

وضعیت حقوق شهروندی امام هادی علیه السلام در عصر خلفای عباسی

احمد شکوهی^۱
ناصر پناهنده^۲

چکیده

ظهور مفهوم حقوق شهروندی را می‌توان مصادف با پیدایش نخستین حکومت‌ها دانست. حکومت‌ها اعتبار خود را از شهروندان می‌گیرند و در مقابل شهروندان خود، دارای مسئولیت‌هایی می‌باشند. حقوق شهروندی، خود دارای سه شعبه: حقوق مدنی، حقوق اجتماعی و حقوق سیاسی می‌باشد. امامان شیعه علیه السلام نیز همانند تمامی انسان‌ها و به عنوان حاکمان الهی و از طرفی، مردمان عادی، دارای حقوقی اجتماعی، از جمله، حقوق شهروندی بوده‌اند که تاریخ نمایانگر سلب شدن بخش اعظمی از این حقوق، از آنان است. در این مقاله، برآنیم که وضعیت حقوق شهروندی امام هادی علیه السلام را در زمان خلفای عباسی مورد نقد و بررسی قرار دهیم که به علت طولانی نشدن مباحث، فقط پیرامون حقوق مدنی - که مهم‌ترین جزء حقوق شهروندی است - به بحث و گفت‌و‌گو خواهیم پرداخت و در این راستا، از روش تحلیلی و استنادی و استفاده از منابع کتابخانه‌ای و جست‌وجو در پایگاه‌های علمی بهره برده‌ایم. هدف ما از این مقاله، بیان این مطلب و اثبات این نکته است که امام هادی علیه السلام نیز همانند دیگر امامان شیعه، از این حقوق الهی و

^۱. پژوهشگر حوزه علمیه و کارشناس ارشد رشته فقه و مبانی حقوق دانشگاه قم؛ ahmadshakohi079@gmail.com

^۲. پژوهشگر حوزه علمیه و کارشناس ارشد رشته مدیریت فرهنگی دانشگاه معارف اسلامی قم؛ naser9517@yahoo.com

همگانی به بدترین وجه محروم شده و در سختترین شرایط، حیات اجتماعی خویش را به اتمام رسانده‌اند. در پایان نیز با توجه به مستندات و مطالب موثقی که ارائه شده، این نتیجه گرفته شده است که حاکمان ظالم عباسی، از کوچک‌ترین ظلمی در حق ایشان کوتاهی نموده و به بدترین صورت، ایشان را از حقوق شهروندی، مدنی و اجتماعی خویش محروم ساخته‌اند.

وازگان کلیدی

حقوق شهروندی، امام هادی علیه السلام و حقوق شهروندی، حقوق مدنی امام هادی علیه السلام، خلفای عباسی و حقوق شهروندی، آزادی‌های امام هادی علیه السلام.

مقدمه

مسئله حقوق شهروندی، از جمله مسائلی است که امروزه بسیار مورد توجه عموم مردم و اندیشمندان و حقوقدانان قرار گرفته است. برای تداوم حیات انسان در زمین و حفظ روابط اجتماعی، فرهنگی و سیاسی انسانها، شناخت انواع و اقسام حقوق‌ها و نوع بکارگیری هر یک و رعایت نمودن آنها در مقام عمل امری ضروری و مهم به شمار می‌رود. جامعه بدون نظم، مقررات و حقوق معین و مدون، جامعه‌ای آشوب‌زده، شلوغ و غیر قابل تحمل است؛ و زندگی در چنین جامعه‌ای تبدیل به جهنمی می‌گردد که بشریت در لابالای شعله‌های آن می‌سوزند. متاسفانه در عصر کنونی کسانی داعیه حقوق بشر و شهروندی را دارند، که خود بزرگترین جنایات را علیه مردم خود و بشریت انجام می‌دهند و اسلام عزیز که از ابتدا به شهروندان خود احترام گذاشت و حقوق مشخصی را برای آنها ترسیم کرده است، در پاییندی مسلمانان به قوانین و مقررات اسلامی، خصوصاً حقوق شهروندی یکدیگر، بسیار تاکید و سفارش می‌نماید و در مواردی که تخلفاتی صورت می‌پذیرد نیز برای خاطئان مجازات هایی را نیز مدنظر قرار داده است.

با توجه به آنچه بیان شد، از جمله مهم‌ترین قوانین و مقررات جوامع، بهخصوص جامعه اسلامی، مبحث حقوق شهروندی است. حقوق شهروندی عطیه و هدیه کسی نیست تا کسی بتواند آن را باز پس بگیرد، بلکه هدیه‌ای است الهی و فرا زمینی که هیچ مقام بشری از جمله حکومت‌ها یا مقامات مذهبی و اجتماعی این حق را نه می‌توانند عطا کنند و نه از کسی سلب نمایند. در واقع این حقوق غیر قابل انتقال، غیر قابل نقض و غیر قابل تعليق از ذات بشر هستند. از جمله مهم‌ترین و مؤثرترین افراد در جوامع بشری از ابتدا تا کنون، که خود هم داعیه‌ی

آموزش و پاییندی به قوانین از جمله حقوق شهروندی را داشته‌اند و هم مجریان و عوامل حاکم بر اجرای این قوانین بوده‌اند، پیشوایان شیعیان و ائمه معصومین علیهم السلام می‌باشند. آنان هر یک در طول حیات خویش و در دوران امامت و سرپرستی جوامع، خود را ملزم به تدوین، آموزش و اجرای شخصی و عمومی این قوانین و مقررات مینمودند. اما برخلاف این بزرگواران، خصوصاً خاندان وحی حاکمان جور در هر مقطع و زمانی از برخورداری عموم مسلمانان و شیعیان، خصوصاً خاندان وحی و ائمه معصومین علیهم السلام، از ابتدایی ترین حقوق بشری، علی الخصوص حقوق شهروندی آنان جلوگیری نموده و آنان را در سختی و فشار روز افون قرار می‌داده‌اند. از جمله این افراد، امام هادی علیه السلام می‌باشد که دوران حیات و امامت ایشان، یکی از سخت‌ترین و پر حادثه‌ترین، زمان‌هاست. چرا که از یک سو خلفای عباسی آشفته‌ترین دوران حکومتی خویش را می‌کذرانند و دارای چالش‌ها و اتفاقات درونی بسیاری بودند، و از سویی دیگر گسترش روزافزون جریان‌های فکری و فرهنگی، جامعه را دچار سرگردانی در مسائل اعتقادی نموده بود و مسلمانان را دچار تضادها و تناقضاتی در مباحث کلامی و اصولی دین نموده بود. با این وجود حکومت عباسی به جای رسیدگی به این اوضاع و احوال به دنبال خوش گذرانی و دامن زدن به این‌گونه مباحث بود تا ذهن و فکر مردم را نسبت به عملکردهای حکومتی منحرف نماید. با وجود این ناهنجاری‌ها در آن زمان، بالطبع وظیفه و مسئولیت هدایت جامعه توسط امام هادی علیه السلام نیز سخت تر و پیچیده تر می‌شد؛ با این اوصاف حکومت وقت فشارهای خاصی را بر زندگی خصوصی و اجتماعی شیعیان خصوصاً امام هادی علیه السلام وارد می‌نمود تا حدی که ایشان از ابتدایی ترین حقوق شهروندی مانند حق آزادی بیان، حق امنیت و حق روابط اجتماعی و ارتباط با اقوام و آشنایان خویش نیز محروم بودند. ما در این مقاله در صدد هستیم و به دنبال این هدف هستیم که به بررسی وضعیت حقوق شهروندی امام هادی علیه السلام که از ابتدایی ترین حقوق برای همه انسان‌ها است، در دوران حیات آن حضرت پرداخته و آن را مورد تحلیل و بررسی قرار دهیم. درواقع ما به دنبال پاسخ به این سؤال هستیم که آیا امام هادی علیه السلام در طول حیات خویش از حق شهروندی برخوردار بوده‌اند یا خیر؟ آیا خلفای عباسی به امام علیه السلام اجازه زندگی آزادانه و برخورداری از نعمات الهی، همانند دیگر انسان‌ها را می‌داده‌اند یا اینکه این حقوق را از ایشان سلب نموده‌اند؟ از آنجایی که دامنه بحث حقوق شهروندی گسترده می‌باشد و بسیاری از حیطه‌ها را شامل می‌شود، در این نوشتار فقط پیرامون حقوق مدنی که از جمله مهمتری شاخه‌های حقوق شهروندی بشمار می‌رود سخن خواهیم گفت و وضعیت حقوق شهروندی امام علیه السلام را در این

زمینه مورد بررسی و تحلیل قرار خواهیم داد.

پیشینه تحقیق

با اینکه کتب زیادی در مورد زندگانی امام هادی علیه السلام مثل کتاب سیره پیشوایان نوشته مهدی پیشوایی و کتاب سیما تاریخ اسلام نوشته غلامعلی صفایی بوشهری به رشته تحریر درآمده ولی متأسفانه به صورت تخصصی مقاله یا کتابی با این عنوان و پرداختن به مسئله حقوق شهروندی ائمه علیهم السلام بالخصوص امام هادی علیه السلام نوشته نشده است. خوب است محققین و تاریخ نویسان به این‌گونه مسائل در بررسی سیره و تاریخ زندگانی اهل بیت علیهم السلام پردازند چرا که بررسی چنین مسائلی می‌تواند نقش عمده و مفیدی در روشن شدن فضای خفقان و طاقت فرسای زندگانی این بزرگواران داشته و دشواری مدیریت و هدایت جامعه توسط ائمه علیهم السلام را روشن تر کند.

ادبیات نظری

۱. حقوق شهروندی

حقوق شهروندی واژه‌ای مرکب از حقوق و شهروند است که هر دو را تعریف می‌کنیم. حقوق، مجموع مقرراتی است که در زمان معین بر جامعه‌ای حکومت می‌کند. بشر همیشه در بند این گونه مقررات و الزامها بوده است؛ زیرا برای اینکه انسان به آرمان نهایی خود، یعنی استقرار عدالت در روابط مردم و حفظ نظام در اجتماع برسد، ناجار باید برای پاره‌ای از مردم، امتیاز هایی در برابر دیگران قائل شوند. این امتیاز و توانایی را که حقوق هر جامعه منظم، برای اعضای خود به وجود می‌آورد، حق می‌نامند، که جمع آن حقوق است و حقوق فردی نیز گفته می‌شود.^۱

شهروند در ادبیات ما واژه‌ای نو محسوب می‌شود به طوری که حتی در فرهنگ‌های عمومی مثل «فرهنگ معین و عمید» این واژه مطرح نشده است و می‌توان گفت واژه‌ای وارداتی است. ولی با اندکی تأمل می‌توان در فرهنگ ملی، بومی و اسلامی، واژه هایی از قبیل رعیت، ملت، امت، مقیم، مردم و ... را یافت که قربات معنایی با واژه شهروند دارند. شهروند، از شهر ریشه می‌گیرد و از واژه لاتین لوتیاس مشتق شده است. لوتیاس، کم و بیش، معادل واژه پلیس در زبان

^۱. کاتوزیان، فلسفه حقوق، ج ۱، ص ۵۱.

و فرهنگ یونانی است؛ بنابراین، شهر تنها محل اجتماعی از ساکنین یک منطقه معین نیست، بلکه مفهوم واحد سیاسی مستقلی را افاده می‌کند، از این روی، شهروند فقط به ساکن یک شهر گفته نمی‌شود، بلکه معنای فراتر از آن را به همراه دارد. شهروند ضمن اینکه ساکن شهر است در سازماندهی شهر و تدارک و تنظیم قواعد زندگی در شهر و تدوین قانون حاکم بر شهر و مملکت نیز مشارکت دارد.^۲ در فرهنگ فارسی امروز، به کسی که اهل یک کشور باشد و از حقوق متعلق به آن برخوردار باشد «شهروند» گفته می‌شود.^۳ در متون دینی نیز بهترین معادل با شهروندی «رعیت»^۴ است و در مقابل از حاکم و مسئولین به عنوان «راعی» یاد شده است و در اندیشه اسلامی بین این دو همواره رابطه‌ای دو سویه و متقابل برقرار بوده است. بنابراین در نظام حقوقی اسلام، شهروندی، موقعیتی است که عرب و عجم به طور یکسان در مقابل حاکم خود دارند و در عین اینکه دارای حقوقی هستند ملزم به انجام وظایفی نیز می‌باشند. در این نظام مسلمان بودن شرط برخورداری از حقوق شهروندی نیست بلکه هر شهروندی همچون مسلمانان عضو جامعه اسلامی محسوب می‌شود و به معنای امروزی از حقوق شهروندی برخوردار است.^۵

۱-۱. تعریف حقوق شهروندی

پس از روشن شدن معانی اصطلاحی «حقوق» و «شهروند» هم در لغت و هم در اصطلاح، می‌توان جایگاه و تعریف حقوق شهروندی در اسلام را اینچنین بیان نمود: حقوق شهروندی مجموعه مقررات و قوانینی است که در ابعاد حقوق مدنی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و قضایی جهت اتباع یک کشور، به طور یکسان در نظر گرفته شده و این افراد در مقابل، مکلف به مساعدت مسئولانه در برابر جامعه سیاسی خود(دولت) هستند.^۶

۱-۲. تاریخچه و خاستگاه حقوق شهروندی در اسلام

پیشینه حقوق شهروندی در اسلام به زمان هجرت پیامبر اکرم علیه السلام به یثرب (مدینه النبی) باز می‌گردد و اولین بارقه‌های تشکیل حکومت اسلامی از آن زمان پدیدار گشت. چراکه حقوق

^۲. نوابخش، «بررسی مفهوم شهر و شهروندی از دیدگاه جامعه‌شناسی»، مجله جامعه‌شناسی، ش ۵، ص ۱۶.

^۳. صدر افشار، فرهنگ فارسی امروز، ص ۱۲۵.

^۴. این لغت از ریشه «رعی» گرفته شده و به معنای «نگهبانی» است. به مردم از آن جهت «رعیت» گفته می‌شود که حکمران، عهددار حفظ و نگهبانی جان، مال، حقوق و آزادی‌های آنهاست.

^۵. موسوی بجنوردی و مهریزی ثانی، «حقوق شهروندی از نگاه امام خمینی»، پژوهشنامه متین، ش ۶۱، ص ۴.

^۶. همان، ص ۵.

شهروندی زمانی موضوعیت پیدا می‌کند که هر دو رکن آن، یعنی حکومت و مردم، شکل گرفته باشد به دیگر سخن، ظرف تحقیق حقوق شهروندی تشکیل حکومت است.^۷ پیامبر اکرم ﷺ با الهام از آموزه‌های وحیانی، شاخصه‌های حقوق شهروندی را در میان شهروندان جامعه اسلامی به بهترین نحو ممکن به اجرا درآورد.

مهمنترین خاستگاه حقوق شهروندی در اسلام، قرآن و آموزه‌های گران بهای آن می‌باشد. خدای متعال در قرآن کریم با تاکید بر برابری و برابری همه افراد از هر نژاد و رنگ، هرگونه امتیاز بندی و تفاوت گذاری براساس ویژگی‌های مادی و ظاهری را مردود اعلام نموده^۸ و تنها معیار برتری افراد بر یکدیگر را تقوای الهی معرفی می‌کند.^۹ از اصول مهم آموزه‌های دین اسلام اهمیت حفظ و رعایت حقوق الناس است آنچنان که در این آموزه‌ها آمده حق الهی قابل بخشایش است ولیکن حق الناس تنها با رضایت فرد متضرر قابل بخشش و گذشت است. دین اسلام، بی‌عدالتی‌های آشکاری که در حق زنان اعمال می‌شد را از میان برداشته و اهتمام ویژه‌ای برای حقوق شخصی و اجتماعی آنان خصوصاً حقوق شهروندی، قائل شد و زن را مورد تکریم و احترام فراوان قرار داد؛ به گونه‌ای که پیامبر گرامی اسلام ﷺ رسیدن به بهشت را در خدمت رسانی به مادران قرار داد و در قرآن کریم نیز بر خوش رفتاری با زنان تاکیدات فراوانی بیان شده است.^{۱۰}

۳-۱. عناصر حقوق شهروندی:

مشهورترین تقسیم در باب عناصر حقوق شهروندی، تقسیم آن به حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی است که در نظام حقوقی غرب مطرح شد.

(الف) حقوق مدنی: حقوق مدنی ناظر است بر حق آزادی، برابری و مساوات در قبال قانون و ممنوعیت و تبعیض و حمایت از اشخاص(شهروندان) در برابر اقدامات غیر قانونی دولت. حق آزادی نیز خود دارای زیر شاخه‌هایی است مانند: آزادی اندیشه، آزادی مذهب، برابری شهروندان (صرف نظر از هویت‌های قومیتی، جنسیتی، رنگ، نژاد و زبان) مصنوبیت حبیثیت، جان، مسکن و شغل اشخاص، ممنوعیت تفتیش عقاید، آزادی رسانه‌ها، صیانت از حریم خصوصی افراد، آزادی

^۷. احمدزاده، ص ۱۰۴.

^۸. سوره نساء، آیه ۱.

^۹. سوره حجرات، آیه ۱۳.

^{۱۰}. سوره نساء، آیه ۱۹.

جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی، صیانت از حقوق اقلیت‌ها و حقوقی از این قبیل.

ب) حقوق سیاسی: به حقوقی اطلاق می‌شود که برای مشارکت فعالانه در فرایندهای دموکراتیک حکومت ضروری است از قبیل حق انتخاب کردن و انتخاب شدن، آزادی اجتماعات عمومی، آزادی احزاب و انجمن است.

ج) حقوق اجتماعی: حقوق اجتماعی ناظر است بر حق برخورداری از رفاه اقتصادی و اجتماعی که به عنوان مزایای مشارکت در حیات جامعه به افراد تعلق می‌گیرد، از قبیل برابری در فرصت‌ها، حق کار کردن، مزایای رفاهی و سایر خدمات اجتماعی.

با توجه به خصیصه مدنی الطبع بودن انسان و موضوعیت پیدا کردن مفهوم شهروندی در دل اجتماع و ارتباط شهروندان با یکدیگر و همچنین با دولت، تمامی اقسام ذکر شده در باب حقوق شهروندی به یک حق باز می‌گردد و آن حقوق مدنی است که سه حق «آزادی، عدالت اجتماعی و امنیت» شاخصه‌های اصلی آن را تشکیل می‌دهند و سایر حقوق به این سه حق باز می‌گردند.^{۱۱} در این پژوهش نیز وضعیت حقوق شهروندی امام هادی علیه السلام در عصر خلفای عباسی پیرامون حقوق مدنی آن حضرت مورد تحلیل و بررسی قرار خواهد گرفت.

زندگانی امام هادی علیه السلام

امام ابوالحسن علی النقی الہادی علیه السلام پیشوای دهم شیعیان، در نیمه ذیحجه سال ۲۱۲ هجری در اطراف مدینه در محلی به نام «صریا» به دنیا آمد^{۱۲} پدرش پیشوای نهم، امام جواد(علیه السلام) و مادرش بانوی گرامی «سمانه» میباشد که کنیزی با فضیلت و با تقوا بود.^{۱۳} مشهورترین القاب امام دهم، «نقی» و «هادی» است، و به آن حضرت «ابوالحسن ثالث» نیز می‌گویند.^{۱۴} امام هادی علیه السلام در سال ۲۲۰ هجری پس از شهادت پدر گرامیش برمی‌گشت امامت نشست و در این هنگام هشت ساله بود. مدت امامت آن بزرگوار ۳۳ سال و عمر شریفش ۴۱ سال و چند ماه بود و در سال ۲۵۴ در شهر سامرآ به شهادت رسید. امام هادی علیه السلام در مدت امامت خود با چند تن از خلفای عباسی معاصر بود که به ترتیب زمان عبارت‌اند از:

^{۱۱}. موسوی بجنوردی و مهریزی ثانی، «حقوق شهروندی از نگاه امام خمینی»، پژوهشنامه متین، ش ۶۱، ص ۴.

^{۱۲}. طبرسی، اعلام الوری، ص ۳۵۵؛ شیخ مفید، الارشاد، ص ۳۲۷.

^{۱۳}. همان.

^{۱۴}. طبرسی، اعلام الوری، ص ۳۵۵.

۱. معتقدم، برادر مأمون (۲۱۷ - ۲۲۷):

۲. واثق، پسر معتقدم (۲۲۷ - ۲۳۲):

۳. متوكل، برادر واثق (۲۳۲ - ۲۴۸۹):

۴. منتصر، پسر متوكل (۶ ماه):

۵. مستعين، پسر عمومی منتصر (۲۴۸ - ۲۵۲):

۶. معتز، پسر دیگر متوكل (۲۵۲ - ۲۵۵).^{۱۵}

امام هادی علیه السلام در زمان خلیفه اخیر مسموم گردید و به شهادت رسید و در خانه خود به خاک سپرده شد.^{۱۶} در آن دوران، ظلم و جور و غارت بیت المال در دستگاه حکومت رواج داشت و خلفای عباسی به جای برطرف کردن مشکلات مردم و رفع حوائج آنان، به خوش گذرانی و میگساری میپرداختند و اموال بیت المال را در این راه به تاراج میبردند. از طرف دیگر حکام عباسی چون موقعیت خود را متزلزل و ناپایدار میدیدند و از طرف علویان نیز احساس خطر میکردند، از این رو با ایجاد نفرت نسبت به علویان آنان را تحت فشار قرار داده و از هر گونه ظلم و جنایت نسبت به آنان خودداری نمیکردند. اوج این جنایات در زمان متوكل عباسی بود، چرا که متوكل بغض و کینه شدیدی نسبت به اهل بیت علیه السلام داشت و پیروان و شیعیان اهل بیت علیه السلام را مورد شکنجه و آزار قرار میداد و یا به قتل میرسانید. ابن اثیر از سورخین اهل سنت میگوید:

«کانَ الْمُتَوَكِّلُ شَدِيدَ الْبُغْضِ لِعَلَىٰ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ وَلِأَهْلِ بَيْتِهِ وَ كَانَ يَقْصُدُ مَنْ يَبْلُغُهُ عَنْهُ أَنَّهُ يَتَوَلَّ عَلَيْهِ وَ أَهْلَهُ بِأَخْذِ الْمَالِ وَالدِّمَاءِ»^{۱۷} متوكل نسبت به علی بن ابی طالب و اهل بیت او بعض شدیدی داشت و اگر به او خبر میدادند کسی علی و اهل بیتش را دوست دارد، قصد مال و جانش را میکرد.^{۱۸} کینه او نسبت به خاندان نبوت بدانجا رسیده بود که حتی قبر مطهر امام حسین علیه السلام را به آب بست و مقبره آن حضرت را تخریب نموده و دستور داد بر روی آن شخم بزنند و زراعت کنند.^{۱۹}

امام علی النقی علیه السلام از نظر شیوه مبارزاتی، چنان موضعی اتخاذ نمود که خطر جدائی مکه و

^{۱۵}. صفائی بوشهری، سیماهی تاریخ اسلام، ص ۲۰۵.

^{۱۶}. مهدی پیشوایی، سیره پیشوایان، ص ۵۶۷ - ۶۱۲.

^{۱۷}. ابن اثیر، الكامل فی التاریخ، ج ۷، ص ۵۶.

^{۱۸}. ابن اثیر، الكامل فی التاریخ، ص ۵۵.

مدینه از خلافت عباسی بالا گرفته و والی مدینه و دیگر هواداران رژیم پست بنی عباس را نگران ساخته و به چاره‌جوئی وا داشته بود، و همین مسئله باعث شد که متوكل امام را از مدینه به سامرا تبعید نماید و در آنجا مدتی زندانی و بعد (به گفته علامه مجلسی) بمدت ۲ سال وی را در خانه خویش محبوس نماید.^{۱۹} اما آنچه که مسلم است این است که امام در هر شرایطی به رهبری تشکیلات علوی ادامه میداد و در این مسیر از کوچکترین حرکت و اقدامی دریغ نمی‌کرد. آنحضرت هرچند از نظر سیاسی در محدودیتی بسیار شدید به سر می‌برد و فعالیت اجتماعی، فکری و فرهنگی برای وی مقدور نبود، اما از نظر علمی و پاسداری از مرزهای عقیده و ایمان امت اسلامی گامهای بزرگی برداشت. مبارزه‌ی آن حضرت با فرقه‌های مختلف گمراه مانند گروه مجسمه، غالیان، صوفیان و ... از نمونه‌های بارز جهاد علمی، عقیدتی و مدیریتی آن حضرت بود.

روش تحقیق

این پژوهش از نظر روش‌شناسی در زمرة مطالعات توصیفی قرار می‌گیرد. در این پژوهش به منظور دستیابی به چگونگی و وضعیت حقوق شهروندی امام هادی علیه السلام و دیدگاه خلفای عباسی نسبت به حقوق شهروندی آن امام همام، از مطالعه کتابخانه‌ای و اسناد کاوی استفاده شده است. در این نوشتار از طریق روش «تحلیل محتوا» مطالب مورد بحث و بررسی قرار گرفته شده است؛ «تحلیل محتوا» از فنون مربوط به روش اسنادی در پژوهش علوم اجتماعی است. روش «اسنادی» نیز به تمام راه‌کارهایی گفته می‌شود که در آنها هدف پژوهش با مطالعه، تحلیل و بررسی اسناد و متون برآورده می‌شود.

یافته‌های پژوهش

بعد از بیان و توضیح مفاهیم اصلی حقوق شهروندی، در این پژوهش برآنیم تا پیرامون مهمترین شاخه حقوق شهروندی یعنی حقوق مدنی و برخورداری امام هادی علیه السلام از این حق عمومی در زمان حیات و زندگانی خویش مطالبی را ارائه نموده و آن‌ها را مورد بحث و بررسی قرار دهیم. و همانطور که قبل از نیز بیان شد فقط به بررسی حقوق مدنی که دارای زیر شاخه‌هایی از جمله: حق آزادی، حق عدالت اجتماعی و حق امنیت، می‌باشد بحث و بررسی خواهیم داشت.

^{۱۹}. به نقل از: دوماهنامه علمی جهاد، «امام هادی علیه السلام، رهبر تشکیلات علوی»، ش ۱۹، ص ۲۳.

حق آزادی

آزادی از مهمترین ارزش‌های جامعه مدرن است و علی رغم جذابیت، مقبولیت و رونق فراوان آن در ادبیات سیاسی و حقوقی سه قرن اخیر در مورد مفهوم و مفاد آن برداشت‌ها و دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد. این نکته نیز قابل ذکر است که منظور از آزادی در این بحث، آزادی در قلمرو سیاسی و اجتماعی و به تعبیر بهتر آزادی حقوقی است. در آزادی حقوقی سخن از هیات حاکم یا قانون و مجریان آن است که تا چه حد می‌توانند آزادی افراد را در عرصه‌های مختلف زندگی تحديد نمایند.^{۲۰} اصل آزادی در اسلام، نه به کلی انکار شده و نه بدان گستردگی و مفهومی که امروزه در غرب مطرح است، مورد پذیرش قرار گرفته است. اسلام، همواره منادی آزادی انسان در همه ابعاد معنوی و مادی بوده و گستern بندهای گران بردنگی و بندگی را از مهمترین وظایف پیامبران دانسته است. حق آزادی خود دارای مصاديق و موارد متعددی است که مهمترین آن‌ها عبارت است از:

آزادی اندیشه

آزادی اندیشه، طبیعی‌ترین و اصیل‌ترین حق هر فردی از افراد بشر، به شمار می‌رود و به هیچ وجه قابل سلب نیست. شاید اگر کسی ادعا کند که آزادی اندیشه از ویژگی‌های خاص دین اسلام است، سخن گزافی نگفته باشد.^{۲۱} با مراجعه به متون دینی، به این نتیجه می‌رسیم که در اسلام، اندیشه به عنوان ابزاری است برای شناخت هرچه بهتر نظام خلقت و رسیدن به ایمانی کامل و رشد و تعالیٰ حیات انسانی، از این رو، مرز آزادی اندیشه از دیدگاه اسلام تا جایی است که به کفر و الحاد نگراید و به همین جهت است که در منابع دینی، روایاتی به چشم می‌خورد که انسان را از اندیشیدن در آن چه که به دوری وی از خدا می‌انجامد، منع کرده است.^{۲۲} همچنین آزادی عقیده و اندیشه تا جایی ادامه دارد که سبب اضرار به جامعه و آحاد مردم نشود و اگر به قصد توطئه باشد قطعاً محدود خواهد شد.^{۲۳}

بنابراین یکی از حقوق شهروندان در نظام اسلامی که بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد و انسان‌ها نسبت به آن حساس‌تر هستند، موضوع آزادی اندیشه و عقیده است. عقیده در اسلام آزاد

^{۲۰}. دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، درآمدی بر حقوق اسلامی، ص ۲۵۲.

^{۲۱}. جعفری، حقوق جهانی بشر، ص ۴۱۷.

^{۲۲}. حقیقت و میرموسوی، مبانی حقوق بشر از دیدگاه اسلام و دیگر مکاتب، ص ۲۴۹.

^{۲۳}. امام خمینی، صحیفه امام، ج ۳، ص ۳۷۱.

است و کسی را به جرم عقیده نباید مورد آزار و اذیت قرار داد. و از نظر اسلام اکراهی در پذیرش عقیده نیست، دعوت به سوی اسلام به معنی اجبار به پذیرش اسلام نیست، اصولاً فراغوان و دعوت امری است طبیعی و هر فکر و اندیشه چنین حقی را دارا می‌باشد و از بیان روش دعوت اسلامی برمی‌آید که هیچ جبر و اکراهی در پذیرش نیست و عدم پذیرش هم تهدیدی متوجه فرد دعوت شونده نمی‌باشد.

«ادع الى سبيل ربِّك بالحكمة والمواعظة الحسنة و جادلهم بالتي هي احسن^{۲۴}: اى پیغمبر مردمان را با سخنان استوار و بجا و اندرزهای نیکو و زیبا به راه پروردگارت فراغوان، و با ایشان به شیوه هر چه نیکوتر و بهتر گفتگو کن چون در کار دین، و پذیرش دین اکراه و اجباری نیست.» انتخاب و پذیرش و عدم پذیرش بیانگر آزادی در اسلام است. «لَا اکراه فِي الدِّين قد تبَيَّن الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ^{۲۵}: در کار دین اکراه روا نیست، چرا که راه از بیراهه به روشنی آشکار شده است.»

در دوران امام هادی علیه السلام متوكل به شدت با اندیشه‌های مخالف خود که شیعیان و معتزله بودند برخورد می‌نمود و پیروان آنان را به سختی مورد شکنجه و آزار قرار می‌داد. وی شیعیان را فقط به خاطر اینکه مذهب آنها با مذهب او مخالف هست مورد سختترین مجازات‌ها و شکنجه‌ها قرار می‌داد. او مسیحی و یهودی را آزاد می‌گذاشت تا هرگونه فعالیت و تبلیغی برای خود بنمایند ولی شیعیان را تحت شدیدترین نظارت‌ها و مجازات‌ها قرار میداد برای اینکه عقیده آنها را به ضرر خود می‌دانست. در فضای ترور و اختناقی که عباسیان ایجاد کرده بودند، کسی نمی‌توانست خود را دوستدار اهل بیت علیه السلام معرفی کند. «صقر بن ابی دلف کرخی» در این زمینه می‌گوید: «وقتی متوكل، امام هادی علیه السلام را به سامرا تبعید کرد، من بدانجا رفتم تا از وضعیت پیشوای خود آگاهی یابم. هنگامی که وارد شدم، «زرافی»، دریان متوكل از من پرسید: چه خبر ای صقر؟ گفتم: خیر و سلامتی. گفت: بشین و برايم از گذشته و آینده بگو. با خود گفتم: عجب اشتباهی کردم که آدم، پرسید: برای چه آمده ای؟ گفتم: برای امر خیری آمدہام. گفت: شاید برای جویا شدن از احوال مولایت آمدهای؟! گفتم: مولایم کیست؟ مولای من امیر المؤمنین(متوكل) است. گفت: بس کن! مولای حقیقی ات را می‌گوییم. لازم نیست عقیده‌هات را از من مخفی داری؛ (زیرا من با تو، هم عقیده‌ام). گفتم: خدای را سپاس. گفت: آیا می‌خواهی او را

^{۲۴}. سوره نحل، آیه ۱۲۰.

^{۲۵}. سوره بقره، آیه ۲۵۶.

بینی؟ گفتم: بله می‌خواهم. آن گاه پس از خارج شدن پیک حکومتی، نزد امام رفتیم...».^{۲۶} حفقان شدید حاکم، سبب می‌شد تا نیرو و وقت فراوانی برای شناسایی و گردآوری شیعیان زیر بیرق نهضت، تلف شود و رهبران نهضت نتوانند از توان واقعی شیعه در رسیدن به اهداف خود بهره‌برداری کنند.

آزادی مذهب

آزادی مذهب بدین معناست که هر کسی آزاد است هر مذهبی را انتخاب کند و بر طبق آن عمل نماید و اجراء و اکراهی در پذیرفتن یا رد نمودن مذهب خاصی وجود ندارد؛ زیرا اعتقاد و باور به هر مذهبی از امور قلبی و درونی است که اکراه و اجراء در آن‌ها راه ندارد. در نتیجه نمی‌توان از راه اجراء، اعتقاد و ایمان به دین را در قلب مردم به وجود آورد و یا بر عکس، از بین برد. بنابراین دینداری، یعنی گرایش آزادانه و فارغ از اجراء به دین و پذیرش آن براساس آگاهی و اختیار.^{۲۷} در دوران حیات و امامت امام هادی علیه السلام بسیاری از شیعیان در ترس و خفقان زندگی می‌کردند و حتی نمی‌توانستند عقائد مذهب خود را بازگو نمایند و اگر کوچکترین خبری به متولک در مورد شیعه بودن شخصی می‌رسید، سریعاً او را دستگیر نموده، به زندان می‌انداخت و یا به بهانه‌ای او را به شهادت می‌رساند. مبحث آزادی مذهب در دوران امام هادی علیه السلام را می‌توان در چند حیطه مورد بررسی قرار داد:

(الف) سخت‌گیری بر پیروان امام هادی علیه السلام: امام هادی علیه السلام تحت شدیدترین فشارها از طرف خلفای عباسی بود رفتار متولک با بنی هاشم بسیار خشن و مستبدانه بود و نسبت به آنان بسیار بدگمان بود و پیوسته ایشان را به فعالیت علیه حکومت متهمن می‌کرد. عبیدالله بن یحیی بن خاقان، وزیر متولک همواره از بنی هاشم بدگویی می‌کرد و متولک را تشویق به بدرفتاری با آنان می‌نمود. از این رو در خشونت و دشمنی نسبت به خاندان علوی گوی سبقت را از تمام خلفای عباسی ربوده بود، این دشمنی تا حدی بود که اگر آگاه می‌شد کسی به حضرت علاقه مند است مال او را مصادره می‌کرد و او را به قتل می‌رساند. متولک بغض و کینه شدیدی نسبت به اهل بیت علیه السلام داشت و پیروان و شیعیان اهل بیت علیه السلام را مورد شکنجه و آزار قرار می‌داد و یا به قتل می‌رسانید.

^{۲۶}. مجلسی، بحار الانوار، ج ۵۰، ص ۱۴۹.

^{۲۷}. حقیقت و موسوی، مبانی حقوق بشر از دیدگاه اسلام و دیگر مکاتب، ص ۲۵۱.

ابن اثیر از مورخین اهل سنت می‌گوید: «کانَ المُتُوكِلُ شَدِيدَ الْبُغْضِ لِعَلَى بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ وَأَهْلَ يَتِيمٍ وَكَانَ يَقْصُدُ مِنْ يَبْلُغُهُ عَنْهُ أَنَّهُ يَنْوِي عَلَيْهِ وَأَهْلِهِ بِأَخْذِ الْمَالِ وَالدِّمَاءِ؛ مُتَوَكِلٌ نَسْبَتْ بِهِ عَلَى بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَأَهْلِيَّتِهِ أَوْ بَعْضِ شَدِيدِيَّتِهِ دَاشَتْ وَإِنْ كَانَ بِهِ أَخْبَرٌ مَمْدُودٌ كَسِيٌّ عَلَى وَأَهْلِيَّتِهِ رَا دَوْسَتْ دَارَدْ، قَصَدَ مَالَ وَجَانِشَ رَا مَمْدُودٌ».۲۸

ابو الفرج اصفهانی از دیگر مورخین می‌نویسد: متوکل شخصی به نام «عمر بن فرج رحجنی» را بر حکومت مدینه و مکه گماشت، او آل ابی طالب را از معامله با مردم منع می‌کرد تا حدی که اگر می‌شنید کسی به آن‌ها کوچکترین خدمتی کرده، شکنجه و جریمه‌ای سنگین برای او قرار می‌داد.۲۹

متوکل گروهی از شیعیان را زندانی یا تحت تعقیب قرار داد از جمله محمد بن صالح (از نوادگان امام مجتبی علیهم السلام) و محمد بن جعفر نام برد.^{۳۰} در زمان خلافت متوکل بزرگانی از مردم مسلمان و معتقد به اهل بیت به شهادت رسیدند از جمله آنان «ابن سکیت»، یار با وفای امام جواد و امام هادی علیهم السلام و شاعر و ادیب نام اور شیعی، بود که متوکل به جرم دوستی علی علیهم السلام او را به قتل رسانید. روزی متوکل با اشاره به دو فرزند خود، از وی پرسید: این دو فرزند من نزد تو محبوب ترند یا «حسن» و «حسین»؟ ابن سکیت از این سخن و مقایسه بی مورد ساخت برآشت و خونش به جوش آمد و بی درنگ گفت: به خدا سوگند «قنبه» غلام علی علیهم السلام در نظر من از تو و دو فرزندت بهتر است متوکل که مست قدرت و هوا و هوس بود، فرمان داد زبان او را از پشت سر ببرون کشیدند.^{۳۱} او به شعرای مزدور و خود فروخته‌ای همچون «مروان بن ابی الجنوب» مبالغ زیادی پول و سکه می‌داد تا درباره مشروعیت حکومت بنی عباس و هجو بنی هاشم شعر بسرایند.^{۳۲}

(ب) محدودیت در انجام مراسم زیارت: متوکل عباسی که شخصی شراب خوار و کینه توز نسبت به شیعیان بود در سال ۲۳۶ قمری دستور داد آرامگاه سرور شهیدان حضرت امام حسین علیهم السلام و بناهای اطراف آن را ویران و زمین پیرامون آن شخم زده و کشت شود و نیز در اطراف آن پاسگاه هایی برقرار ساخت تا از زیارت آن حضرت جلوگیری به عمل آورند. آن ملعون این کار را توسط شخصی بنام «دیزج» انجام داد که یهودی الأصل بود. متوکل اعلام کرد:

^{۲۸}. ابن اثیر، *الكامل في التاريخ*، ج ۷، ص ۵۶.

^{۲۹}. اصفهانی، *مقالات الطالبین*، ص ۳۹۶.

^{۳۰}. همان، ص ۴۱۸-۴۹۷.

^{۳۱}. سیوطی، *تاریخ الخلفاء*، ص ۳۴۸؛ مامقانی، *تنقیح المقال*، ج ۳، ص ۵۷۰.

^{۳۲}. شریف القرشی، *حیات الامام الهادی*، ص ۲۹۲.

رفن به زیارت حسین بن علی ممنوع است و اگر کسی به زیارت او برود، مجازات خواهد شد.^{۳۳} او می‌ترسید قبر امام حسین علیهم السلام پایگاهی بر ضد او گردد و مبارزات و شهادت آن شهید بزرگوار الهام بخش حرکت و قیام مردم در برابر ستمهای دربار خلافت شود. اما شیعیان و دوستداران سورور شهیدان در هیچ شرائطی از زیارت آن تربت پاک باز نایستادند و زائران، انواع صدمه‌ها و شکنجه‌ها را تحمل می‌کردند و باز به زیارت می‌رفتند. پس از قتل متوكل دوباره شیعیان با همکاری علویان قبر آن حضرت را باز سازی کردند.^{۳۴}

متوكل، گاه بر نزدیکان خود که با علویان رابطه داشتند، یا به زیارت مرقد امامان آنان می‌رفتند، به شدت خشم می‌گرفت و آنان را زندانی و دارایی‌های آنان را مصادره می‌کرد.^{۳۵} (ج) محدودیت امام هادی علیهم السلام در ارتباط با شیعیان: حقوق اولیه یک انسان عادی این است که بتواند ارتباط با دیگر افراد داشته باشد متأسفانه امام هادی تحت شدیدترین فشارها بود بر اساس همین ملاحظات بود که حضرت هادی بویژه در زمان متوكل، فعالیتهای خود را به صورت سری انجام می‌داد و در مناسبات خویش با شیعیان نهایت درجه پنهان کاری را رعایت می‌کرد. مؤید این معنا حادثه‌ای است که آن را مورخان چنین نقل کردہ‌اند: محمد بن شرف می‌گوید: همراه امام هادی در مدینه راه می‌رفتم. امام فرمود: آیا تو پسر شرف نیستی؟ عرض کردم: آری. آنگاه خواستم از حضرت پرسشی کنم، امام بر من پیشی گرفت و فرمود: «ما در حال گذر از شاهراهیم و این محل، برای طرح سؤال مناسب نیست.^{۳۶}

این حادثه شدت خفقان حاکم را نشان می‌دهد و میزان پنهانکاری اجباری امام را بخوبی روشن می‌سازد. امام هادی علیهم السلام در برقراری ارتباط با شیعیان که در شهرها و مناطق گوناگون و دور و نزدیک سکونت داشتند، ناگزیر همین روش را رعایت می‌کرد و وجهه و هدایا و نذور ارسالی از طرف آنان را با نهایت پنهانکاری دریافت می‌کرد. یک نمونه از این قبیل برخورد، در کتب تاریخ و رجال چنین آمده است:

محمد بن داود قمی و محمد طلحی نقل می‌کنند: اموالی از قم و اطراف آن که شامل خمس و نذور و هدایا و جواهرات بود، برای امام ابوالحسن هادی حمل می‌کردیم. در راه، پیک امام در رسید و به ما خبر داد که باز گردیم، زیرا موقعیت برای تحويل این اموال مناسب نیست. ما باز گشتمیم و آنچه نزدمان بود، همچنان نگه داشتیم تا آنکه پس از مدتی امام دستور داد اموال را بر

^{۳۳}. اصفهانی، مقاتل الطالبين، ص ۳۹۵؛ مسعودی، مروج الذهب، ج ۴، ص ۵۱.

^{۳۴}. همان؛ سیوطی، تاریخ الحلفاء، ص ۳۴۷.

^{۳۵}. قمی، تتمة المنتهي، ج ۲، ص ۳۴۵.

^{۳۶}. اربلی، کشف الغمة، ج ۳، ص ۱۷۵؛ مجلسی، بحار الأنوار، ج ۵۰، ص ۱۷۶.

شترانی که فرستاده بود بار کنیم و آنها را بدون ساربان به سوی او روانه کنیم. ما اموال را به همین کیفیت حمل کردیم و فرستادیم. بعد از مدتی که به حضور امام رسیدیم، فرمود: به اموالی که فرستاده‌اید، بنگرید! دیدیم در خانه امام، اموال به همان حال محفوظ است.^{۳۷}

آزادی بیان

آزادی بیان و ابراز آزادانه عقاید و افکار در زمینه‌های مختلف علمی، مذهبی، سیاسی، اجتماعی و... موجب برخورد افکار و آراء، رونق گفت و گو و نقد و بررسی است و علم و اندیشه جز در بستر این چالش‌ها و کشاکش‌ها، شکوفا نخواهد شد. از سوی دیگر در رابطه مردم و حکومت، آزادی بیان موجب اصلاح ساز و کارهای حکومت، جلوگیری از فساد و کج روی مسؤولان و بهبود اوضاع جامعه می‌شود. جامعه‌ای که بیان و ابراز عقیده در آن ممنوع یا محدود شود، به استبداد و اختناق دچار می‌شود و در مقابل جامعه‌ای که مردم از آزادی بیان - در حدود منطق و شرع - برخوردار باشند، به رشد و تعالی دست می‌یابد. قرآن کریم، در باب آزادی بیان می‌فرماید: «فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه»^{۳۸} در این آیه کریمه، خداوند، برخورداری از هدایت را بسته به شنیدن سخنان مختلف و گرینش رأی صواب از بین آنها می‌داند. در اصل، در جامعه‌ای که چند صدایی وجود ندارد و سخن مخالف در حنجره خفه می‌شود، هدایت نیز به ثمر نمی‌نشیند و صلاح، پرتو گستر نمی‌گردد.

دوران امام هادی دوران خفغان شدید خلفای عباسی بوده است و کسی حق هیچ گونه صدای غیر اینکه خوشایند خلفا باشد نداشت و شیعیان در این دوران مجبور بودند سکوت اختیار کنند. در آن دوران مثل غالب زمان حیات امامان شیعه مردم و اهل‌بیت علیهم السلام از آنجایی که آزادی بیان نداشتند مجبور به تقیه کردن بودند و واقیه‌ات را در فضاهای مخفی و مجالس خصوصی مطرح می‌ساختند. امام هادی علیهم السلام نیز از این قاعده مستثنی نبودند و در موارد بسیاری مامور به تقیه بودند مانند این قضیه که مسعودی مورخ مشهور آن را نقل نموده است: محمد بن یزید میرد می‌گوید: روزی متوكل از امام هادی علیهم السلام پرسید: فرزند پدر تو(خود آن حضرت) در مورد عباس بن عبد المطلب چه می‌گوید؟ امام در پاسخ فرمود: ای خلیفه، فرزند پدرم درباره شخصی که خداوند اطاعت فرزندانش را بر مردم و اطاعت او را بر فرزندانش واجب کرده، جز نیکی چه می‌تواند بگوید؟

^{۳۷}. مجلسی، بحار الانوار، ج ۵۰، ص ۱۸۵.

^{۳۸}. سوره زمر، آیه ۱۷-۱۸.

متوکل که پاسخ امام را موافق میل خود تلقی کرده بود خوشحال شد و یکصد هزار درهم به آن حضرت بخشید. مسعودی پس از نقل این موضوع اضافه می‌کند: هدف واقعی امام از این پاسخ: وجوب اطاعت از دستورهای خداوند بر فرزندان عباس بود که این چنین به اشارت آن را بیان کرد.^{۳۹} این گونه پاسخگویی بخوبی نشان می‌دهد که آن حضرت مستقیماً در معرض تهدید متوکل قرار داشت، بنابراین می‌بایستی تقيه پیشه کرده و جواب را با چنان زیرکی ادا کند که فقط اهل دقت و فهم، هدف اصلی امام را دریابند.

متوکل دریافته بود که از نظر امام آیه شریفه: «یوم بعض الظالم علی یدیه»^{۴۰} اشاره به برخی از خلفاً است. از این رو به فکر سوء استفاده از این مسئله افتاد و خواست با مطرح کردن آن، حضرت را به شکلی در مقابل «عامه» قرار دهد. بدین جهت وقتی همه جمع شدند درباره این آیه از امام سؤال شد. آن حضرت فرمود: منظور دو مرد هستند که خداوند از آنها به کنایت سخن گفته و با عدم تصریح به نامشان، بر آنان منت نهاده است؛ آیا خلیفه می‌خواهد آنچه را که خدا مخفی نگاه داشته بر ملا کند؟ متوکل گفت: نه!^{۴۱} و بدین شکل امام از خطری که برایش تدارک دیده بودند رهایی یافت.

علویون حتی برای امور عادی و عرفی جامعه نیز در تنگنا و سختی بودند و نمی‌توانستند آزادانه سخن خویش را بیان نمایند و به گونه‌ای مردم را در ترس و وحشت قرار داده بودند که آن‌ها نیز به خود اجازه ارتباط با شیعیان را نمی‌دادند. به طور مثال: «ابراهیم بن مدبر» روایت می‌کند: «محمد بن صالح حسنی که از علویان بود، نزد من آمد و از من خواست که نزد «عیسی بن موسی» بروم و از دخترش خواستگاری کنم. من نزد او رفتم تا واسطه ازدواج محمد با دختر عیسی شوم و از او خواستم تا پاسخ او را بدهد، ولی او روی برگرداند و گفت: به خدا سوگند که نمی‌خواهم خواستهات را رد کنم که هیچ کس را بهتر، بزرگوارتر و مشهورتر از او برای داماد شدن خود نمی‌دانم؛ ولی من از کینه متوکل بر جان و مال خویش می‌ترسم...»^{۴۲}

آزادی سیاسی

آزادی سیاسی در بُعد حقوق سیاسی نیز می‌تواند مطرح شود و منظور از آن این است که فرد بتواند در زندگی سیاسی و اجتماعی خود، آزادانه زمامداران و مقامات سیاسی خود را انتخاب نماید

^{۳۹}. مسعودی، مروج الذهب، ج ۴، ص ۱۰-۱۱.

^{۴۰}. سوره فرقان، ۲۷.

^{۴۱}. مجلسی، بخار الأنوار، ج ۵۰، ص ۲۱۴.

^{۴۲}. اصفهانی، مقاتل الطالبين، ص ۳۹۹.

و یا به تصدی مشاغل عمومی و سیاسی و اجتماعی کشور خود نایل گردد و یا در مجتمع، آزادانه عقاید و افکار خود را به گونه مقتضی ابراز نماید.^{۴۳}

امام هادی علیه السلام در بعد آزادی سیاسی چون تحت نظر بود به صورت مخفیانه کارهای سیاسی را انجام می‌داد و کوشش می‌کرد که این فعالیتها ضرری به شیعیان و دوستانشان وارد نسازد.

شرایط خلفای عباسی در دوران امامت امام دهم علیه السلام، متفاوت بود این تفاوت موجب می‌شد که قیام‌های متعددی در این دوران صورت پذیرد، اما همه‌ی آن‌ها بنا به دلایلی با شکست مواجه شدند. یکی دیگر از فعالیت‌های مهم سیاسی امام هادی علیه السلام این بود که از ورود شیعیان به درگیری‌های بی‌حاصل و هدر رفتن انرژی آنان، جلوگیری می‌کرد. مانند درگیری با فرقه‌های انحرافی یا افرادی که در مورد مسائل اعتقادی منحرف (مثل حادث یا قدیم بودن قرآن و مخلوق بودن آن) بحث و گفتگو می‌نمودند. به طور کلی امام علیه السلام به صورت آزادانه نمی‌توانست فعالیت‌های سیاسی خود را انجام دهد، اما با این وجود از وظیفه و مسئولیت خویش نیز غافل نمی‌شد و در موارد مختلف و فرصت‌های مناسب این امر را عملی می‌ساخت. به طور مثال ایشان با نفوذ عاطفی و اخلاقی خویش در قلب فرماندهان و برخی بزرگان حکومتی در موارد لازم از آن‌ها به نفع شیعیان امتیازاتی می‌گرفت و برخی مشکلات را حل و فصل می‌نمود. همچنین ایشان با دلاری دادن و پشتیبانی از مردم و آگاهی یافتن از شرایط معیشتی آنان، مانع از نالیدی و انهدام پایگاه‌های مقاومتی مردمی می‌شد و به تداوم حیات جامعه اسلامی کمک‌های فراوانی می‌نمود.

حق عدالت اجتماعی

از مقدس‌ترین و عالی‌ترین مفاهیم بشری و اساس آموزه‌های پیامبران الهی، عدالت است. عدالت، عامل تعادل همه ارزشها، بویژه ارزش‌های اقتصادی است و ملاک تحقق آن در نظام اسلامی، میزان تشخیص حق و ذی حق بیان شده است. وجود عدالت، منجر به شکوفایی استعدادها، ریشه کنی فقر و فحشاء، دوام حکومتها و اطاعت مردم از دولتمردان می‌شود. اساساً رمز موفقیت اسلام و گسترش وسیع آن در کمتر از نیم قرن، تاکید بر عدالت و نفی هرگونه تبعیض بوده است. در آیات متعددی نیز مؤمنان سفارش به اقامه عدالت شده‌اند.^{۴۴} سیره مucchomien علیه السلام نیز کاملاً مطابق با آیات قرآن بوده است. از حضرت علی علیه السلام نقل شده که ایشان

^{۴۳}. طباطبایی مؤتمنی، آزادی‌های عمومی و حقوق بشر، ص ۹۶.

^{۴۴}. ر.ک: سوره مائدہ، آیه ۸ و ۶۷؛ سوره بقره، آیه ۱۹۰؛ سوره حجرات، آیه ۹؛ سوره اعراف، آیه ۹۶؛ سوره نحل، آیه ۱۱۶.

بهترین و برترین سیاست را عدل می‌دانند.^{۴۵}

در دوران امام هادی علیهم السلام بی‌عدالتی در اوج خود از طرف متکل رسیده بود که هر انسان غیرت مندی در خون خود می‌جوشد که این برخوردهای ناعادلانه کجای اسلام بوده که حتی پیامبر با غیر مسلمان نیز انجام نمی‌داد حال این خلفای جور، مسلمانان درجه یک خود را به شکلی فجیع ذلیل می‌کردند. حکوتی که وظیفه اش ایجاد برابری و عدالت بود متاسفانه در دوران امام هادی بدترین جنایات را علیه مردم شیعه به جرم دوستی اهل بیت روا داشتند.

و از نظر اقتصادی به قدری بر شیعیان سخت گرفت که می‌گویند: در آن زمان گروهی از بانوان علوی در مدینه حتی یک دست لباس درست نداشتند که در آن نماز بگزارند و فقط یک پیراهن مندرس بر ایشان مانده بود که به هنگام نماز به نوبت از آن استفاده می‌کردند و نیز با چرخ ریسی روزگار می‌گذراندند، و پیوسته در چنین سختی و تنگdestی بودند تا متکل به هلاکت رسید.^{۴۶} متکل دارایی علویان را که ملک «فَدْك» بود مصادره کرد. نقل شده است که درآمد فدک در آن زمان بالغ بر ۲۴۰۰۰ دینار بوده است. متکل فدک را به «عبدالله بن عمر بازیار» که از هواداران او بود، عطا کرد.^{۴۷} او به حاکم خود در مصر دستور داد با علویان بر اساس قواعد زیر برخورد کند:

(الف) به هیچ یک از علویان هیچ گونه ملکی داده نشود، نیز اجازه اسب سواری و حرکت از «فسطاط» به شهرهای دیگر داده نشود.

(ب) به هیچ یک از علویان جواز داشتن بیش از یک بردۀ داده نشود. متکل با بی‌عدالتی کامل و تحت فشار قرار دادن شیعیان و امام هادی هدفی جز محاصره آنها و هوس رانی و خوش گزارانی خود نداشت او تنها برای ختنه پسر خود هزاران درهم را مصرف نمود. از ختنه کننده پسر متکل پرسیدند که تا موقع صرف غذا، چه مبلغی عائد تو شده است؟ گفت هشتاد و چند هزار دینار غیر از اشیای زرین و قیمتی، وقتی صورت مخارج جشن ختنه کنان به متکل تسليم شد، بالغ بر هشتاد و شش میلیون درهم شده بود و همچنین به فرمان او مبلغ بیست میلیون درهم برای نثار آمده شده بود که بر سر زنان و خدام و حاشیه‌نشینان کاخ ریخته شود.^{۴۸}

امام علیهم السلام در دعایی با نام «دعاء المظلوم على الظالم» که به طور مستقل بر ضد ستم و

^{۴۵}. نهج البلاغه، حکمت ۴۳۷.

^{۴۶}. قمی، تتمة المنتهي، ص ۲۳۸ و ۲۳۹؛ اصفهانی، مقاتل الطالبين، ص ۳۹۶.

^{۴۷}. جاسم، تاریخ سیاسی غیبت امام دوازدهم، ص ۸۴.

^{۴۸}. فقیهی، آل بویه، ص ۴۱۷.

جور ستمگران و جباران بیان شده، به آگاه کردن مردم نسبت به ظلم و ستم حاکم بر جامعه می‌پردازند و نقض عدالت اجتماعی از سوی حاکمان ظالم را به وضوح مورد نقد و مقابله قرار می‌دهد. در فرازی از این دعا آمده است: «فَاسْتُكَ يَا نَاصِرَ الْمُظْلُومِ الْمُبْغَى عَلَيْهِ إِجَابَةَ دُعَوَتِي فَصَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَخُذْهُ مِنْ مَامِنْهُ أَخْذَ عَزِيزَ مُقْتَدِرٍ وَفِي غَفْلَتِهِ مُفَاجَّةَ مَلِيكٍ مُنْتَصِرٍ وَأَسْلَبِهِ نِعْمَتَهُ وَسُلْطَانَهُ وَأَفْضَلَ عَنْهُ جَمِيعَهُ وَأَعْوَانَهُ وَمَزْقَ مَلْكَهُ كُلَّ مُمْزَقٍ؛ اَيْ يَارِي رَسَانَ مُظْلُومَ سَتمِيدِهِ، اَزْ تُوْ مِنْ خَواهِمِ دُعَوْتِمِ رَا اِجَابَتْ كَنِيْ، پَسْ بِرَّ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ دَرَودَ فَرَسْتَ وَظَالِمٌ رَا اِزْ مَحْلَ أَمْنَشْ بَغِيرٍ، اِزْ نَوْعَ عَذَابِ كَرَدَنَ عَزِيزَ قَادِرَ، وَدَرَ غَفَلَتِشَ بِهِ نَاكِهَانِي اوْ رَا بَغِيرٍ وَنَعْمَتَ وَسَلْطَنَتِشَ رَا اِزْ بَيْنَ بَيْرَ، وَكَسَانِي كَهِ دُورَ اوْ جَمِيعَ شَدَهَانِدَ وَاعْوَانَ وَانْصَارَ اوْ هَسْتَنَدَ رَا اِزْ دُورَ اوْ پَرَاكِنَدَهَ كَنَ وَحَكَوْمَتِشَ رَا تَمَامَا اِزْ هَمَ بِپَاشِ». ۴۹ روشن است که امام علیه السلام با امثال این دعا مردم را نسبت به ظلم حاکمان جور آگاه می‌کردند و حاکمان را رسوا می‌نمودند.

حق امنیت

منظور از حق امنیت این است که «فرد از هرگونه تعرض و تجاوز مانند قتل، جرح، ضرب، توقيف، حبس، تبعید و سایر مجازات‌های غیر قانونی و خود سرانه یا اعمالی که منافی شئون و حیثیت انسانی اوست مانند اسارت، تملک، بهره کشی، بردگی و فحشا و غیره مصون و در امان باشد». ۵۰ این حق همچون سپری حمایتی برای همه انواع آزادی‌های شخصی تلقی می‌شود.^{۵۱} از حق امنیت که به عنوان حق بنیادین مطرح است سه حق مهم دیگر منترع می‌شود:

حق حیات، حق حریم خصوصی و حق قضایی؛ که در اینجا جداگانه به هر یک پرداخته می‌شود:

حق حیات

اولین حقوق شهروندی که در اسلام مطرح و حائز اهمیت است و از بنیادی‌ترین و اصیل‌ترین حقوق انسان‌هاست، حق حیات می‌باشد. چون تمام حقوق، به حیات انسان تعلق دارد. یعنی جان و حیات انسان محترم بوده و کسی حق تعرض و تعدی به آن را ندارد. در باور و عقیده اسلامی نیز انسان تا حدی محترم و ارزشمند شمرده شده است، که گفته‌اند فلسفه وجود هستی بخاراط

^{۴۹}. عطاردی، مسند الامام الهدی علیه السلام، ص ۱۸۷.

^{۵۰}. طباطبای مؤمنی، آزادی‌های عمومی و حقوق بشر، ص ۴۲.

^{۵۱}. عمید زنجانی و ابوالقاسم گرجی، «حق شخصی افراد از دیدگاه اسلام»، مجله نامه علوم انسانی، ش ۳، ص ۳۵.

وجود انسان است. بنابراین حق حیات از حقوق فطری و طبیعی انسان‌هاست و همه حقوق‌ها بسته به وجود شخص دارد و بدون او مفهومی نخواهند داشت.^{۵۲} «هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً^{۵۳} خدا آن کسی است که همه موجودات و پدیده‌های روی زمین را برای شما آفریده.»

این مخلوق با کرامت، حق حیات از مسلم‌ترین حقوق اوست، و سلب حق حیات از او جایز نیست؛ مگر در مواردی که قانون اسلام تشخیص بدهد آن هم در محکمه‌ای که بر اساس عدالت حکم صادر گردد. سلب حق فرد بدون جرم و قصاص و یا فساد همانند قتل تمام بشریت است و بخشیدن حق حیات به فردی همانند زنده کردن و حیات بخشیدن به جامعه است. «مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادًا فِي الْأَرْضِ فَكَانَمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً وَ مَنْ أَحْيَاهَا فَكَانَمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً^{۵۴} از این رو بر فرزندان اسرائیل مقرر نمودیم که هر کس، کسی را جز به قصاص و قتل، یا کیفر فسادی در زمین بکشد، چنان است که گویی همه‌ی مردم را کشته باشد، و هر کس، کسی را زنده بدارد، چنان است که همه مردم را زندگی داده باشد.»

امام هادی علیه السلام بدون هیچ گناهی جز مقابله با ظلم و ستم و کمک و یاری دردمدان و مستضعفان و هدایت جامعه به سوی کمال واقعی به دستور خدای متعال، از سوی حاکمان وقت مورد شکنجه‌های روحی فراوانی قرار گرفت و در نهایت نیز از مسلم‌ترین حق مساوی برای هر انسانی، که همان حق حیات باشد، محروم شده و به شهادت رسیدند. معتمد عباسی (برادر معتز) امام هادی علیه السلام را به شهادت رساندند. امام حسن عسکری علیه السلام نزد آن حضرت بود و براساس برخی از روایات، آن امام در مرگ والد خود بسیار متأثر شد، به‌طوری که گریبان خود را چاک داد. در پاسخ اعتراض برخی از افراد، امام علیه السلام فرمود: معتبرضان، احکام دین خدا را نمی‌دانند. حضرت موسی پیامبر خدا علیه السلام نیز هنگام مرگ برادرش هارون علیه السلام، گریبان خود را چاک داد.^{۵۵}

حق حریم خصوصی

از جمله حقوقی که از شخصیت معنوی انسان حمایت می‌کند و در آرامش زندگی و امنیت خاطر انسان نقش مؤثری

^{۵۲}. قربانیان، حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه، ص ۱۸۶.

^{۵۳}. سوره بقره، آیه ۲۹.

^{۵۴}. سوره مائدہ، آیه ۳۲.

^{۵۵}. قمی، منتهی الامال، ص ۱۰۹۶ و ۱۰۹۷.

دارد، حق تمتع از حریم خصوصی و مصونیت آن از تعرض دیگران است.^{۵۶} حق حریم خصوصی به معنای اختیار تصمیم گیری و آزادی اراده انسان در همه ابعاد زندگی خصوصی و مصون بودن شخص از دخالت دیگران در این حریم است.

متاسفانه در باب حریم خصوصی و احترام به امام هادی علیه السلام بدترین ظلم‌ها را روا داشتند. روزی ابوعبدالله محمد بن قاسم بطحائی که از خاندان ابوقطالب ولی از پیروان بنی عباس بود از آن حضرت نزد متوكل بدگوئی کرد و گفت: در خانه او اموال و سلاح است. متوكل به سعید حاجب دستور داد که شبانه به منزل آن حضرت هجوم ببرد و تمام اموال و سلاح‌هایی را که در خانه او یافت می‌شود برای وی بیاورد. ابراهیم بن محمد این واقعه را از زبان سعید حاجب چنین نقل می‌کند: شبانه به سرای امام هادی علیه السلام رفت. نرdbانی همراه داشتم، به وسیله آن خود را به بالای بام خانه رسانیدم و در تاریکی از پلکان فرود آدم. نفهمیدم که چگونه به صحن خانه رسیدم که ناگهان آن حضرت مرا از درون خانه صدا کرد و گفت: «يا سعيد مَكَانِكَ حتَّى يَأْتُوكَ بِشَمْعَةٍ»؛ سعید همانجا بمان تا برایت شمع بیاورند! مدتی نگذشت که برایم شمعی آوردند و من به صحن منزل رفت. آن حضرت کلاه و ردای پشمین در تن نموده و روی سجاده‌اش که بر حصیری پهنه بود، رو به قبله نشسته بود. به من گفت: «[این اتاق] هاست، برو بگرد.» وارد اتاق‌ها شدم و آنها را مورد بازرگانی قرار دادم و چیزی در آنها نیافتم. تنها کيسه زری دیدم که به مهر مادر متوكل ممکن بود، و کيسه‌هایی نیز یافتم که از همان مهر داشتند. امام هادی علیه السلام فرمود: «[این سجاده!] سجاده را بالا زدم، شمشیری یافتم که غلاف نداشت. من نیز کيسه‌ها و شمشیر را برداشته برای متوكل بدم.^{۵۷}

متوكل جاسوسانی را در چهره خدمتکار برای زیر نظر داشتن امام به خانه ایشان فرستاد تا رفت و آمدهای آن حضرت را کنترل کنند. این خانه با دیگر خانه‌ها متفاوت بود. متوكل دستور داده بود تا در اتاق حضرت، قبری بکنند تا بدین وسیله امام را از کنترل شدید خود آگاه و پیش از هر اقدامی، ابتکار عمل را از امام سلب کند. «صغر بن ابی دلف» می‌گوید: «هنگامی که خدمت امام رسیدم و وارد حجره ایشان شدم، او را یافتم در حالی که بر حصیری نشسته بود و پیش پایش قبری کنده بودند. به او سلام کردم. ایشان پاسخ سلام گفت و فرمود: بیا بنشین. سپس از من پرسید: برای چه آمده‌ای؟ گفتم: سرورم، آمده‌ام تا از شما حالی بپرسم. وقتی نگاهم به قبر افتاد، گریستم. امام به من فرمود: ای صقر، لازم نیست برای من ناراحت باشی.

^{۵۶}. صفائی، حقوق مدنی اشخاص و محجورین، ص ۲۰.

^{۵۷}. مجلسی، بحار الانوار، ج ۵۰، ص ۱۹۹ و ۲۰۰.

فعلاً به من آسیبی نمی‌رسد. من خوشحال شدم و گفتم: خدا را شکر.^{۵۸}

حقوق قضایی

تامین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی مردم که از وظایف مهم حکومت شمرده می‌شود از یک سو به معنای به رسمیت شناختن این آزادی‌ها و تدوین قوانین و مقررات براساس آنهاست و از سوی دیگر مستلزم پیش بینی ابزارها و ساز و کارهایی است که آن حقوق و آزادی‌ها را تضمین و از تعرض و تجاوز به آن جلوگیری نماید. یکی از حوزه‌های مهمی که می‌تواند باعث تحقق این هدف شود اجرای عدالت و احقيق حق در مقام قضاؤت و داوری است که از آن به «عدالت قضایی» تعبیر می‌شود. عدالت قضایی یکی از محوری‌ترین پایه‌های عدالت اجتماعی در اسلام است. یکی از مسائل مهم که موجب تحقق عدالت قضایی مورد نظر اسلام می‌شود، آموزه‌های اخلاقی و رفتاری در حوزه قضاء و دادگستری است که اهمیتی بسزا دارد. امروزه استناد و میثاق‌های فراوان ملی و بین‌المللی که در ارتباط با اخلاق و رفتار معیار در امور قضایی فراهم شده است، گواه این مدعاست. این استناد و میثاق‌ها در دهه اخیر رو به تکمیل و تکامل بوده و فراگیری بیشتری داشته است که خود دلیلی بر نیازمندی سازمان‌های قضایی به توجه هرچه بیشتر نسبت به تعریف و تعلیم آموزه‌های اخلاقی در حوزه قضاست.

با دقت در سیره پیامبر و ائمه (صلوات الله و سلامه عليهم اجمعین) به خوبی در می‌باییم اسلام راستین تفاوت عده با تفکر خلفای عباسی دارد آنها بدون هیچ دلیلی جز ترس از حکومت سالهای امامان بزرگوار را در زندان، تبعید و مسموم می‌کردند آیا کسانی که ادعای امیرالمؤمنین و خلیفه مسلمین بودن، را دارند نباید حداقل حقوقی که یک غیر مسلمان دارد و آن حضور در دادگاه صالحه است، را از امامان بزرگوار ما سلب کنند. آنها در برخورد قضایی بی‌رحمانه‌ترین کارها را در مورد شیعیان انجام می‌دانند چنانچه دعوائی مایین یک علوی و غیر علوی صورت گرفت، قاضی نخست به سخن غیر علوی گوش می‌داد و پس از آن بدون گفتگو با علوی آن را می‌پذیرفت.^{۵۹} در زمان امام هادی علیه السلام نیز به همین منوال بود و نه تنها دادگاه حاکم و عدالت محوری برای احقيق حقوق شیعیان، خصوصاً خود حضرت، وجود نداشت بلکه در مسیر عادی زندگی و حیات روزمره ایشان نیز ناعدالتی‌ها و سختگیری‌های فراوانی صورت می‌پذیرفت. حال با این وجود آیا جای این سؤال وجود ندارد که گفته شود کی و کجا و به دست چه کسی این همه حقوق تضییع

^{۵۸}. همان، ص ۱۹۴.

^{۵۹}. جاسم، تاریخ سیاسی غیبت امام دوازدهم، ص ۸۴.

شده شیعیان، خصوصاً خاندان وحی (صلوات الله عليهم اجمعین) باز پس گرفته می‌شود؟ آیا دادگاه و محکمه‌ای عادلانه نباید این حقوق را که ظالمانه از آن بزرگواران سلب شده است، بازستاند و به محقان آن برساند؟ به امید ظهور حضرت ولی عصر حجت بن الحسن العسكري و برقراری دادگاه عدل الهی در همین دنیا و ایجاد فضایی عادلانه و امن برای همه جوامع بشری.

نتیجه

حقوق شهروندی، از جمله مسائل مهم در تمامی دوره‌های حیات بشری بوده است و خداوند این نعمت را به همه انسان‌ها به طور یکسان عطا نموده و دخالت و نقصان در حقوق خدادای دیگری بدون دلیل، وجهه قانونی و شرعاً ندارد.

فلسفه ایجاد حقوق الهی در میان انسان‌ها، برقراری عدالت و حیات اجتماعی مساوی و عادلانه است؛ چراکه در نزد خدای متعال، ملاک برتری انسان‌ها تقواست؛ نه جاه و مقام و ثروت. حقوق شهروندی نیز که از ابتدایی‌ترین حقوق هر انسانی است، از این مقوله جدا نبوده و میان همه انسان‌ها، عادلانه و براساس مساوات وجود دارد؛ اما همه اهل‌بیت و خاندان وحی علیهم السلام هر کدام به شکل و نوعی خاص، از سوی حاکمان ظالم و ستمگر زمانه خویش، از این حقوق الهی و خدادادی محروم می‌شدند و در سخت‌ترین شرایط، عمر عزیز و شریف‌شان سپری می‌شد.

امام هادی علیهم السلام نیز همان طور که تفصیلاً در این پژوهش بررسی شد، از ابتدایی‌ترین حقوق مدنی که مهم‌ترین حقوق شهروندی انسان‌هاست، محروم شد و در سخت‌ترین و شاید هولناک‌ترین عرصه‌های تاریخی، این ایام را سپری نمود. حاصل و نتیجه پژوهش حاضر، نشانگر این است که آن امام همام در کنار شیعیان خود، شکنجه‌ها و نابرابری‌های واردۀ از سوی حاکمان ظالم خویش را تحمل کرد و به ما درس ایستادگی و عزت و سربلندی داد و اینکه انسان‌ها در راه رسیدن به اهداف الهی خویش و انجام دستورات الهی، حتی در سخت‌ترین شرایط و رعایت‌نشدن حقوق مدنی و اجتماعی‌شان نیز نباید دست از تلاش و مبارزه علیه ظلم و ستم بردارند و تا پای جان باید در گرفتن حق خویش و حق مظلومان ایستادگی نمایند.

منابع

ا قرآن کریم.

ابن اثیر، عزالدین أبو الحسن علی بن ابی الکرم، الكامل فی التاریخ، نشر دار صادر، بیروت: ۱۳۸۵ق.

اربلی، علی بن عیسی، کشف الغمة فی المعرفة الائمه، تبریز، مکتبه بنی هاشم، ۱۳۸۱ق.
اصفهانی، ابی الفرج، مقاتل الطالبین، نجف، منشورات المکتبة الحیدریة، الطبعه الثانيه، ۱۳۸۵ق.

امام خمینی، سید روح الله، صحیفه امام(دوره ۲۲ جلدی)، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی تئیین، چاپ هشتم، ۱۳۸۵ش.

پیشوایی، مهدی، سیره پیشوایان، مؤسسه امام صادق ع، چاپ بیست و یکم، ۱۳۸۸ش.
جامی، حسین، تاریخ سیاسی غیبت امام دوازدهم، ترجمه دکتر سید محمد تقی آیت الله، چاپ اول، تهران: مؤسسه امیر کبیر، ۱۳۶۷ش.

جعفری، محمد تقی، تحقیق در دو نظام حقوق جهانی بشر، تهران: دفتر خدمات حقوق بین الملل، چاپ اول، ۱۳۷۰ش.

حقیقت، سید صادق، میر موسوی، سیدعلی، مبانی حقوق بشر از دیدگاه اسلام و دیگر مکاتب، تهران: نشر مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، چاپ اول، ۱۳۸۱ش.
دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، درآمدی بر حقوق اسلامی، تهران: انتشارات سمت، چاپ اول، ۱۳۶۸ش.

سید رضی، نهج البلاغه، ترجمه محمد دشتی، تهران: انتشارات اسوه، چاپ اول، ۱۳۸۲ش.
سیوطی، جلال الدین، تاریخ الخلفاء، بغداد، مکتبه المثنی الطبعه الثالثه، ۱۳۸۳ق.
شریف القرشی، باقر، حیاة الامام الہادی ع، بیروت: دارالأضوا، الطبعه الأولى، ۱۴۰۸هـ.

شیخ الاسلامی، سید حسین، غرالحکم، تهران: انتشارات انصاریان، بی تا.
شیخ مفید، الارشاد، قم: مکتبة بصیرتی، بی تا.
صدر افشار، غلامحسین، فرهنگ فارسی امروز، تهران: نشر کلمه، بی تا.
صفایی، سیدحسین، حقوق مدنی اشخاص و محجورین، تهران: انتشارات سمت، چاپ دوم، ۱۳۷۵ش.

- صفایی بوشهری، غلامعلی، سیمای تاریخ اسلام، قم: جامعه القرآن الکریم، ۱۳۸۹ش.
- طباطبایی مؤمنی، منوچهر، آزادی‌های عمومی و حقوق بشر، تهران: انتشارات دانشگاه تهران: چاپ اول، ۱۳۷۰ش.
- طبرسی، اعلام الوری، الطبعة الثالثة، دارالكتب الاسلامية، تهران: بی تا.
- عطاردی، عزیز الله، مسنن الامام الہادی علیہ السلام، کنگره جهانی امام رضا علیہ السلام، بی تا.
- عمید زنجانی، عباسعلی و گرجی، ابوالقاسم، «حق امنیت شخصی افراد از دیدگاه اسلام»، مجله نامه علوم انسانی، ش ۳، ۱۳۷۹ش.
- فقیهی، علی اصغر، آل بویه، انتشارات صبا، ۱۳۶۵ش.
- قریانیان، ناصر، حقوق بشر و حقوق دوستانه، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چاپ اول، ۱۳۸۷ش.
- قمی، شیخ عباس، تتمه المنتهی، تهران: کتابفروشی مرکزی، ۱۳۳۳ش.
- قمی، شیخ عباس، متنهی الآمال، تهران: نشر پیام عدالت، چاپ اول، ۱۳۸۶ش.
- کاتوزیان، ناصر، فلسفه حقوق، تهران: شرکت سهامی انتشار آذر، ۱۳۹۵ش.
- مامقانی، عبدالله، تنقیح المقال، تهران: انتشارات جهان، بی تا.
- مجلسی، محمد تقی، بحارالأنوار، تهران: المکتبة الاسلامية، الطبعة الثانية، ۱۳۹۵. ۵- ق- بیروت: مؤسسه الوفاء، چاپ دوم، ۱۴۰۳ق.
- مسعودی، ابوالحسن علی بن الحسین، مروج الذهب و معادن الجوهر، بیروت: دارالأندلس، بی تا.
- موسوی بجنوردی، سید محمد، مهریزی ثانی، محمد، «حقوق شهروندی از نگاه امام خمینی»، پژوهشنامه متین، سال پانزدهم، ش شصت و یک، زمستان ۱۳۹۲ش.
- نوابخش، مهرداد، «بررسی مفهوم شهر و شهروندی از دیدگاه جامعه‌شناسی»، مجله جامعه‌شناسی، ش ۵، بهار ۱۳۸۵ش.
- ، دو ماهنامه علمی جهاد، «امام هادی، رهبر تشکیلات علوی»، ش ۱۹، ۱۵ مهر ۱۳۶۰ش.