و شیعیان دریافتند که تنها حضرت علی علیه السلام است که می‌تواند به عنوان رهبر مورد قبول واقع شود و در مقابل امویان ایستادگی نماید. پس از اینکه مردم در هیجدهم ذی حجه سال ۳۵ هجری، در مسجد مدینه با مولای علی علیه السلام، بیعت کردند، حضرت به مسجد آمد و خطبه بسیار مهمی درخصوص برنامه‌های آینده خود که بر عدالت، فضیلت و شایستگی استوار بود، ایراد نمود و همین خطبه موجب شد که دنیاطلبان و مقام خواهان از وی کناره گیرند و برای آن امام مشکلاتی فراهم

کنند. در راستای اجرای این برنامه‌ها، در نخستین گام، حضرت، زمامداران عثمان در ایالات مختلف را عزل کرد و امور حکومتی را به دست افراد صالح و متدین واگذار کرد. روش حضرت با والیان قبلی این بود که، طی نامه‌ای به آنان می‌نوشت که از مردم بیعت گیرند و چون تصمیم به برکتاری یکی از آنان داشت، ازوی می‌خواست به مرکز حکومت - مدینه و سپس کوفه- بباید، که بازگشت او، بیانگر تسلیم وی در برابر خلیفه مسلمین و بیعت مردم، بیانگر وفاداری اهالی آن منطقه نسبت به رهبر جامعه اسلامی بود.

در میان سرزمین‌های تحت قلمرو حضرت علی علیہ السلام، مصر برای ایشان به لحاظ سیاسی، اقتصادی و مسائل اجتماعی، فوق العاده مهم بود؛ زیرا کشور مذبور در موقعیتی قرار داشت که هرگونه تحولی در آن بر دیگر نقاط آفریقا اثر می‌گذاشت و از این منطقه، دیگر نواحی آفریقا، قابل نظارت و کنترل بود؛ همچنین مصر با مرکز حکومت امویان به رهبری معاویه، مرز مشترک داشت. دشمنی که می‌توانست نقشه‌های شوم خود را در مصر نیز عملی سازد و توطئه‌هایی را در این سامان به اجرا بگذارد؛ اهمیت سیاسی مصر در حدی بود، که معاویه به عنوان قلمرویی قدرتمند، از آن هراس داشت و نمی‌خواست از این ناحیه تهدید شود؛ به همین سبب کارگزاران حضرت علی علیہ السلام در مصر را یا به شهادت رسانید یا آنکه با نیرنگ مجبور به ترک این دیار می‌کرد. اما مهم‌تر از آن، گسترش تشیع و زمینه‌های مناسب آن در مصر بود که از سال‌ها پیش آغاز شده بود و این مسئله به مصر امتیاز خاصی بخشیده بود. به همین رو مصریان در فروپاشی نظام خلافتی که به امویان اقتداری موهوم داده بود، نقش فعالی داشتند و تا براندازی این تشکیلات پیش رفتند.

۴. نخستین کارگزاران حضرت علی علیہ السلام در مصر: توصیه‌ها و رهنمودها

حضرت علی علیہ السلام یک ماه پس از نبرد جمل، در رجب ۳۶ هجری وارد کوفه شد و آن را پایتخت خود قرارداد. سپس مالک اشتر را به فرمانداری موصل و نواحی شمالی بین‌النهرین (جزیره) گماشت. مورخان برانند که حضرت علی علیہ السلام نخست محمد ابن ابی حذیفه را به والی گری مصر انتخاب کرد (مقریزی، بی‌تا: ۶۸/۲) که به نوشته ابن اثیر در زمان قتل خلیفه سوم در مصر حضور داشت و بر شهر مسلط بود. محمد ابن ابی حذیفه عزل شد و امام علیہ السلام، قیس بن سعد به جای او به مصر گماردند (ابن اثیر، ۱۴۱۷: ۶۲۳). به نوشته مقریزی محمد بن حنفیه نیز بیش از یک سال در ایام خلافت حضرت علی علیہ السلام استاندار مصر بوده است (مقریزی، بی‌تا: ۶۸/۲). گفته شده که او با توطئه عمرو عاص دستگیر شده و به شهادت رسید (ثقفی، ۱۳۷۴:

۱۱۹). پس از محمد بن حنفیه، حضرت در سال ۳۶ هجری قیس بن سعد را که از انصار و قبیله خزرج بود به استانداری مصر منصوب کرد. که پرچم دار انصار در زمان پیامبر و مردی نیک‌اندیش و استوار به شمار می‌آمد و از مشاوران مورد اعتماد حضرت علی^{علیہ السلام} بود. امام، طی بیاناتی خطاب به وی فرمود: «به سوی مصر عزیمت نمایم که تو را به حکومت آنجا گماشتم. اینک بیرون دروازه مدینه برو و افراد مورد ثوق و کسانی را که مایلی همراهت ببری جمع کن و با سپاهی مقتدر، بدان سو روانه شو، که این سازمان دهی برای دشمنان تو هراس و خوف بیشتر به بار می‌آورد و دوستانت را ارجمندتر می‌سازد؛ به نیکوکاران احسان نما و بر افراد بدگمان، سخت بگیر و با توده مردم و خواص آنان، به نرمی رفتار کن، که مدارا و نرمش، ثمرات خوبی دارد و مهربانی و خوش رویی با فرخندگی توأم است». اما معاویه بار دیگر به حیله متولّ شد. او با ارسال نامه‌هایی برای قیس، تلاش کرد تا وی را به خود نزدیک کند. همین موضوع باعث شدت تا پس از مدتی علی^{علیہ السلام}، قیس بن سعد را به اتهام ارتباط با معاویه عزل و به جایش محمد بن ابوبکر را به فرمانداری مصر منصوب کند (Madelung, 1997: 192-193). با توجه به اینکه حضرت علی^{علیہ السلام} می‌دانست قیس از آن انسان‌هایی نیست که با دشمن سازش کند و روحیه اش با معاویه و امویان ناسازگار است، در موقع جمع‌آوری سپاه برای حرکت به شام و دفع فتنه فرزند ابوسفیان، قیس بن سعد را به مرکز فرماندهی گماشته بود (ثقفی، ۷۴: ۸۰-۷۵). قیس مرد شجاع و سرشناصی بود، اما از طرفداران سیاست «مماشات» و «مدارا» به شمار می‌رفت که این شیوه با سیاست امام انطباق نداشت و قاطعیت و سخت‌گیری در برابر مخالفان، از اصول استوار حضرت علی^{علیہ السلام} محسوب می‌شد. به علاوه او به عنوان یک کارگزار، می‌باشد سیاست رهبر اسلامی را به اجرا بگذارد و در موقع تصمیم‌گیری نظر خویش را نادیده بگیرد؛ نظر امام این بود که مخالفان یا باید بیعت کنند و سرتسلیم فرود آورند یا اینکه به طریق جنگ تسليم شوند؛ زیرا آنان در پی فرصلت بودند تا بتوانند علیه نظام اسلامی، آشوب برپا کنند و به طور پنهانی با معاویه و عمالش در ارتباط بودند؛ اما قیس معتقد بود، چون با ماکاری ندارند باید نسبت به آنان خشونت اعمال کنیم و حاضر نبود نظر رهبر جامعه اسلامی را در خصوص آن دشمنان اعمال کند (همان‌جا). در این میان معاویه اقداماتی برای بدنام کردن قیس انجام داده بود و مردم مصر نیز به حضرت فشار وارد می‌کردند که باید قیس را عزل نماید. ابراهیم ثقفی در کتاب خود گفته است: «قیس مردی کشیده قامت و از همگان بلندتر بود و جلو سرش مو نداشت؛ این مرد شجاع و کارآزموده، تا لحظات آخر زندگی، خیرخواه حضرت علی^{علیہ السلام} و فرزندانش باقی ماند و که، از دلایا، تقویت شیعیان در مصر، تلاش های وی بود. او توانست در مدت حند ماه،

مردمان این نقاط را در یاری حضرت و حمایت از علویان و مخالفت با امویان سازمان دهی کند و علایق آنان را نسبت به حضرت علی علیہ السلام بیشتر کند. به واسطه این کوشش‌ها بود که پرچم تشیع در مصر به اهتزاز درآمد و شمار سپاهیانی که زیر این پرچم‌ها می‌آمدند رو به فزونی گذارد (همان‌جا).

۵. نامه حضرت علی علیہ السلام به محمد بن ابی بکر

وقایع حکومت قیس ابن سعد نشان داد که مصر برای حضرت علی علیہ السلام و معاویه بسیار حائز اهمیت بود. به همین سبب هر کدام تلاش می‌کردند تا حکومت آن را برای خود حفظ کنند. در این میان معاویه با دسایس خود سعی کرد تا مردم را به شورش وادراد و حضرت علی علیہ السلام نیز با رهنمون‌های خود که از طریق نامه‌های ایشان به کارگزارانش صورت می‌گرفت، تلاش کرد تا آداب حکومت‌داری و تعامل با مردم را به حاکمان مصر بی‌آموزد، تا مبادا رفتار نامناسب وی باعث شورش مردم و تسلط معاویه بر آن گردد. لذا، پس از برکناری قیس بن سعد، حضرت علی علیہ السلام حکمرانی مصر را به محمد ابن ابی بکر سپرد که در خانه خود وی پرورش یافته بود. این بار نیز امیرالمؤمنین یکی از نزدیک‌ترین افراد خود را با سفارش‌های بسیار مأمور حکومت مصر کرد. در اینجا، توصیه‌های امیرالمؤمنین را می‌توان به دو بخش عمده تقسیم کرد: قسم اول، رابطه حاکم با پروردگار و قسم دوم، رابطه حاکم با جامعه و رعیت. یکی از نکات آموزنده در نامه‌های امام علی علیہ السلام به محمد ابن ابی بکر سفارش محمد به رعایت تقوای الهی در نهان و عیان و تذکر به این نکته است که خداوند از کوچک و بزرگ اعمال شما بازپرسی می‌کند. حضرت علی علیہ السلام، به محمد ابن ابی بکر گوشزد می‌کرد مرگ در کمین است و بهشت و جهنم در گرو اعمال توست، نکته مهم و اساسی در این سفارش‌ها این است که اگر حاکم رابطه‌ای درست با پروردگار خویش برقرار کرد و مرگ و جهان آخرت در نظر او بود مسلمان دست به غارت اموال مسلمین و ایجاد تبعیض و قضاوت نابجا نمی‌زند. مسئله دیگری که در نامه‌های علی بن ابی طالب علیہ السلام به محمد ابن ابی بکر مشاهده می‌شود تبیین رابطه حاکم با رعیت است که یکی رعایت اخلاق با مردم است و دیگری وظایف کلی ترو و عمومی‌تر مانند قضاوت، تقسیم بیت‌المال و برقراری نظم و ایجاد امنیت و آسایش می‌باشد. محمد بن ابی بکر به طور مستمر با مرکز خلافت در ارتباط بود و در مسائل و مشکلاتی که برای وی در امر قضاوت پیدا می‌شد از حضرت علی علیہ السلام کسب تکلیف می‌کرد (آشتیانی و امامی، ۱۰۹-۱۰۷: ۱۳۸۱). بنابراین امیرالمؤمنین نخست کارگار خود را به رعایت احوال مردم دعوت می‌کند و سپس در نامه دیگری، اهالی مصر

را از خطری که از جانب معاویه آن‌ها را تهدید می‌کرده، آگاه می‌سازد (همان‌جا). نامه‌علی ابن ابی طالب علی‌الله به فرماندارانش گویای نکته‌ها و مطالب آموزنده بسیار و سرشار از حکمت و پند است که راه و روش علی علی‌الله و نگاه ایشان را به حکومت‌داری آشکار می‌نماید.

۶. مکاتبات حضرت علی علی‌الله با مالک اشتر

حضرت در نخستین نامه خود تلاش کرد تا به فرماندار سابق خود در مصر یعنی محمد بن ابی بکر توضیح دهد که چه عواملی باعث شده تا مالک اشتر را به عنوان فرماندار مصر برگزیند تا مباداً کینه‌ای از اوی به دل گیرد و گرایش به دشمن یابد. همچنین، نامه‌ای نیز به مردم مصر نوشت تا علت انتخاب مالک اشتر به فرمانداری مصر را توضیح دهد و هم اینکه زمینه ورود اوی به مصر را فراهم سازد. متن نامه از این قرار است: «از بندۀ خدا علی امیر المؤمنین به سوی مردمی که خشم و نفرتشان برای خاطر خدا و به خاطر این بود که گروهی از فرمانش سر بر تافتند... و بر روی زمین معصیت او می‌شد؛ حق او از بین رفته بود؛ در آن هنگام که جور و ستم، خیمه و سراپرده خود را به نیک و بد، برگسانی که حاضر و مسافر بودند، بر سر همگان افراشتند بود، در آن هنگام که نه معروف و نه نیکی وجود داشت که انسان در کنار آن احساس آرامش کند و نه از منکر و زشتی اجتناب می‌شد. اما بعد! یکی از بندگان خداوند را به سوی شما فرستادم به خوف (مردم از جنگ) خواب به چشم راه نمی‌دهد؛ در ساعات ترس و وحشت؛ از دشمن هراس نخواهد داشت و نسبت به بدکاران از شعله آتش سوزنده‌تر است او مالک بن حارث از قبیله مذحج است، سخن‌ش را بشنوید و فرمانش را در آنجا که مطابق حق است اطاعت کنید، چرا که او شمشیری است از شمشیرهای خدا که نه تیزیش به کندی می‌گراید و نه ضربتیش بی‌اثر می‌گردد، اگر او فرمان بسیج و حرکت داد و اگر دستور توقف داد توقف نمایید که هیچ اقدام هجوم، عقب‌نشینی و پیش روی جز به فرمان من نمی‌کند، من شما را بر خودم مقدم داشتم که او را به فرمانداری تان فرستادم؛ او نسبت به شما ناصح و خیرخواه است و نسبت به دشمنانتان سختگیر!» (آشتیانی و امامی، ۱۳۸۱: ۱۰۸-۱۱۰).

حضرت علی علی‌الله پس از نامه به اهالی مصر، نامه مفصل خود به مالک اشتر را تحت تأثیر اوضاع مصر می‌نویسد که در زمان محمد بن ابی بکر را به آشفتگی نهاده بود. اما در این نامه نیز همچون سایر نامه‌های خود، در ابتدا حکمران جدید مصر را به تقوا و ترس از خدا و ایشاره فداکاری در راه خدا دعوت می‌کند و به او فرمان می‌دهد که اوامر قرآن را عزیز دارد و خواسته‌های ناجای خود را در هم شکند. سپس به اهمیت مصر برای جامعه اسلامی اشاره

می‌کند: «مالک! بدان من تو را به سوی کشوری فرستادم که پیش از تو دولت‌های عادل و ستمگری بر آن حکومت داشتند و مردم به کارهای تو همان گونه نظاره می‌کنند که تو در امور زمامداران پیش از خود، و همان را درباره تو خواهند گفت که تو درباره آن‌ها می‌گفتی. سپس بازترین مسائی که مالک را بدان توصیه می‌کند، عمل صالح، کنترل هوا و هوس، رعایت حلال و حرام، بخشنده‌گی و رحمت، برقراری عدالت است و می‌فرمایند این موارد وی را با توده مردم هماهنگ خواهد کرد (همان، ۱۴۷-۱۴۵). حضرت در نامه خود به مالک اشتر می‌نویسد که بپرهیز از مقدم داشتن خود، در اموری که مردم در آن مساوی هستند، برابری در مقابل قانون صرفاً شامل مسلمانان نمی‌شود چه در این حالت به صورت تام محقق نخواهد شد (شهیدی، ۳۴۰: ۱۳۷۳). از نظر او رعایت قسط و عدل و قانون در حق همگان چه کافرو و مشرك و چه مخالف و موافق و چه دوست و دشمن لازم است. چون آدمیان از نظر او دو دسته‌اند: یا هم کیش‌اند و یا هم نوعند؛ در هر دو صورت رعایت حقوق آنان لازم است (همان‌جا). از نگاه حضرت علی علیه السلام مفهومی فراگیر داشته که حدومرز مکانی، زمانی و قومی و اعتقادی ندارد بلکه امری عام بوده که شامل همه آدمیان می‌شود (علیخانی و همکاران، ۱۳۸۸: ۱۱۹).

به این ترتیب می‌توان گفت که اگر نظم و امنیت، شرط لازم و مقدمه واجب برای رسیدن به عدالت است، هموارکردن راه رسیدن اجتماع نیز شرط لازم و مقدمه واجب برای گسترش امور معنوی به مقصود خلقت برای همگان است (ذوعلم، ۱۳۸۰: ۶۱-۶۵). بنابراین حضرت علی علیه السلام در هله نخست تلاش دارد تا مالک را به رعایت حقوق مردم مصر اعم از مسلمان و غیرمسلمان دعوت کند. امیرالمؤمنین علیه السلام، به درستی می‌دانند که وضعیت مصر متفاوت از سایر ولایات است و بنابراین وی را سفارش به رعایت حال مردم و برقراری عدالت در میان آن‌ها می‌کند. پس از آن حضرت، مالک را توصیه می‌کند که وزیرانی که در ایام زمامداری پیش از او به حاکمان بد و ظالم خدمت کرده‌اند را از خود دور کند (آشتینی و امامی، ۱۳۸۱: ۱۴۹).

حضرت در نامه خود به مالک اشتبیش از هر چیز تلاش دارد تا وی را به جامعه مصر نزدیک کند و اعتماد مردمان مصر را برای وی کسب کند. به همین دلیل، مکرّر در عهدنامه خود به مالک اشتر، وی را به مبنای نهادن رضایت عمومی توصیه می‌کند و التفات به آن در جمیع اموری که فرمانروایان با آن سروکار دارند اشاره کرده است (شهیدی، ۱۳۷۳: ۳۲۷). سپس مالک را سفارش می‌کند تا فرمانده سپاه را از افراد مورد اعتماد و دلسوزتر قرار دهد. این مسئله از آنجا ناشی می‌شود که در آن زمان معاویه قدرت بسیار یافته، امکان لغش در ارکان سپاه قوت گرفته است. امام علی علیه السلام در فقره‌های دیگر حتی گماشتن کارگزاران حکومتی را از روی استبداد،

نکوهش و گماشتن کارگزاران را موكول به آزمایش و کشف صلاحیت آنان از راه تحقیق کرده است (همان)، اما در عین حال اشاره دارد که بخشی از کارها به گونه‌ای است که خود باید انجام دهی، مانند پاسخ دادن به کارگزاران دولتی، در آنجا که منشیان تو از پاسخ دادن به آن‌ها درمانده‌اند، و دیگر، برآوردن نیاز مردم در همان روزی که به تو عرضه می‌دارند، و یارانت در رفع نیاز آنان نتوان اند، کار هر روز را در همان روز انجام ده، زیرا هر روزی، کاری مخصوص به خود دارد. نیکوترين وقت‌ها و بهترین ساعات شب و روزت را برای خود و خدای خود انتخاب کن، اگر نیت درست و رعیت در آسایش قرار داشت باشد، همه وقت برای خداست. از کارهایی که به خدا اختصاص دارد و باید با اخلاص انجام دهی، انجام واجباتی است که ویژه پروردگار است، پس بخشی از شب و روز خود را به پرسش خدا اختصاص ده، و آنچه توان به خدا نزدیک می‌کند بی‌عیب و نقص انجام ده، اگرچه دچار خستگی جسم شوی. هنگامی که نماز به جماعت می‌خوانی، نه با طولانی کردن نماز، مردم را پراکن و نه آن که آن را تباہ سازی، زیرا در میان مردم، بیماریا صاحب حاجتی وجود دارد. نهان شدن از رعیت، زمامداران را از دانستن آنچه بر آنان پوشیده است بازمی‌دارد، پس کار بزرگ، اندک، و کار اندک بزرگ جلوه می‌کند، زیبا زشت، و زشت زیبا می‌نماید، و باطل به لباس حق درآید. همانا زمامدار، آنچه را که مردم از او پوشیده دارند نمی‌داند، و حق را نیز نشانه‌ای نباشد تا با آن راست از دروغ شناخته شود، و توبه هر حال یکی از آن دو نفر می‌باشی: یا خود را برای جانبازی در راه حق آماده کرده‌ای که در این حال، نسبت به حق واجبی که باید بپردازی یا کار نیکی که باید انجام دهی ترسی نداری، پس چرا خود را پنهان می‌داری و یا مردی بخیل و تنگ‌نظری، که در این صورت نیز مردم چون تو را بنگرند مأیوس شده از درخواست کردن بازمانند. بالينکه بسیاری از نیازمندی‌های مردم رنجی برای تو نخواهد داشت، که شکایت از ستم دارند یا خواستار عدالت‌اند، یا در خرید و فروش خواهان انصاف‌اند (آشتیانی و امامی، ۱۳۸۱: ۱۵۶-۱۵۷).

تنتجه

مصر از مناطقی بود که در دورهٔ خلافت عمر به تصرف مسلمین درآمد و به سبب پیشینهٔ تاریخی و وضعیت راهبردی و اقتصادی، از اهمیت بسیار بالایی برخوردار بود. مصر در دورهٔ عثمان تحولاتی را به خود دید و با توجه به حضور برخی از اصحاب پیامبر ﷺ در این شهر، به مرور مردم این نواحی دوستدار اهل بیت ﷺ شدند. در همین زمان بود که مصریان یکی از مهم‌ترین گروه‌هایی به حساب می‌آمدند که به مخالفت با عثمان پرداختند و نقش اساسی در

پژوهش
پارسیان

سازمان اسناد و کتابخانه ملی
جمهوری اسلامی ایران

۵۸

برکناری و کشته شدن عثمان داشتند. در دوره خلافت حضرت علی علیه السلام مصر بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفت، چراکه معاویه همواره چشم به تصرف آن داشت و در امور آن دخالت می کرد. حضرت علی علیه السلام در قبال این شهر دو سیاست در پیش گرفت: نخست انتخاب افرادی از نزدیکان و معتمدین خود به حکومت مصر و دوم توصیه و نامه نگاری با کارگزاران خود در مصر. بررسی ایام حکمرانی کارگزاران حضرت علی علیه السلام در مصر نشان داد همان گونه که انتظار می رفت مصر شیوه متفاوتی از حکمرانی را می طلبیده و بسته به وضعیت اجتماعی و سیاسی آن اوضاع در آن نسبت به شهرهای دیگر متفاوت بوده است. تجمع گروههای مذهبی گوناگون علاوه بر اینکه می توانست امتیازی برای حضرت علی علیه السلام و کارگزارانش برای یافتن جایگاهی در میان مردمان مصر باشد اما همچون کوفه به همان اندازه خطرآفرین بود. چراکه به اندک زمانی معاویه می توانست در میان مردمان مصر و حتی برخی کارگزاران حضرت علی علیه السلام نفوذ کند که این امر باعث تجدیدنظر حضرت علی علیه السلام در برخی از کارگزارانش در مصر شد.

منابع

- ابن الأثير، عزالدين (١٤١٧)، *الكامل*، تحقيق عمر عبدالسلام تدمري، الطبعة الأولى، بيروت، دار الكتاب العربي.
- ابن عبد الحكم، عبدالرحمن بن عبدالله (١٤٠٥)، *فتح مصر والمغرب*، مكتبة الثقافة الدينية.
- آشتiani، محمدرضا و امامي، محمد (١٣٨١)، *نهج البلاعه*، زير نظر مکارم شیرازی، جلد سوم، قم، مدرسه الامام على ابن ابيطالب عليه السلام.
- ثقفي، ابراهيم ابن محمد (١٣٧٤)، *الغارات*، ترجمة عبدالمحمد آيتی، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
- ثوائب، جهانبخش (١٣٨٢)، «معاييرهای انتخاب و گزینش از دیدگاه امام على (ع)»، مجله مسجد، س دوازدهم، ش ٦٨، صص ٢٣-١٠.
- حتى، فيليب (١٣٦٦)، *تاريخ عرب*، ترجمة ابوالقاسم پاينده، تهران، آگاه.
- حسن ابراهيم، حسن (١٣٧٦)، *تاریخ سیاسی اسلام*، ترجمة ابوالقاسم پاينده، تهران، نشر جاویدان.
- دفتری، فرهاد (١٣٧٥)، *تاریخ و عقاید اسلامیه*، ترجمه فریدون بدره ای، تهران، فرزان روز.
- ذاکری، علی اکبر (١٣٧١)، *سیمای کارگزاران علی بن ابی طالب امیر المؤمنین علیه السلام*، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی.
- ذوعلم، علی (١٣٨٠)، «امام على و سیاست»، *دانشنامه امام على*، زیر نظر علی اکبر رشداد، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
- شهیدی، جعفر (١٣٧٣)، *نهج البلاعه*، چاپ ششم، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی.
- علیخانی، علی اکبر و همکاران (١٣٨٨)، *درآمدی بر نظام سیاسی عدالت در اسلام*، چاپ اول، تهران، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
- مقریزی، احمد بن علی (بی تا)، *المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والأثار*، بيروت، دارالكتب العلميه.
- مظفر، محمدحسین (١٣٦٨)، *تاریخ شیعه*، ترجمه و نگارش سید محمدباقر حجتی، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
- Madelung, Wilferd; (1997), *The Succession to Muhammad: A Study of the Early Caliphate*, Cambridge University Press.