

زمینه‌های اجتماعی

واقعه عاشورا

آنچه در ذیل می‌آید متن سخنرانی دکتر علی محمد ولوی است که در جمع دانشجویان مؤسسه آموزش عالی باقرالعلوم(ع) ایجاد فرموده‌اند. گفتنی است جلسه یاد شده، به دعوت انجمن علمی تاریخ (گروه خواهران)، تشکیل شده است.

موضوع بحث قیام کربلا و نهضت عاشورا است. در این فرصت کوتاه سعی می‌کنم به طور فشرده بحثی را مطرح کنم که برای دانشجویان و دانش پژوهان و محققان تازگی‌هایی داشته باشد. بناداشتم موضوع صحبت‌هایم را در دو موضوع ارائه دهم: یکی زمینه‌های اجتماعی قیام کربلا و دیگری زمینه‌های فکری این حادثه که با توجه به محدودیت وقت، بحثم را به موضوع اول اختصاص می‌دهم و آن را با طرح این سؤال شروع می‌کنم که: در گستره تحولات اجتماعی چه زمینه‌هایی به وجود آمده بود که باعث شد تنها پنجاه سال پس از ارتحال پیامبر ﷺ حادثه‌ای با این ابعاد به وقوع بپیوندد؟ بالاتر از آن، چه عواملی باعث شد که جامعه آن روز در

مقابل این حادثه بزرگ، واکنشی سرد، بی‌روح و کم اثر از خود بروز دهد؟

تا حدود سه سال بعد از قیام کربلا، حرکتی که مبین واکنشی جدی باشد مشاهده نمی‌شود، انگیزه وقایعی مثل واقعه حرّه و قیام کنندگان در مقابل آن چیز دیگری بود که ارتباط مستقیمی با واقعه کربلانداشت، از این رو غیر از قیام توابین تا سال‌ها بعد حرکتی جدی، که با انگیزه‌های خاص و دور از انگیزه‌های سیاسی نسبت به واقعه کربلا بروز کند، در جامعه انجام نگرفت، چنانچه در قیام مختار هم انگیزه‌های سیاسی بر انگیزه‌های دینی غالب بود.

حال با توجه به این مقدمه این سؤال به صورت جدی مطرح می‌شود که چه اتفاقی افتاد و چه شرایطی بر جامعه حاکم شد که بعد از پنجاه سال از وفات پیامبر ﷺ چنین واقعه‌ای رخ داد؟ واقعه‌ای که شاید بتوان ادعا کرد هیچ نظیری در تاریخ بشریت ندارد و حادثه‌ای است که وجود آن هر انسانی را متأثر می‌سازد. از این رو لازم است حادثه‌ای با این اهمیت، از ابعاد مختلف بررسی شود.

یکی از جنبه‌هایی که می‌تواند به پاسخ‌گویی به این سؤال کمک کند بررسی تحولات ساختاری جامعه است که پس از بعثت پیامبر اکرم ﷺ ایجاد شد. بررسی جوامع بشری و تاریخ انبیا نشان می‌دهد که همواره میان دین و سنت نوعی مقابله وجود داشته است. این معارضه در آغاز راه (در شروع بعثت و آغاز نهضت هر پیامبری) خیلی قوی تر و شدیدتر است.

اگر به لحاظ اجتماعی، جامعه شبه جزیره عرب در عصر مقارن با بعثت پیامبر اکرم ﷺ بررسی شود، معلوم خواهد شد که این جامعه، جامعه‌ای است با ساختار اجتماعی کاملاً شکسته و غیر متمرکز و از لحاظ بافت اجتماعی در «قبیله» معنا پیدا می‌کند. از نظر سیاسی هم ساختاری توسعه نیافته دارد و از حد یک نظام سیاسی کدخدامنشانه یا سید سالاری (Gentocratic) و یا در موارد نادری از یک نظام سیاسی پدرشاهانه (Patriarchal) فراتر نمی‌رود. منطقه حجاز و مناطق مرکزی شبه جزیره عربستان را می‌توان از جمله مناطقی به شمار آورد که هیچ وقت یک جامعه

سیاسی برخوردار از نظام سیاسی اجتماعی متمرکر را تجربه نکرد.

این گونه جوامع، معمولاً پس از گذشت دروهایی از زمان و به دلیل یک سری اتفاقات - که در اینجا فرصت بحث آن نیست - این شانس را پیدا می‌کنند که از رهگذر اتحاد قبیله‌ای به نظام‌های سیاسی پیشرفته‌تری دست یابند، اما همیشه امکان رجوع به نظام اجتماعی سیاسی پیشین قوی‌تر است؛ مثلاً آن نظام‌های قیل‌الاقیالی که در مناطق جنوبی شبه جزیره تشکیل شد، از نمونه نظام‌هایی هستند که میل و گرایش جامعه عربی را به نوعی نظام سیاسی متمرکر و حتی برخوردار از ضوابط پاتری‌مونیالی، بیان می‌کنند. در خود مکه هم تحولاتی که بعد از حاکمیت قریش بر جامعه مکه پیدا شد، به خصوص بعد از قصی بن کلاب، نوعی تحول در راستای همین تحولات سیاسی است. به لحاظ دینی هم، فهم و تفکر جوامعی که چنین شرایط اجتماعی و ساختار سیاسی دارند از حد نظام فکری دینی رب‌الاربابی (Henotheism) تجاوز نمی‌کند و معمولاً این گونه جوامع به لحاظ دینی در فاصله چندگانه پرستی دینی (Polytheism) و نظام رب‌الاربابی (شرک) در نوسان‌اند.

تفکر دینی مردم مکه و مدینه و مناطق مرکزی شبه جزیره عربی و به بیان دیگر دین زمان ظهور پیامبر اکرم ﷺ که قرآن از آن تعبیر به شرک می‌کند، چنین وضعیتی داشت. آن‌ها با وجود این که الله را قبول داشتند به خدايان متعدد دیگری هم معتقد بودند. و این بحث در دین‌شناسی مطرح است که این گونه جوامع با آن ساختار اجتماعی و سیاسی نمی‌توانند به لحاظ دینی یک نظام دینی منوئیستیک یا توحیدی را تجربه و تفکر توحیدی را هضم کنند (و این یک واقعیتی است). در همان منطقه مرکز شبه جزیره عربستان، حتی بعد از اسلام و با وجود آن‌همه پیام‌های توحیدی اسلام، در میان قبایل و طوایف بخش‌های داخلی نوعی گرایشات شرک‌آمیز و چندگانه پرستی دیده می‌شود.

به طور کلی به جهت ساختار اجتماعی، سیاسی و دینی این گونه جوامع، هم شرایط اجتماعی و هم نظام سیاسی و تفکر دینی، منبعث از مناسبات سنتی موجود در

جامعه است و در واقع این سنت است که در این جوامع حرف اول را می‌زند؛ به بیان دیگر سنت در میان اعضای این جامعه به قدری قوی است که نمی‌گذارد تحول عظیم و عمیقی به وجود بیاید و به اصطلاح یک جراحی بزرگ در جامعه صورت بگیرد.

حال این بحث مطرح است که در چنین متنی، آیا احتمال وقوع تحول وجود دارد؟ یا این که همیشه را کد می‌ماند؟ پاسخی که به این سؤال داده می‌شود این است که معمولاً در جوامعی با ساختار اجتماعی، سیاسی و دینی ریشه‌دار در سنت در دو صورت تحول امکان‌پذیر است: حالت اول زمانی است که سنتی قوی تر برخی از آن سنت‌ها را به هم بریزد و شرایط را برای بروز و ظهور سنت جدیدتری فراهم کند که البته لازمه این سنت هم این است که در گذشته و تاریخ جامعه و افراد ریشه داشته باشد؛ مثلاً در زمان رسول الله ﷺ واقعه «حلف الفضول» نمونه‌ای بر این مدعاست (و یکی از وجوهی که برای حلف الفضول گفته‌اند این است که در گذشته این جامعه، پیمانی مشابه آن‌چه در خانه عبدالله بن جدعان منعقد شد، وجود داشته است). به طور خلاصه در این حالت سنت قوی تر سنت‌های قبلی را پس زده و جانشین آن‌ها می‌شود.

حال دوم این است که یک دین قوی با پیامبری که وجاحت کاریسمایی داشته باشد، ظهور کند و به دلیل آن وجاحت‌های کاریسمایی یا آن قداست، تحولات عمیق و وسیعی در جامعه پیدا شود. این اتفاق در منطقه مرکزی شبه جزیره عربی رخ داد و به دنبال آن، با توجه به موقعیت و کاریسمایی که رسول الله ﷺ از آن برخوردار بود تحولی عظیم در این جامعه پیش آمد. اما پس از ارتحال این شخصیت عظیم کاریسمایی، خلأیی در شئون مختلف جامعه پیدا شد که زمینه بازگشت جامعه به ارزش‌های سنتی را فراهم ساخت.

معمولًا با مرگ شخصیت‌های کاریسمایی، در جامعه رجعتی سریع به سمت سنت‌ها آغاز می‌شود و این یک رجعتی است که نمی‌توان جلوی آن را گرفت. تاریخ انبیای بزرگ الهی نشان می‌دهد که آنان به عنوان اصلاح‌گران و انقلابیون بزرگ با بسیاری از سنت‌های جامعه به مقابله برخاستند اما تقریباً همه توفیق چندانی نداشتند

(هر چند در بلندای تاریخ، انبیا انسان‌های موفقی بودند اما در عصر خودشان موفق به نظر نمی‌رسند). البته بعضی از انبیا مثل حضرت موسی، حضرت داود، حضرت سلیمان و پیامبر اکرم ﷺ در دوره حیات خود موقیت‌های نسبی داشته‌اند اما بعد از مرگشان شرایط برای بازگشت به سنت و ارزش‌های مضبوط در حافظه تاریخی و عرفی جامعه فراهم شده و جامعه با سرعت رجعت به ضد ارزش‌ها را شروع کرده است. این مطلب بر زندگی همه انبیای الهی قابل تطبیق است و خاص پیامبر اسلام ﷺ نیست. از آن جا که پیامبر ﷺ تاریخی ترین پیامبر عالم است و شاید بتوان گفت تنها پیامبر تاریخی در سلاله انبیاست بهتر می‌توان مبنای تئوریک مطرح شده را درباره آن حضرت بحث نمود.

با ظهور کاریسماتیک پردرخشش رسول الله ﷺ این سنت‌ها برای مدتی عقب نشینی کرد و ارزش‌های جدیدی که ایشان مطرح می‌کرد در سرلوحه عمل جامعه قرار گرفت و کسانی هم که اعتقاد و باور داشتند، به این آموزه‌های رسول الله ﷺ عشق ورزیدند. در پرتو همین حضور همراه با قداست و کاریسمای و به دلیل مدیریت بر جسته پیامبر ﷺ و اتصال آن حضرت به مبدأ وحی ظاهراً در زمان ایشان تحول خاصی پدید نیامد، اما پس از آن که وجود رسول الله ﷺ به لحظه فیزیکی حذف شد از همان لحظه مرگ پیامبر ﷺ مقابله سنت با دین آغاز شد. بلاfacile پس از ارتحال آن حضرت ماجرای سقیفه بنی ساعدة شکل گرفت که خود یکی از بارزترین جلوه‌های بازگشت ارزش‌های سنتی است. در سقیفه سنت برنده شد و آنان که در دین داشتند در این واقعه و تحولات پس از آن، نتوانستند راه به جایی ببرند.

در آن عصر سه کانون در مدینه شکل گرفت: یکی از کانون‌ها، کانونی بود که در خانه زهراء ﷺ شکل گرفت. کانون دیگر در سقیفه بنی ساعدة و کانون سوم توسط جماعتی از مهاجرین ایجاد شد. گروه مهاجرین در فاصله اندکی به اصحاب سقیفه ملحق شدند و جناح‌های حاضر در سقیفه با تحریک احساسات سنتی جامعه موفق شدند برنامه را پیش ببرند. تعارض میان دین و سنت را به راحتی می‌توان در

خطبه‌های به جای مانده از فاطمه زهراء^ع و در موضع علی بن ابی طالب^ع دید. در سخنان حضرت زهراء^ع دغدغه دین موج می‌زند. از آن سو جناح مقابل دغدغه‌های سنت‌گرایی داشت و موضع این جناح زمینه‌ساز احیای بسیاری از سنت‌های سیاسی، اجتماعی و فکری شد. با اتكای به همان سنت‌ها یکی از جناح‌های حاضر در سقیفه بنی ساعدۀ موفق شد قدرت را در اختیار بگیرد و در مقابل جناح دیگر، ظاهراً در پوشش دین به نحوی از سنت‌ها دفاع کند.

شاید اگر خوش بیانه به موضوع بنگریم در آن روزهای آغازین و در آن سال‌ها نیت‌ها واقعاً این نبوده که بخواهند با دین معارضه کنند؛ البته هر چند سقیفه آغاز راه بود اما هر چه از زمان تشکیل این مجمع دور شویم ابعاد این تعارض آشکارتر می‌شود، اختلاف میان ابوبکر و عمر بر سر سیاستگذاری‌های اقتصادی، نوعی دعوای بین دین و سنت است. عمرین خطاب با اصرار از خلیفه اول در خواست می‌کند سیاست‌های اقتصادی زمان رسول الله^{صلی الله علیه و سلیمانة} را که مبنی بر تسویه بود کنار بگذارد، اما ابوبکر بر همان سیاست‌ها اصرار می‌ورزد. بعد از ابوبکر عمر با طرح فضیلت مجاهدان بدر و أحد بر سیاست‌های تفضیلی پا فشاری می‌کند و با کنار گذاشتن سیاست‌های اقتصادی پیامبر^{صلی الله علیه و سلیمانة}، سیاست‌های جدیدی را در پیش می‌گیرد؛ سیاست‌هایی که به کلی با تعالیم قرآن و سنت رسول الله^{صلی الله علیه و سلیمانة} در تعارض است (این موضوع بحث جدایی را می‌طلبد که باستی درجای خودش مورد مطالعه قرار گیرد).

خلیفه دوم به جز سیاست‌های تبعیضی اقتصادی، سیاست‌های تفضیلی قومی را نیز در دستور کار دولتش قرار داد. در مجموع می‌توان گفت خلیفه دوم شخصیتی تفضیل‌گرا بود و این سیاست را با توجه به باورداشت‌های سنتی اش (که ارتباطی به اسلام ندارد) بر جامعه اسلامی تحمیل کرد.

این سیاست‌ها تأثیرات تعیین کننده‌ای بر جامعه اسلامی گذاشت و شاید بتوان ادعا کرد که به کلی جامعه را در مسیری دیگر قرار داد؛ مسیری که بستر ساز احیای سنت و بازسازی نقش آن در تحولات اجتماعی شد. انحراف‌هایی که در تاریخ اسلام

به وجود آمد بیشتر از همین جا شروع شد. دغدغه‌های علی بن ابی طالب علیهم السلام همین گونه نگرانی‌ها بود، اصلاً حکومت برای آن حضرت آن قدر ارزش نداشت که بخواهد دغدغه حکومت داشته باشد.

به هر حال سیاست‌های تفضیلی عمر موجب احیای سنت‌های جاهلی شد و جامعه به سرعت به سمت سازمان جدید و یک نظام طبقاتی حرکت کرد. تفکر سنت‌گرا که در نظامی رتبه بندی شده و طبقاتی شکل گرفته است، نمی‌تواند اندیشه مبتنی بر تسویه را بفهمد. از این رو، کسانی چون عمر بن خطاب به واقع با استناد به سنت نمی‌توانستند نظام مبتنی بر تسویه را درک کنند؛ آن‌ها در جامعه‌ای رشد کرده بودند که به موجب سنت‌هایش این نظام تفضیلی قابل توجیه بود. اقتصاد یکی از شئون اجتماعی است که سیاست‌های تبعیضی و تفضیلی بهتر از هر جای دیگر خود را نشان می‌دهد، اما چنان که گفته شد سیاست‌های تفاوت طلبانه خلیفة دوم منحصر در مسائل اقتصادی نبود.

یکی دیگر از نمادهای سنت‌گرایی، سیاست‌های تبعیضی قوم مدارانه است. بر هر آشنای به قرآن و سیره پیامبر ﷺ واضح است که در اسلام برهوت و حریت انسان به عنوان انسان تأکید می‌شود و وابستگی‌های نژادی، قومی، زبان و امثال آن تأثیری بر این موضوع ندارد.

وقتی خلیفه دوم به خلافت رسید با توجه به همان زمینه فکری چندین بخشنامهٔ خلیفی مهم صادر کرد که همه این بخشنامه‌ها جنبهٔ قومی و قومیت‌گرایی دارد. براساس بعضی از این دستور العمل‌ها مثلاً ورود اعاجم به مدینه ممنوع شد و آنان از بعضی امتیازات اجتماعی که به موجب قرآن از آن برخوردار بودند، محروم شدند. مجموعه این گونه سیاست‌ها زمینه را برای بازگشت به نظام ازرشی گذشته و سنت‌های عربی قبل از اسلامی فراهم کرد.

رونده‌گرایش به سنت در زمان خلافت عثمان تشدید شد. نکته در خور توجه این است که جامعه، آن هم جامعهٔ عصر صحابه، همه این تحولات را به راحتی می‌پذیرد و

به جز اعتراضات بعضی از اصحاب علی بن ابی طالب علیه السلام به طور کلی مخالفتی با این روند در جامعه وجود ندارد. همه خوانده بودند که: «یا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شَعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعْارِفُوا إِنَّا أَكْرَمْنَاكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَنْتَمْ كُمْ» اما افراد اندکی معنای آیه را فهمیدند و دست به اعتراض زدند. علی بن ابی طالب علیه السلام و بعضی از اصحاب آن حضرت در مدینه با این سیاست‌ها به مخالفت برخاستند. شاید به همین دلیل بود که نگاه غیرعرب (اعاجم) متوجه علی علیه السلام شد. به نظر می‌رسد ریشه علاقه ایرانی‌ها یا به طور کلی اعاجم به ایشان از همین زمان شروع شد؛ یعنی زمانی که سیاست‌های تفضیلی مبتنی بر سنت در مدینه شکل گرفت و گسترش یافت. موضع گیری علی علیه السلام ریشه در تفکرات و اندیشه‌های دینی او داشت، در واقع او علمدار دین باوری در مقابل سنت باوری بود.

در قضیه ترور خلیفه دوم و ماجراه قتل هرمنزان، علی علیه السلام خواستار قصاص عبیدالله بن عمر شد. از همین زمان نگاه ایرانی‌ها متوجه امام شد و به آن حضرت تمایل زیادی پیدا کردند (به راحتی می‌توان نشانه‌های گرایش ایرانیان به تشیع و علی علیه السلام را در حوادث مدینه این عصر جست و جو کرد). البته دوره خلافت امام و بازگشت به سیاست‌های تسویه‌ای زمان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نیز طبعاً توجه ایرانی‌ها و غیر عرب‌ها به علی بن ابی طالب علیه السلام بیشتر کرد. بسیاری از صحابه هم به دلیل عدم برخورداری از بینش عمیق نسبت به تعالیم اسلام و به دلیل منافعشان، همسو و هم جهت با سیاست‌های خلفای دوم و سوم عمل کردند.

در دوره خلافت عثمان بازگشت به سنت‌ها کاملاً شدید شد به نحوی که می‌توان ادعا کرد این سنت بود که بر جامعه حکومت می‌کرد نه دین؛ و به این ترتیب جامعه به سرعت از آموزه‌ها و آموزش‌های دینی فاصله گرفت و در این جنگ و جدال میان سنت و دین، سنت برنده شد.

اتفاقاتی هم که بعد از کشته شدن عثمان افتاد و به خلافت علی بن ابی طالب علیه السلام منجر شد، بسیار قابل توجه است. به روشنی می‌توان جدال میان سنت و دین را طی

چهار سال و اندی در دوران خلافت علی بین ابی طالب علیهم السلام مشاهده کرد؛ دوره‌ای که در واقع عصر اوج مقابله دین و سنت است. این جریان‌های سنت‌گرا که نمی‌توانستند شأن و موقعیت دینی علی بین ابی طالب را تحمیل کنند با همه قدرت و همت به مقابله با امام برخاستند.

به نظر من، اتفاقات عصر امام، اتفاقاتی بود که به واسطه تعارض سنت و دین قابل پیش‌بینی بود. جریان‌های مختلفی که اندیشه‌های سنت‌گرا را در قالب‌های مختلف هدایت می‌کردند به مقابله و حتی مقاتله با علی بین ابی طالب علیهم السلام که انسانی دین‌دار و اصول‌گرا بود برخاستند. با اندک دقیقی در شعارها و سخنان رهبران هر یک از جریان‌ها به خوبی می‌توان علائق سنت باورانه آن‌ها را شناسایی کرد. جریان سنت‌گرایی که در عصر پیامبر صلوات الله علیه و سلام لطمہ خورده بود پس از احیای مجدد در عصر خلفای دوم و سوم با قوت و قدرت تمام به مقابله با دین برخاست و با توجه به وسعت و عمق علائق سنتی توانست در کوتاه‌مدت در میدان مقابله با دین پیروز شود. سنت، بسترها و مناسب و شخصیت‌های مدافع خود را به راحتی می‌یابد؛ زمانی در قیافه عثمان بن عفان ظهرور کرد، چندی بعد زبیر بن عوام و طلحه بن عبد‌الله و اندک زمانی پس از آن معاویه بن ابوسفیان و فرزندانش که خود را شراء و جان فدایان دین معرفی می‌کردند، عَلَم سنت را بروش کشیدند. علی علیهم السلام با همه توانمندی‌های نشئت‌گرفته از باورهای دینی توانست در طرح کوتاه‌مدت مقابله دین و سنت، پیروز از میدان به در آید.

وقتی معاویه به قدرت رسید شرایط فراهم بود که سنت با تمام توان خودش در عرصه جامعه ترک تازی بکند و شرایط را به نفع خود برگرداند. دوره خلافت معاویه بن ابوسفیان که حدود بیست سال به طول انجامید، کوشش‌هایی است همه جانبی از لحاظ سیاسی، فرهنگی و نظامی برای احیای سنت، منتها در پوشش‌های دینی (چون دین حرف اول را می‌زد و همه خود را دیندار و پیرو دین می‌دانستند، طبعاً نمی‌توانستند این پوشش دین را بردارند). اگر کسی با تاریخ جاهلیت و ارزش‌های

عرب جاهلی آشنا باشد به خوبی می‌داند که همان باورها و اعتقادات عرب جاهلی دوباره در این قیافه‌ها ظهر کرد و یک بار دیگر، سنت با تمام قوا به عرصه عمل اجتماعی آمد و ابولهب‌ها، ابوجهل‌ها و نصر بن حارث‌ها در قیافه کسانی چون معاویه، یزید، عبدالملک و دیگران زنده شدند.

در این عصر بسیاری از نهادها و بنیادهای تأسیس شده توسط پیامبر ﷺ از درون تهی شد و اگر قالبی از این نهادها باقی ماند آن را نیز از محتوا خالی کردند؛ مثلاً اگر مسجد زمان رسول ﷺ محل فعالیت بود، در عصر معاویه، از سوی حاکمیت حرکتی خزnde و محسوس آغاز شد تا مسجد را از نقش‌های متعددی که در زمان پیامبر ﷺ به آن محول شده بود، خالی سازد و اگر تعدد نفس مسجد موجب حضور فعال و با نشاط توده مردم در صحنه‌های سیاسی می‌شد، حاکمیت آن را بر نمی‌تابید. مسجد زمان پیامبر ﷺ جامع همه فعالیت‌هایی بود که بر عهده حکومت‌هاست، اما پس از حاکمیت بنی امية با این زمینه تبلیغاتی که مسجد جای عبادت خداست و در این مکان مقدس فقط خدا باید عبادت شود به تدریج نقش‌های متعدد مسجد از آن گرفته شد و با چنین توجیهات فریبنده‌ای، مردم صحنه حضور اجتماعی خویش را از دست دادند. مسجدی که در زمان پیامبر ﷺ پایگاه مشترک اجتماعی بود و مردم به دلایل مختلف خود را نیازمند آن می‌دیدند، به تدریج به محلی تبدیل شد که فقط باید در آن عبادت کرد، یعنی خالی کردن مسجد از محتوای اصلی و پرکردن آن با بیش‌های سنت گرایانه. البته بنیادی را که رسول الله ﷺ ریخته بود آن قدر استوار و قوی بود که بعضی از نقش‌های مسجد حتی تا زمان مانیز ادامه پیدا کرد.

معمولًاً قدرت دنبال این است که سنت متناسب با ایده‌آل‌ها و آرمان‌های خودش را پیدا کند، چون خیلی راحت می‌تواند با سنت کنار آید تا با دین. مجموع این تحولات که در برخورد سنت با دین به وجود آمد، جامعه را به نقطه‌ای رساند که دیگر برایش اهمیت نداشت چه اتفاقی ممکن است بیفتاد. بسیاری از قداست‌ها از بین رفت و مُرد، شرایط اجتماعی به نحوی فراهم شد که همان اتفاقاتی که ممکن بود در

جاهلیت اتفاق بیفت و هیچ واکنشی را به دنبال نداشته باشد، در دوره اسلامی هم امکان وقوع یافت. آن قدر سیطره سنت بر جنبه های مختلف حیات اجتماعی - سیاسی جامعه زیاد شد که حتی اکثر صحابه رسول الله ﷺ بیشتر متمایل به علایق سنتی شدند تا آن دغدغه های دینی.

مجموعه این عوامل در سال ۶۰ و ۶۱ عق کار را به جایی رساند که بنیان های دین باورانه جامعه به کلی سست شد و زمینه برای وقوع هر اتفاقی فراهم گردید. از این رو شاید بتوان گفت حادثه کربلا، حادثه ای است که محصول و معلول شرایط طبیعی زمانش بود. مقابله با چنین شرایطی چنان قربانیانی را می طلبید؛ در غیر این صورت در این تقابل هولناک دین نمی توانست از معرکه پیروز بیرون آید. صحنه کربلا کوششی بی مانند بود برای تعیین تکلیف تقابل دین و سنت، و هنر حسین بن علی علیهم السلام این بود که توانست پس از حدود پنجاه سال میدان داری سنت، یکبار دیگر شرایط را برای ورود دین به صحنه حیات معرفتی، اجتماعی و سیاسی جامعه فراهم آورد.

والسلام عليکم و رحمة الله و برکاته

فرم اشتراک فصلنامه تاریخ اسلام

نام:	نام خانوادگی:		
میزان تحصیلات:	مجله درخواستی:		
شماره فیش بانکی:	به مبلغ:		
نشانی استان:	شهرستان:		
کدپستی:	تلفن:		
محل گواهی برای استفاده از تخفیف:			

هزینه اشتراک در سال ۱۳۷۹: ۱۴۰۰ تومان.

هزینه اشتراک با تخفیف برای طلاب، استاد و دانشجویان در سال ۱۳۷۹: ۱۲۰۰ تومان.

شماره حساب: جاری ۲۷۷۰ بانک صادرات شعبه ۱۲۳۹، میدان شهدای قم به نام توزیع نشریات دفتر تبلیغات اسلامی.

یادآوری: ۱. از ارسال وجه نقد خودداری فرماید.

۲. برای ارسال وجه خود تنها از شعبه‌های بانک صادرات استفاده کنید.

۳. لطفاً در صورت تغییر نشانی خود، مرتب را بی درنگ به ما اطلاع دهید.

۴. جهت استفاده از تخفیف ارائه گواهی ضروری است.

۵. در صورت افزایش بهای مجله، هزینه اشتراک افزوده می‌شود.

نشانی: قم، ص پ ۵۸۵ - ۳۷۱۸۵، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی،

تلفن ۷۳۹۲۰۰، نمبر ۷۴۲۱۵۴.

فرم اشتراک فصلنامه تاریخ اسلام

نام:	نام خانوادگی:		
میزان تحصیلات:	مجله درخواستی:		
شماره فیش بانکی:	به مبلغ:		
نشانی استان:	شهرستان:		
کدپستی:	تلفن:		
محل گواهی برای استفاده از تخفیف:			

هزینه اشتراک در سال ۱۳۷۹: ۱۴۰۰ تومان.

هزینه اشتراک با تخفیف برای طلاب، استاد و دانشجویان در سال ۱۳۷۹: ۱۲۰۰ تومان.

شماره حساب: جاری ۲۷۷۰ بانک صادرات شعبه ۱۲۳۹، میدان شهدای قم به نام توزیع نشریات دفتر تبلیغات اسلامی.

یادآوری: ۱. از ارسال وجه نقد خودداری فرماید.

۲. برای ارسال وجه خود تنها از شعبه‌های بانک صادرات استفاده کنید.

۳. لطفاً در صورت تغییر نشانی خود، مرتب را بی درنگ به ما اطلاع دهید.

۴. جهت استفاده از تخفیف ارائه گواهی ضروری است.

۵. در صورت افزایش بهای مجله، هزینه اشتراک افزوده می‌شود.

نشانی: قم، ص پ ۵۸۵ - ۳۷۱۸۵، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی،

تلفن ۷۳۹۲۰۰، نمبر ۷۴۲۱۵۴.

فراخوان

به منظور گرامی داشت سال امام علیؑ فصلنامه تاریخ اسلام در نظر دارد ویژه نامه‌ای منتشر کند. مستدعی است محققان و نویسنده‌گان محترم مقالات خود را حداکثر تا تاریخ ۷۹/۹/۳۰ به دفتر فصلنامه ارسال نمایند.

موضوعات و عنوانین پیشنهادی فصلنامه عبارت اند از:

- ۱- تحلیل پنج سال حکومت امام علیؑ
 - ۲- نقش امام علیؑ در جنگ‌های دوران حکومت خویش
 - ۳- عمل انتخاب کوفه بعنوان مرکز حکومت
 - ۴- بررسی تحلیلی جنگ‌های امام علیؑ
 - ۵- امام علیؑ و حضرت فاطمهؓ
 - ۶- امام علیؑ و مولی
 - ۷- حوادث مهم تاریخی دوران حکومت امام علیؑ
 - ۸- معرفی شخصیت‌های برجسته (زنان و مردان) در دوران امام علیؑ
 - ۹- امام علیؑ و قاسطین
 - ۱۰- امام علیؑ و مارقین
 - ۱۱- امام علیؑ و ناکشن
 - ۱۲- امام علیؑ و قاعده‌ین
 - ۱۳- تبلیغات اموی علیه امام علیؑ
 - ۱۴- کارکردن و والیان حکومت امام علیؑ
 - ۱۵- امام علیؑ در منابع تاریخی شیعه
 - ۱۶- امام علیؑ در منابع تاریخی اهل سنت
- الف) حضرت علیؑ از تولدتا بعثت پیامبر ﷺ
- ب) حضرت علیؑ از بعثت تا هجرت پیامبر ﷺ
- ۱- نقش امام علیؑ در دوره دعوت مخفی پیامبر ﷺ
- ۲- نقش امام علیؑ در دوره دعوت علی پیامبر ﷺ
- ۳- امام علیؑ و حماسه مقاومت در شعب ای طلب
- ج) حضرت علیؑ از هجرت تا رحلت پیامبر ﷺ
- ۱- نقش علیؑ در جنگ‌ها و فتوحات اسلامی
- ۲- امام علیؑ و فتح مکه
- د) حضرت علیؑ از رحلت پیامبر ﷺ تا آغاز خلافت
- ۱- امام علیؑ و سقیفه بنی‌ساعدة
- ۲- امام علیؑ و واقعه رده
- ۳- امام علیؑ و شورای عمر
- ۴- امام علیؑ و فتنه عثمان
- ه) حضرت علیؑ از خلافت تا شهادت

تذکرات :

- ۱- انتخاب موضوعی غیر از موضوعات ذکر شده بلامانع است.
- ۲- حداقل صفحات مقاله ۲۰ صفحه و حداکثر آن ۳۰ صفحه باشد.
- ۳- چکیده مقاله نیز همراه آن ارسال شود.
- ۴- مقالات باستنی در بردارنده مطالب مستند و مستدل بوده و در جای دیگر ارائه نشده باشد.
- ۵- آدرس دقیق و شماره تلفن خود را برای ما ارسال نمایید.