

اسوههای بشریت

(۱۰)

امام هادی علیه السلام

رسول جعفریان

حضرت علی بن محمد علیهم السلام ملقب به عادی دهمین امام شیعیان است که بنابر روایت نقہ الاسلام کلینی، شیخ مفید و شیخ طوسی و نیز ابن اثیر، در نیمه ذی الحجه سال ۲۱۲ هجری^۱ و بنا به نقل دیگر - که خطیب بغدادی و جمعی دیگر آن را روایت کرده‌اند - در سال ۲۱۴^۲ چشم به جهان گشود. آن حضرت و فرزند گرامیش امام حسن بن علی علیهم السلام به عسکریین شهرت یافتند^۳: زیرا خلفای بنی عباس

۱ - رک: کافی، ج ۱، ص ۴۹۷؛ ارشاد مفید، ص ۳۲۷؛ تهذیب، ج ۶، ص ۹۲؛ کامل ابن اثیر، ج ۷، ص ۱۸۹.

۲ - تاریخ بغداد، ج ۱۲، ص ۵۷؛ و رک: مستند الإمام الهادی، ص ۱۳ - ۱۴.

۳ - یافته در «مرآة الجنان»، ج ۱، ص ۱۶۰، با اشاره به مطلب فوق دلیل شهرت «سامرا» به عسکر را آن دانسته که معتقد خودش با لشکرکش بدانجا انتقال یافت؛ و رک: تذكرة الخوارق، ص ۳۵۹؛ معانی الأخبار ص ۶۵.

آنها را از سال ۲۳۳ به سامرًا (عسکر) برده و تا آخر عمر پر برکتشان در آنجا تحت نظر گرفته بودند.

امام هادی (ع) به لقبهای دیگری مانند: نقی، عالم، فقیه، امین و طیب شهرت داشته و کنیه مبارکش ابوالحسن است. از آنجا که کنیه امام موسی کاظم و امام رضا (ع) نیز ابوالحسن بود، لذا برای اجتناب از اشتباه، ابوالحسن اول به امام کاظم، ابوالحسن ثانی به امام رضا و ابوالحسن ثالث و یا ابوالحسن ماضی به حضرت هادی (ع) اختصاص یافته است.

مادر ایشان ام ولدی به نام سمانه از اهالی مغرب بود. نقش انگشت‌تر امام هادی (ع) بنا به روایت ابن صباح مالکی «الله ربّی و هو عصمتی من خلقه» بوده است.^۴

آن حضرت چنانکه مفید و دیگران روایت کرده‌اند در ماه رجب سال ۲۵۴ پس از بیست سال و نه ماه اقامت در سامر رحلت کرد.^۵ در آن زمان معتز، سیزدهمین خلیفه عباسی، بر اریکه قدرت بود. به نقل ابن شهرآشوب آن حضرت به مرگ طبیعی از دنیا نرفته و در این باره روایتی از ابن بابویه - دایر براینکه معتمد عباسی او را مسموم کرده - آورده است.^۶ و روشن است که معتمد در سال ۲۵۵ یعنی در حدود یک سال پس از رحلت آن حضرت به خلافت رسیده است. به هر حال اصل شهادت و مسمومیت آن امام همام در تاریخ ثبت شده است، گرچه بسیاری از مورخان یا اصلاً اشاره‌ای به آن نکرده و یا آن را قولی در مقابل اقوال دیگر تلقی کرده‌اند. چنانکه مسعودی و سبط بن جوزی از مسمومیت و شهادت آن حضرت به عنوان یک روایت یاد نموده‌اند.^۷ ولی با توجه به دشمنی و عنادی که از طرف زورمداران آن عصر، نسبت به خاندان علوی بویزه بزرگان آنها و امامان شیعه، اعمال می‌شد و با در نظر داشتن اینکه امام هادی (ع) پس از دوران طولانی اقامت

۴ - فصول المهمة، ص ۲۷۷.

۵ - تاریخ بغداد، ج ۱۲، ص ۵۶.

۶ - مناقب، ج ۲، ص ۴۴۲؛ مستند الإمام الهادي، ص ۵۶، به نقل از مناقب.

۷ - مروج الذهب، ج ۲، ص ۸۶؛ تذكرة الخواص، ص ۳۶۲؛ ورک: فصول المهمة، ص ۲۸۳.

اجباری در سامراً، هنگام وفاتش در حدود چهل و چهار سال از زندگی خود را پشت سر گذاشته بود و ناراحتی جسمی خاصی نیز برای آن حضرت در تاریخ گزارش نشده است، احتمال صحّت روایت - حاکی از مسمومیت و شهادت ایشان - قوی به نظر می‌رسد.

امامت امام هادی(ع)

پس از شهادت امام جواد علیه السلام در سال ۲۲۰، فرزنش امام هادی(ع) که هنوز بیش از شش سال نداشت به امامت رسید. از آنجاکه شیعیان مشکل بلوغ در امام را در مورد امام جواد(ع) تجربه کرده بودند، در زمینه امامت امام هادی(ع) تردید خاصی برای بزرگان شیعه به وجود نیامد. به نوشته شیخ مفید و همچنین نوبختی همه پیروان امام جواد(ع) به استثنای افراد محدودی، به امامت امام هادی(ع) گردن نهادند. آن عده محدود که از قبول امامت حضرت هادی(ع) سر باز زندن تنها برای مدت کوتاهی به امامت موسی بن محمد(م ۲۹۶) معروف به موسی مبرقع مدفون در قم^۸ معتقد گردیدند، ولی پس از مدتی از امامت وی روی بر تاخته و امامت امام هادی(ع) را پذیرفتند.^۹ سعد بن عبدالله بازگشت این افراد به امام هادی(ع) را معلوم آن می‌داند که خود موسی مبرقع از آنان بیزاری جست و آنان را از خود راند.^{۱۰}

از نظر طبرسی و ابن شهرآشوب، همین اجماع شیعیان به امامت امام هادی(ع) دلیل محکم و غیر قابل تردیدی است به صحّت امامت آن حضرت.^{۱۱} با وجود این مرحوم کلینی و دیگران نصوص مربوط به امامت حضرتش را بر شمرده‌اند و از پاره‌ای روایات چنین بر می‌آید که امام جواد(ع) هنگامی که از طرف

۸ - رک: رساله میرزا حسین نوری در باره موسی مبرقع تحت عنوان «البدر المشمش في احوال ذرية موسى المبرقع» که در آن از موسی مبرყع بشدت دفاع گرده است.

۹ - فرق الشیعة، ص ۹۱-۹۲؛ فصول المختارة، ص ۲۵۷.

۱۰ - المقالات والفرق، ص ۹۹.

۱۱ - اعلام الورى، ص ۳۳۳؛ مناقب، ج ۲، ص ۴۴۳؛ مستند الإمام الهادى، ص ۲۰.

معتصم عباسی به بغداد فرا خوانده شد - به دلیل آنکه این احصار را تهدیدی برای خود تلقی نموده و احساس خطر کرده بود - امام هادی(ع) را به جانشینی خود برگزید.^{۱۲} حتی نصّ مکتوبی در بارهٔ امامت ایشان به جای گذاشت تا پس از وی هیچگونه تردیدی در این خصوص باقی نماند.^{۱۳}

سیاست متولی در برابر امام هادی(ع)

معتصم عباسی از رجب سال ۲۱۸ تا ربیع الأول ۲۲۷ و پس از وی واثق تا ذی حجه ۲۳۲ حکومت کردند. سپس متولی عباسی تا شوال ۲۴۷ زمام خلافت را در دست داشت. پس از متولی، منتصر(م) مدت یک سال و پس از وی مستعين تا اواخر سال ۲۵۱ و سپس معتز تا سال ۲۵۵ بر مسند خلافت نشستند^{۱۴} و سال وفات امام هادی(ع) چنانکه گذشت ۲۵۶ بوده است.

تا پیش از آنکه متولی سر کار آید، روال معمول سیاست خلفاً همان سیاست مأمون بود. این سیاست، معتزله را تحت حمایت خود گرفته بود که به خودی خود، فضای سیاسی نسبتاً مساعدی برای علویان به وجود آورده بود. با آمدن متولی، تنگ نظریها از نو آغاز شد و با حمایت از اهل حدیث و برانگیختن آنها بر ضد معتزله و شیعه، سرکوبی این جریانات با شدت هر چه بیشتر دنبال شد.

ابوالفرج اصفهانی در آغاز سخن از نهضتهای علوی که در عصر متولی صورت می‌گرفت، به برخورد ناهنجار وی با طالبی‌ها اشاره‌ای کرده و وزیر او عبیدالله بن یحیی بن خاقان را نیز مانند خود وی، از دشمنان سرسخت خاندان علوی بر شمرده است. از جمله برخوردهای تند و ناخوشایند متولی با طالبیان: تخریب مقبره حضرت سید الشهداء امام حسین(ع) و شخم زدن و هموار کردن زمینهای اطراف مقبره و زراعت بر روی آن و سختگیری شدید بر زائران امام

۱۲ - کافی، ج ۱، ص ۳۲۳؛ بحار الأنوار، ج ۵، ص ۱۱۸.

۱۳ - کافی، ج ۱، ص ۳۲۵؛ و رک: بحار الأنوار، ج ۵، ص ۱۱۸ - ۱۲۳؛ مسند الإمام الهادی، ص ۱۸ - ۲۲.

۱۴ - نسب نامه خلفاً و شهرباران، زامباور، ص ۳.

حسین و مجازاتهای هولناک آنهاست.^{۱۵} و این تنها تنها بدان دلیل بود که قبر امام حسین(ع) در کربلا می‌توانست ارتباط عاطفی توده مردم را با طرز تفکر شیعی و امامان آنها تقویت نماید. همچنین ابوالفرج نمونه‌هایی از سختگیری این خلیفه نسبت به علویان در مدینه می‌آورد که بسیار ناراحت کننده است.

احضار امام هادی(ع) به سامرَا

متوکل در گرمگرم این سختگیریها به یاد امام هادی(ع) افتاد و دستور داد آن حضرت را در مدینه بازداشت نموده و به سامرَا بیاورند. بدین ترتیب می‌توانست آمد و شدهای مردم با امام هادی(ع) را از نزدیک و بخوبی تحت کنترل خود درآورد و این همان سیاست مأمون بود که قبلًا در باره امام رضا(ع) اعمال شده بود.

در منابع حدیثی و تاریخ، گزارش‌های زیادی در باره جلب امام هادی(ع) از مدینه به سامرَا وجود دارد که اینک ما می‌کوشیم با تلفیق آنها گزارش نسبتاً جامعی در این زمینه ارائه دهیم. متوکل در سال ۲۳۳ به فکر احضار امام از مدینه به سامرَا می‌افتد، شیخ مفید تاریخ احضار آن حضرت به سامرَا را سال ۲۴۳ دانسته که صحیح نیست، بلکه در این تاریخ یکی از شیعیان، نامه متوکل دایر بر احضار امام هادی(ع) را استنساخ کرده است.^{۱۶}

در آن سال عبدالله بن محمد هاشمی ضمن نامه‌ای به متوکل نوشت: اگر نیازی به حرمنی داری علی بن محمد را از آن طرد کن؛ زیرا او مردم را به سوی خود خوانده و جمعیت زیادی به دعوت وی پاسخ مشتبث داده‌اند. همسر متوکل نیز نامه تحریک آمیزی در همین زمینه به او نوشت.^{۱۷} به دنبال همین گزارشها بود که متوکل برای جلب امام به سامرَا، اقدام کرد.^{۱۸} ابن اثیر با اشاره به رفتار خشن

۱۵ - مقاتل الطالبيين، ص ۲۷۸. ابوالفرج در ادامه گزارش خود می‌افزاید: عده‌ای از شیعیان امام حسین(ع) پس از تخریب قبر شریف، علائمی تعیین کرده بودند که پس از کشته شدن متوکل به کربلا آمده و همراه افرادی از علویان و طالبیان قبر را مشخص کرده و مقبره‌ای بر آن بنا کردند.

۱۶ - رک: ارشاد مفید، ص ۳۳۴، ۳۳۳؛ کافی، ج ۱، ص ۵۰۱.

۱۷ - ثم كتبت اليه بهذا المعنى زوجة المتوكل.

۱۸ - بحار الأنوار، ج ۵۰، ص ۲۱۳، به نقل از عيون المعجزات.

متوکل با خاندان علوی، از برخی ناصیبیان و نیز همین عبدالله بن محمد هاشمی نام می‌برد که مرتب بر آتش خشم خلیفه دامن می‌زند.

این افراد همواره متوکل را از علویان بیم داده و او را به تبعید و رفتار خشونت آمیز با آنها تحریک می‌کردند.^{۱۹} ابن جوزی پس از اشاره به سعایت برخی افراد بدین به خاندان رسالت در پیش متوکل، ادامه می‌دهد: متوکل به دلیل همین گزارش‌های حاکی از میل مردم به امام هادی(ع) او را به سامرَا احضار کرد.^{۲۰}

شیخ مفید می‌نویسد: امام هادی(ع) طی نامه‌ای به متوکل، این گزارشها را تکذیب نمود.^{۲۱} و متوکل در پاسخ امام، نامه احترام آمیزی نوشته و ضمن عزل عبدالله بن محمد هاشمی - که امور مربوط به نماز و جنگ در مدینه را به عهده داشت - زیرکانه از امام خواست تا به سامرَا(عسکر) حرکت کند. مرحوم کلینی و همچنین شیخ مفید، متن نامه متوکل را آورده‌اند. متوکل در این نامه با تأکید بر اینکه او شخصیت والای امام را درک می‌کند و حاضر است هر نوع کمکی که لازم باشد در حق وی انجام دهد، خبر عزل عبدالله بن محمد و جانشینی محمد بن فضل به جای او را به اطلاع امام رسانده و افزوده بود که به محمد بن فضل دستور داده، احترام امام را رعایت کرده و از رأی و فرمان وی سرتاپی و ادامه داده بود: او مشتاق تجدید عهد با امام است و قصد دیدار او را دارد، بدین جهت لازم است آن حضرت خود به همراهی هر کسی که می‌خواهد - در فرصت مناسب و با آرامش کامل - رهسپار سامرَا شود و اگر تمایل دارد، یحیی بن هرثمه و سپاهیان همراه وی - که از فرمان آن حضرت اطاعت خواهند کرد -^{۲۲} در این سفر او را همراهی نمایند. آنگاه یحیی را خواسته و به او دستور داد با سیصد تن نظامی به کوفه رفته و در آنجا بار و بنه بنهاده و از طریق بادیه به مدینه رفته و علی بن محمد(هادی - ع-) را با رعایت احترام نزد او بیاورد.^{۲۳} روشن است که متوکل، از آن روی برنامه کار خود را چنین

۱۹ - کامل ابن اثیر، ج ۷، ص ۲۰؛ و رک: مقاتل الطالبيين، ص ۴۸۰.

۲۰ - تذكرة الخواص، ص ۲۵۹.

۲۱ - ارشاد مفید، ص ۳۳۳.

۲۲ - کافی، ج ۱، ص ۵۰۱؛ ارشاد مفید، ص ۳۳۳؛ تذكرة الخواص، ص ۳۶؛ فصول المهمة، ص ۲۷۹.

۲۳ - بخار الأنوار، ج ۵۰، ص ۱۴۲، به نقل از الخرايج والجرایج.

ریخته بود که حساسیت مردم برانگیخته نشده و مسافرت اجباری امام، پی آمدهای ناملایمی به دنبال نداشته باشد، ولی مردم مدینه از همان آغاز متوجه موضوع شده بودند. ابن جوزی در این مورد از یحیی بن هرثمه چنین نقل می کند: من به مدینه رفته و داخل شهر شدم، مردم بسیار ناراحت و برآشته شدند و دست به یک سری عکس العملهای غیرمنتظره و در عین حال ملایم زدند. بتدریج ناراحتی مردم به حدی رسید که به طور علنی داد و ناله راه انداختند و در این کار چنان زیاده روی کردند که تا آن زمان، مدینه چنین وضعی به خود ندیده بود. آنها بر جان امام هادی عليه السلام می ترسیدند؛ زیرا او افزون بر اینکه به طور مرتب در حق آنها نیکی می کرد، همواره ملازم مسجد بوده و اصلاً کاری به کار دنیا نداشت. در مقابل این وضع ناچار شدم به مردم اطمینان داده و آنها را به خویشتن داری و حفظ آرامش دعوت کنم. نزد آنها قسم خوردم که من هیچ گونه دستوری مبنی بر رفتار خشونت آمیز با امام هادی (ع) را ندارم و هیچ خطری امنیت آن حضرت را تهدید نمی کند.^۴

ولی او در واقع مأموریت داشت تا امام را اجباراً به سامرًا ببرد و بدین سبب - چنانکه در ادامه روایت بالا آمده - به تفییش منزل امام پرداخت و جز کتبی در باره ادعیه و علم، چیزی نیافت و همین باعث شد که یحیی بن هرثمه خود، شیفته امام شده و به امامت آن حضرت گرایش قلبی پیدا کند.^۵ روایتی در عيون المعجزات حاکی از آن است که یحیی بن هرثمه نخست نزد عبدالله بن محمد هاشمی رفته و نامه متوكل را به رؤیت او رسانیده و آنگاه با هم نزد امام آمده و او را سه روز مهلت داده اند که خود را برای سفر آماده سازد و پس از سه روز که به سراغ امام آمده اند آن حضرت آماده بوده است.^۶ روایتی در دست است که امام هادی (ع) فرموده: او به اجبار به سامرًا آورده شده است.^۷

۲۴ - تذكرة الخواص، ص ۳۵۹.

۲۵ - مروج الذهب، ج ۴، ص ۸۴؛ تذكرة الخواص، ص ۳۵۹.

۲۶ - بحار الأنوار، ج ۵، ص ۲۰۹.

۲۷ - مناقب ابن شهراشوب، ج ۲، ص ۴۵۴؛ مسنن الإمام الهادی، ص ۴۴.

اقامت امام در سامرَا

امام با استقبال از طرف مردم وارد سامرَا شد و در خانهٔ خزیمه بن حازم سکنی داده شد.^{۲۸}

یحییٰ بن هرثمه می‌گوید: وقتی در سر راهمن وارد بغداد شدیم، اسحاق بن ابراهیم طافری را که والی بغداد بود دیدم. او در بارهٔ امام به من چنین گفت: ای یحییٰ، این مرد فرزند رسول خداست، با توجه به وضعیت اخلاقی متوكل - که خود بدان آشنایی کامل داری - اگر در بارهٔ او گزارش تحریک آمیزی به خلیفه بدھی او را می‌کشد، و اگر چنین شود در روز قیامت کارت با رسول خداست. و هنگامی که به سامرَا رسیدیم نخست وصیف ترکی را دیده و خبر ورود امام را به اطلاع وی رساندم. او گفت: چنانکه یک مو از سر این مرد کم شود خودت بازخواست خواهی شد. سپس پیش متوكل رفتم و گزارشی حاکی از حسن سیرت و ورع و زهد امام و اینکه در جریان تفتیش از منزل او چیزی جز چند کتاب علمی و مصحف در آن پیدا نکرده‌ام به عرض رساندم.^{۲۹} به سخن شیخ مفید: نخستین روزی که امام وارد سامرَا شد متوكل دستور داد تا او را یک روز در خان^{۳۰} صعالیک نگاه داشته و روز بعد به خانه‌ای که برای اسکان او در نظر گرفته شده بود ببرند.^{۳۱} از نظر صالح بن سعید این اقدام به قصد تحقیر امام(ع) انجام شد. او می‌گوید: در همان ابتدای ورود امام(ع) خطاب به وی گفتم: اینها همواره سعی در فرونشاندن نور و نادیده گرفتن موقعیت الهی شما دارند و برای همین شما را در این خان که به خان الصعالیک معروف است، جای داده‌اند.^{۳۲} امام(ع) تا پایان عمر خود - بیش از بیست سال - در این شهر به سر برد، شیخ مفید با اشاره به اقامت اجباری امام در سامرَا

۲۸ - اثبات الوصیة، ص ۲۲۸.

۲۹ - تذكرة الخواص، ص ۳۵۹؛ مروج الذهب، ج ۴، ص ۸۵.

۳۰ - محل فرود کاروانها، مسافرخانه.

۳۱ - ارشاد مفید، ص ۳۳۴؛ روضة الوعظین، ص ۲۱۰.

۳۲ - ارشاد مفید، ص ۳۳۴.

می‌نویسد: آن حضرت به ظاهر مورد احترام خلیفه بود، ولی باطنًا به وسیله متوكل دسیسه‌هایی بر علیه آن حضرت می‌شد که هیچ کدام از این نقشه‌ها در عمل موفق نبود.^{۳۳}

برخوردهای متوكل با امام(ع)

در فاصله اقامت اجباری امام در سامرَا، آن حضرت بظاهر زندگی آرامی داشت، ولی متوكل جز نظارت‌های کلی می‌خواست با نشان دادن وی در نقش یکی از درباریان، او را تحت کنترل خود درآورده و از ابهت و عظمت آن بزرگوار در چشم مردم بکاهد. طبرسی می‌نویسد:

متوكل سخت در تلاش بود تا شخصیت امام را پیش مردم خرد کند.^{۳۴}
مسعودی مورخ مشهور دو نمونه از برخوردهای امام(ع) با متوكل را چنین آورده است:

۱ - محمد بن یزید مبرد می‌گوید: روزی متوكل از امام پرسید: فرزند پدر تو(خود آن حضرت) در مورد عباس بن عبداللطّب چه می‌گوید؟ امام در پاسخ فرمود:

ای خلیفه، فرزند پدرم در باره شخصی که خداوند اطاعت فرزندانش را بر مردم و اطاعت او را بر فرزندانش واجب کرده، جز نیکی چه می‌تواند بگوید؟
متوكل 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.^{۳۵}

این گونه پاسخگویی بخوبی نشان می‌دهد که آن حضرت مستقیماً در معرض تهدید متوكل قرار داشت، بنابراین می‌بایستی تقیه پیشنه کرده و جواب را با

.....
۳۳ - همان.

۳۴ - اعلام الوری، ص ۴۲۸.

۳۵ - مروج الذهب، ج ۴، ص ۱۰ - ۱۱.

چنان زیرکی ادا کند که فقط اهل دقت و فهم، هدف اصلی امام را دریابند.

متوکل دریافته بود که از نظر امام آیه شریفه: **يَوْمَ يَعْصُ الظَّالِمُونَ عَلَىٰ يَدِيهِ**^{۳۶} اشاره به برخی از خلفا 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 در باره این آیه از امام سوال 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 برملا کند؟ متوکل گفت: نه.^{۳۷} و بدین شکل امام از خطری که برایش تدارک دیده بودند رهایی یافت.

۲ - به متول گزارش داده بودند که در منزل امام هادی(ع) ادوات جنگی و نامه‌هایی از شیعیانش به او... وجود دارد و او دستور داد تا عده‌ای از سربازان و مأمورین - نابهنگام و غافلگیرانه - به منزل امام حمله ببرند. دستور اجرا شد و وقتی وارد خانه شدند او را در اطاقی که زیرانداز آن شن و ماسه بود تنها یافتند در حالی که در را بر روی خود بسته، لباسی پشمینه بر تن کرده، روپوشی بر سر انداخته و آیاتی از قرآن در مورد وعد و وعید را زمزمه می‌کند. حضرتش را در همان حال پیش متول آوردند. امام وقتی به مجلس متول وارد شد که او کاسه شرابی در دست داشت، متول آن حضرت را در کنار خود جای داد و پیاله را به طرف او گرفت و گفت بنوشید. امام عذر خواسته، فرمود: گوشت و خون من تا به حال با شراب آلوه نشده است. آنگاه متول خواست تا آن حضرت شعری که او را به وجود و نشاط آورد برایش بخواند. امام فرمود: کمتر شعر می‌خوانم. اما متول اصرار ورزید و آن حضرت این اشعار را برایش خواند:

بَاتُوا عَلَىٰ قَلْلِ الْأَجْبَالِ تَحْرِسُهُمْ غَلْبُ الرِّجَالِ فَمَا تَفْعَمُهُمُ الْقَلْلُ وَاسْتَنْزَلُوا بَعْدَ عَزَّ مِنْ مَعَاقِلِهِمْ فَلَوْدِعُوا حُمْرًا يَا بَشْ سَمَّ نَزَلُوا أَيْنَ الْأَسْأَرُ وَالْتَّيْجَانُ وَالْحُلُّ	نَادَاهُمْ صَارِخٌ مِنْ بَعْدِ مَا قَبَرُوا
--	--

.....

۳۶ - سوره فرقان(۲۵): ۲۷.

۳۷ - بحارالأنوار ج ۵، ص ۲۱۴.

أَيْنِ الْوِجُوهُ الَّتِي كَانَتْ مُنْعَمَةً
فَاصْفَحْ الْقَبْرَ عَنْهُمْ حِينَ سِلَاطِنُهُمْ
قَدْ طَالَ مَا أَكَلُوا دَهْرًا وَ قَدْ شَرِبُوا
وَ طَالَمَا عَمِرُوا دُورًا لِتَحْصِنُهُمْ
وَ طَالَمَا كَنَزُوا أَمْوَالًا وَ اذْخَرُوا
أَضَحَّتْ مَنَازِلَهُمْ قَفْرًا مَعْطَلَةً
بَرْ بَلَندَى كَوْهَهَا شَبَ رَا بِهِ سَحْرَ آوْرَدَنْدَ درْ حَالَى كَهْ مَرَدانْ چَيْرَهْ وَ نَيْرَوْمَنْدَى ازْ آنَانْ
پَاسْ مَى دَادَنْدَ ولَى آنْ قَلْهَهْ كَوْهَهَا بَرَايَشَانْ سَوْدَى نَبْخَشِيدَ.

ازْ پَناهَگَاهَهَا يَشَانْ پَایَنْ كَشِيدَهْ شَدَنْدَ وَ درْ زَيْرَ خَاكْ سِيَاهَ قَرَارَ گَرْفَتَنْدَ وَ چَهْ بَدْ جَائِي
رَحْلَ اَقَامَتْ اَفْكَنْدَنْ.

پَسْ ازْ آنَكَهْ درْ قَبْرَهَايَ خَودَ قَرَارَ گَرْفَتَنْدَ فَرِيَادَ زَنْى بَرْ آنَهَا بَانَكَ زَدْ: كَجَارْفَتْ آنَ بازَوْ
بَنَدَهَا، كَوْ آنَ تَاجَهَا، وَ كَجَاسَتْ آنَ زَرَ وَ زَيْورَهَا.
كَجا رَفَتْ آنَ چَهَرَهَا كَهْ بَا نَازَ وَ نَعْمَتْ پَرَوْرَشَ يَافَهَهْ وَ مَقَابِلَ آنَهَا پَرَدَهَايَ گَرَانَبَهَايَ
نَازَكَ آويَخَتَهْ بَوْدَنْ.

هَنْگَامِي كَهْ اَيْنَ سَؤَالَ ازْ آنَهَا مَى شَوْدَ قَبْرَهَا يَشَانْ ازْ طَرْفَ آنَهَا جَوابَ مَى دَهْدَهْ: آنَ
چَهَرَهَا هَمْ اَكَنَونَ مَحْلَ آمَدَ وَ شَدَ كَرْمَهَايَ لَاشْخَوارَ شَدَهَا اَنَدَ.

عَمَرَهَايَ درَازِي خَوْرَدَنْدَ وَ آشَامِيدَنْدَ وَ اَكَنَونَ پَسْ ازْ آنَ هَمَهْ عِيشَ وَ نَوْشَ، خَوْدَ خَوْرَاكَ
كَرْمَهَا شَدَهَا اَنَدَ.

چَهْ بَسِيَارَ كَاخَهَا سَاختَنْدَ كَهْ آنَهَا رَا درْ بَرْ گَرِيدَ ولَى سَرْ اَنْجَامَ آنَ كَاخَهَا وَ عَزِيزَانَ خَوْدَ رَا
وَ اَگْذاشَتَنْدَ وَ درْ گَذَشَتَنْدَ.
چَهْ بَسِيَارَ اَموَالِيَ كَهْ روَى هَمْ اَنْبَاشَتَهْ وَ ذَخِيرَهْ كَرَدَنْدَ ولَى آنَ رَا بَرَايِ دَشْمَنَشَانَ بَرَ جَائِي
گَذَاشَتَنْدَ وَ زَنْدَگَى رَا بَدْرُودَ گَفَتَنْدَ.

عَاقِبَتْ نَشِيمَنَ گَاهَهَايَ آنَانْ بَهْ وَيرَانِي گَرَابِيدَ وَ بَهْ حَالَ خَوْدَ رَهَا شَدَ وَ سَاكِنَيَنَ آنَ كَاخَهَا
بَهْ سَوَى قَبْرَهَا يَشَانْ شَتَافَتَنْدَ.

امَامَ(ع) بَا اَشْعَارِشَ كَلِيهِ خَاضِرِينَ رَا تَحْتَ تَأْثِيرِ قَرَارِ دَادَ حَتَىَ شَخْصَ
مَتَوكِلَ رَا، كَهْ ازْ كَثْرَتْ گَرِيهِ صَورَتَشَ خَيْسَ گَرَدِيدَ. آنَگَاهَ خَلِيفَهِ دَسْتُورَ دَادَ بَسَاطَ

شراب را برچینند... و سپس دستور داد امام را با احترام به خانه اش باز گردانند.^{۲۸}
 متوكل امام را وا می داشت تا مانند رجال دربار وی از قبیل وزرا، امرا،
 نیروهای نظامی و دیگر اطرا فیانش، لباسهای فاخر پوشیده و خود را در بهترین
 شکل و قیافه بیاراید و مانند دیگران در رکاب متوكل - که سوار بر اسب حرکت
 می کرد - پیاده راه برود. تنها کسی که از پیاده رفتن در برابر خلیفه مستثنی بود فتح
 بن خاقان وزیر کینه توز وی بود که او نیز مانند متوكل سواره می رفت. این
 وضع، برای امام بسیار دشوار و غیر قابل تحمل بود و به دنبال همین ماجرا بود که
 آن حضرت به خواندن «دعاء المظلوم على الظالم» توسل جست.^{۲۹}

متوكل همچنین اصرار داشت تا امام در مجالس بزم او حضور داشته باشد
 و طبیعی است که از این طریق بهتر می توانست آن حضرت را - که امام شیعیان و
 پیشوای پاک مردان بود - تحقیر کرده و از دیده ها بیسندازد و پیروان او را از دور و
 بر ایشان پراکنده سازد، چنانکه متوكل خود اعتراف داشت:

مقاومة امام مانع از آن گشته که بتواند او را در بزم شراب حاضر کند.^{۳۰}

امام در سامرا از چنان شخصیت والا و عظمت روحی برخوردار بود که
 همگان در مقابل وی فروتنی نشان می دادند و ناخواسته در برابر او تواضع کرده و
 سخت محترمش می داشتند.^{۳۱}

متوكل در آخرین روزهای زندگی خود تصمیم گرفت آن حضرت را به
 شهادت برساند، این ارومہ می گوید: در آن روزها به سامرا رفته بودم، دیدم متوكل
 امام هادی(ع) را به دست سعید حاجب سپرده و می خواهد به قتل
 برساند، اما متوكل دور روز بعد - همانگونه که امام پیش گویی کرده بود - شبانه مورد
 حمله ترکان قرار گرفت و در خانه اش - در حالی که در بستر خود آرمیده بود - به
 قتل رسید و بدین ترتیب امام از چنگال وی رهایی یافت.^{۳۲} در روایات دیگری آمده:

۲۸ - مروج الذهب، ج ۴، ص ۱۱؛ مرآة الجنان، ج ۲، ص ۱۵۹؛ تنمة المختصر، ص ۳۴۷.

۲۹ - مهج الدعوات، ابن طاووس، تهران، ص ۲۶۵؛ مستند الإمام الهادي، ص ۱۸۶ - ۱۹۱.

۴۰ - کشف الفمه، ج ۲، ص ۲۸۱.

۴۱ - همان، ج ۲، ص ۲۹۸.

۴۲ - همان، ج ۲، ص ۲۹۹.

وقتی متوکل دستور بازداشت امام را داد سه روز بعدش به قتل رسید.^{۴۳}
پس از متوکل فرزندش منتصر بر سر کار آمد و این خود باعث شد فشار
حکومت بر خاندان علوی از جمله امام هادی(ع) کاستی گیرد. گرچه در بلاد
مختلف، فشار دولتمردان بر شیعیان، همچنان ادامه داشت.^{۴۴}

کاهش نسبی اختناق نسبت به زمانهای قبلی، سازماندهی شیعیان را در بلاد
مختلف تقویت کرد و هر زمان که یکی از وکلای امام در شهرها، دستگیر می‌شد آن
حضرت شخص دیگری را به جای وی بر می‌گزید. یکی از وکلای آن حضرت
علی بن جعفر بود که بازداشت شده، به زندان افتاد.^{۴۵} و همچنین محمد بن فرج
در مصر دستگیر و به عراق آورده شد و مدت هشت سال در زندان بود.^{۴۶}

دکتر جاسم حسین در این باره می‌نویسد: بنا به نوشه کندی، امامیه در مصر
به دست یزید بن عبدالله ترکی - حاکم مصر از طرف خلیفه - مورد آزار قرار
می‌گرفتند. همو ابو حمزه یکی از رهبران علوی مصر را همراه پیروانش دستگیر
کرد. اینها متهم به فعالیتهای زیر زمینی بودند که در سال ۲۴۸ به عراق رانده
شدند.^{۴۷} و شیخ کلینی می‌نویسد: عملیات تعقیب و دستگیری، بر پیروان امام
هادی(ع) اثر نامطلوبی گذاشت.^{۴۸} به عنوان نمونه محمد بن حجر کشته شد و
املاک سیف بن لیث مصادره شد و همزمان در عراق برخی از پیروان امام هادی(ع)
ساکن سامرای دستگیر شدند^{۴۹} و ایوب بن نوح وکیل آن حضرت در کوفه، تحت
تعقیب قاضی شهر قرار گرفت.^{۵۰}

امام هادی(ع) شیعیان خود را سفارش فرموده بود: ظاهری آراسته و مرتب

۴۳ - مناقب، ج ۲، ص ۴۴۷؛ مستند الإمام الهادي، ص ۴۱، گزارش‌های زیادی در باره برخوردهای ناهنجار متوکل
با امام هادی(ع) در دست است که پرداختن بدانها در اینجا ممکن نیست.

۴۴ - رک: تاریخ سیاسی غیبت امام دوازدهم(ع)، ترجمه سید محمد تقی آیت‌الله، ص ۸۵.

۴۵ - اثبات الوصیة، ص ۲۲۲.

۴۶ - بحار الأنوار، ج ۵۰، ص ۱۴۰.

۴۷ - ولات مصر، ص ۲۲۹، به نقل از تاریخ سیاسی غیبت امام دوازدهم، ص ۸۹.

۴۸ - کافی، ج ۱، ص ۵۱۱ - ۵۱۳.

۴۹ - مناقب، ج ۲، ص ۴۱۶.

۵۰ - کشف النقم، ج ۳، ص ۲۴۷، به نقل از تاریخ سیاسی غیبت امام دوازدهم، ص ۸۹.

داشته و شخصیت اجتماعی خود را حفظ کنند. او روزی یکی از شیعیان خود را دید که ماهیتی در دست گرفته، راه می‌رود، خطاب به او فرمود: شما گروهی هستید که دشمنان زیادی دارید، هر چه می‌توانید ظاهری آراسته داشته باشید.^{۵۱} از دیر باز، شیعیان به دستور ائمه طاهرین(ع) داخل در مناصب حکومتی شده و در مناسبتهای لازم به شیعیان کمک می‌کردند. یعقوب بن یزید کاتب، از منشیان منتصر عباسی بوده و در عین حال چندین کتاب در موضوعات بدای و کتاب المسائل و کتاب نوادر الحج تألیف کرده است.^{۵۲} روشن است که این گونه افراد بسیار مخفیانه عمل می‌کردند، و گرنه اگر خلفاً پی به ماهیت آنان برد و از روابطشان با امام هادی(ع) مطلع می‌شدند، آنها را تحت فشارهای شدید گذاشته و طردشان کرده و مقرری شان را قطع می‌کردند.^{۵۳}

صرف نظر از شیعیان و پیروان امام هادی(ع) قریب یکصد و نود صحابی راوی آن حضرت برای ما شناخته شده‌اند که از حدود یکصد و هشتاد نفر آنها احادیثی در ابواب مختلف، در دسترس ماست. در آن زمان شیعیان کتابهای حدیث مدون فقهی و کلامی وکلای ائمه را در اختیار داشتند و از طریق همین وکلا مشکلات خود را از امام می‌پرسیدند. امام نیز آنها را به آن دسته از اصحاب خود که سابقه زیادی داشته و بسیار علاقمند به اهل بیت بودند رهنمون می‌شدند.^{۵۴} از قرائیان بعدی - گرچه تاریخ، اطلاعات دقیق حاکی از وضعیت شیعه در آن زمانها، در دسترس ما نمی‌گذارد - بخوبی می‌توان فهمید که تشیع در عصر ائمه از دامنه وسیعی برخوردار بود که مطمئناً این گسترش، مدیون فعالیتهای منظم آن بزرگواران و وکلای آنان و همچنین مدیون محبت عمیق مسلمانان به اهل بیت رسول خدا بوده است.

در دوره امام هادی(ع) ائمه زیدیه نیز قیامهای نسبتاً وسیعی در سرتاسر بلاد

۵۱ - کافی، ج ۶، ص ۴۸۰: «يَا مُعْشَرَ الشَّيْعَةِ إِنْكُمْ قَدْ عَادَكُمُ الْخَلْقُ فَتَرَوْنَا لَهُمْ بِمَا قَدَرْتُمُ عَلَيْهِ...»

۵۲ - رجال نجاشی، ص ۳۱۳.

۵۳ - امالی شیخ طوسی، ج ۱، ص ۹۱؛ مستند الإمام الهادی، ص ۳۸ - ۳۹.

۵۴ - رجال کشی، ص ۱۱؛ مستند الإمام الهادی، ص ۸۳.

اسلامی به راه انداختند. زیدیه در مجموع - به دلیل برخورد تندشان با امامیه - از نظر ائمه مطرود بودند. ولی برخی از اوقات که در قیام خود صداقت و خلوص نیت نشان می‌دادند، شیعیان امامی نیز از نظر عاطفی با آنان همدردی می‌کردند. اخبار مربوط به این قیامها را در مقاتل الطالبین ابوالفرح اصفهانی می‌توان دید.

وکلای امام هادی(ع) و اختیارات آنان

عصر آخرین امامان شیعه معمولاً همراه با اختناق شدید از سوی خلفای عباسی بود. در عین حال در همین دوران، شیعه در سرتاسر بلاد اسلامی گسترش شده بود. رشد جمعیتی شیعه در این ازمنه از آثار ضد شیعی که از این دوره به جا مانده و همچنین از اقدامات سیاسی و نظامی حکام به منظور جلوگیری از گسترش روز افزون آنها بخوبی روشن است. به همان صورتی که بعد از این در مورد ارتباط امام هادی(ع) با شیعیان ایران خواهد آمد، میان آن حضرت و شیعیان عراق، یعنی، مصر و نواحی دیگر نیز رابطه برقرار بود. سیستمی که ضامن پیدایش و دوام و استحکام این ارتباط بود مسئله وکالت بود. کسانی که به عنوان وکالت از طرف امام رضا(ع) و پس از آن امام جواد و امام هادی(ع) کار ایجاد و تنظیم ارتباط در میان امام و شیعیانش را بر عهده داشتند علاوه بر جمع آوری خمس و ارسال آن به امام، در معضلات کلامی و فقهی نیز نقش سازنده‌ای داشته و در جا انداختن امامت امام بعدی، موقعیت محوری در منطقه خود داشتند. گاهی افرادی از این وکلا دستخوش انحراف از خط امام شده و مورد تکذیب آن حضرات قرار می‌گرفتند و بلافاصله کسان دیگری جایگزین آنها می‌شدند. خلاصه نظام وکالت در تثبیت موقعیت سیاسی و فرهنگی شیعه امامیه، نقش اساسی ایفا می‌کرد.

به نوشته دکتر جاسم حسین؛ چنانکه از روایات تاریخی استفاده می‌شود شهرهای مورد نظر برای تعیین وکلا به چهار منطقه تقسیم می‌شد: منطقه اول بغداد، مدائن، سواد و کوفه؛ منطقه دوم بصره و اهواز؛ منطقه سوم قم و همدان؛ و بالآخره منطقه چهارم حجاز، یمن و مصر را شامل می‌شد.^{۵۵}

.....
۵۵ - تاریخ سیاسی غیبت امام دوازدهم، ص ۱۳۷.

وکلای ائمه نوعاً به وسیله نامه و توسط افراد مطمئن با امام در ارتباط بودند. چنانکه در شرح حال امام جواد و نیز امام یازدهم(ع) بر این نکته تأکید کرده ایم، بخش عمدہ ای از معارف فقهی و کلامی آن بزرگواران، طی نامه هایی به شیعیانشان می رسید که به نقل از آن نامه ها در مصادر حدیثی آمده و امروزه در دسترس ما قرار گرفته است. علی بن جعفر یکی از وکلای امام هادی(ع) و اهل همینیا از قرای بغداد بود. در باره وی گزارش هایی به متولی رسیده بود که به دنبال آن او را بازداشت و زندانی کرد. وی پس از گذراندن دوره طولانی زندان، به دستور امام هادی(ع) رهسپار مکه گشت و تا آخر عمر در آنجا ماندگار شد.^{۵۶}

امام هادی(ع) در صدد تأیید موقعیت وی در برابر یکی از رؤسای غلات - به نام فارس بن حاتم قزوینی - نامه هایی در پاسخ برخی از اصحاب نوشته اند؛ این نامه ها در سال ۲۴۰ نوشته شده است.^{۵۷}

یکی دیگر از وکلای آن حضرت، ابراهیم بن محمد همدانی است که بنا به روایت کشی چهل بار به زیارت حج مشرف شده است.^{۵۸} امام هادی(ع) طی نامه ای به وی نوشت:

قَدْ وَصَلَ الْعِسَابُ تَقَبَّلَ اللَّهُ مِنْكَ وَرَضِيَ عَنْهُمْ وَجَعَلَهُمْ مَعَنَا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ.^{۵۹}
وجوه ارسالی به من رسید خدا از تو قبول فرموده و از شیعیان ما راضی باشد و آنان را در دنیا و آخرت در جوار ما قرار دهد.

از این روایت به طور صریح، مستولیت مالی این وکیل که اموالی را از شیعیان دریافت و به امام ارسال می داشته است استفاده می شود. امام در ادامه این نامه خطاب به وکیل مذکور می نویسد: سفارش شما را به نظر(بن محمد الهمدانی)^{۶۰} کرده و موقعیت تو در نزد خودم را به اطلاع وی رساندم و به او نوشتم

۵۶- رجال کشی، ص ۶۰۷-۶۰۸؛ تنقیح المقال، ج ۲، ص ۲۷۱ از کشی؛ اثبات الوصیة ص ۲۳۲.

۵۷- رجال کشی، ص ۵۲۵-۵۲۷.

۵۸- همان، ص ۶۰۸.

۵۹- همان، ص ۶۱۱.

۶۰- تنقیح المقال، ج ۳ ص ۲۷۱.

که متعرض شما نباشد. به ایوب(بن نوح بن دراج)^{۶۱} نیز نظیر همین دستور را داده‌ام، همچنین به دوستان خود در همدان نامه‌ای نوشته و به آنان تأکید کردم که از شما پیروی نمایند؛ زیرا ما جز تو وکیلی در آن ناحیه نداریم.^{۶۲}

حسین بن عبد‌رَبِّه و یا - بنا به گزارش برخی دیگر - فرزند او علی^{۶۳} از ولای امام هادی(ع) بوده که پس از وی ابو علی بن راشد از طرف آن حضرت به عنوان جانشین او تعیین و اعلام شد. امام در سال ۲۳۲ طی نامه‌ای به علی بن بلال چنین نوشت:

ثُمَّ إِنِّي أَقْتَلْتُ أَبَا عَلَى مَقَامَ الْحُسَيْنِ بْنَ عَبْدِ رَبِّهِ وَأَنْتَنِتُهُ عَلَى ذَلِكَ بِالْمَغْرِفَةِ بِمَا عِنْدَهُ
الَّذِي لَا يَتَقَدَّمُهُ أَحَدٌ وَ قَدْ أَغْلَمَ أَنْكَ شَيْخُ نَاحِيَتَكَ فَأَخْبَيْتُ اِفْرَادَكَ وَ اِنْكِرَامَكَ بِالْكِتَابِ ذَلِكَ
فَعَلَيْكَ بِالطَّاعَةِ لَهُ وَ التَّسْلِيمُ إِلَيْهِ جَمِيعُ الْحَقِّ قَبْلَكَ وَ أَنْ تَحْضُرْ مَوَالِيَ عَلَى ذَلِكَ وَ تُعْرَفُهُمْ
مِنْ ذَلِكَ مَا يَصِيرُ سَبِيلًا إِلَى عَوْنَاهُ وَ كِفَائِتِهِ فَذَلِكَ تَوْفِيرٌ عَلَيْنَا وَ مَحْبُوبٌ لَدَنَا وَ لَكَ بِهِ جَزَاءٌ
مِنَ اللَّهِ وَ أَجْرٌ فَإِنَّ اللَّهَ يُعْطِي مَنْ يَشَاءُ أَفْضَلَ الْأَعْطَاءِ وَ الْجَزَاءُ بِرَحْمَتِهِ وَ أَنْتَ فِي وَدِيَعَةِ اللَّهِ
وَ كَتَبْتُ بِخَطْنِي وَ أَخْمَدُ اللَّهَ كَثِيرًا.^{۶۴}

من ابو علی را به جای حسین بن عبد‌رَبِّه برگزیدم و او را در این مقام امین خود قرار دادم؛ زیرا به دیانت و امانت او - که کسی در آن بر او پیشی نمی‌گرفت - آشنا بودم. می‌دانم که تو شیخ منطقه خودت هستی و لذا خواستم از تو تجلیل کرده، طی نامه‌ای تو را خصوصاً از این موضوع آگاه سازم. پس از ابو علی اطاعت کن و کلیه وجوهی که پیش تو است به وی بسمار و دوستان ما را به اطاعت از وی تشویق کرده و بدانها چنان آگاهی ده که این آگاهی انگیزه یاری شیعیان ما از وی و سبب کفایت او در انجام کارهایش باشد و این اقدام تو به عنوان رعایت احترام او مطلوب ما بوده و به خاطر این کار خداوند تو را پاداش و اجر عطا می‌فرماید.

۶۱ - همان، ج ۱، ص ۱۵۹.

۶۲ - رجال کشی، ص ۶۱۱ - ۶۱۲.

۶۳ - مامقانی در این مورد به تفصیل بحث کرده و پس از معرفی حسین بن عبد‌رَبِّه به عنوان وکیل امام هادی(ع) می‌گوید: بعد نیست که هم علی و هم پدرش در زمانهایی وکیل آن حضرت بوده باشند. رک: تنقیح المقال، ج ۱، ص ۲۳۱ - ۲۳۲.

۶۴ - رجال کشی، ص ۵۱۳؛ بحار، ج ۵، ص ۲۲۲.

خدا به هر کس که خواهد به رحمت خود برترین پاداشها را عطا می‌فرماید. تو را به خدا می‌سپارم. این نامه را به خط خود نوشته و خدا را حمد و سپاس فراوان می‌کنم.

دقت در متن این نامه وظایف و حوزه اختیارات یک وکیل و نحوه ارتباط وکلای جزء را با آنان که در یک منطقه وسیعی عمل می‌کرده‌اند بخوبی نشان می‌دهد. در باره همین ابو علی بن راشد نامه دیگری از امام هادی(ع) در دست است که در آن ضمن بیان موقعیت ابن راشد، اطاعت از وی، اطاعت از خدا و امام قلمداد شده است. عین عبارت امام در نامه یاد شده چنین است: *فَقَدْ أَوْجَبْتُ فِي طَاعَتِهِ طَاعَتِي وَالْخُرُوجُ إِلَى عِصْيَانِهِ الْخُرُوجُ إِلَى عِصْيَانِي فَالْزَمُوا الْطَّرِيقَ يَأْتِرُكُمُ اللَّهُ وَيَنْذِدُكُمُ فِي فَضْلِهِ*^{۶۵}.

اطاعت از خودم را در پیروی از وی قرار دادم و اقدام به سرپیچی از فرمان او سرپیچی از فرمان من است پس این رویه را حفظ کنید که خدا به شما اجر دهد و از فضل خود بر شما بیفزاید.

همینطور در نامه دیگری خطاب به ایوب بن نوح نوشته‌اند: از برخورد با ابو علی بر حذر باش، تو و ابو علی هر کدام در ناحیه خاص خود به وظایفی که بر عهده‌تان می‌باشد عمل کنید. عین همین نامه را نیز به ابو علی نوشته و طی آن در باره ایوب بن نوح سفارش فرموده و از آن دو خواسته است هر کدام به امور مالی شیعیان در منطقه خود پرداخته و از منطقه دیگری چیزی دریافت نکند.^{۶۶} از روایتی که کشی در باره اسماعیل بن اسحاق نیشابوری آورده چنین استنبط می‌شود که احتمالاً احمد بن اسحاق رازی یکی دیگر از وکلای امام هادی(ع) بوده است.^{۶۷}

اصالت قرآن در مکتب امام هادی(ع)

از انحرافاتی که غلات شیعه پدید آورده و باعث حمله دیگر فرق اسلامی به آنها شده، مشکل تحریف قرآن بود. مستلزماتی که اهل سنت نیز به علت اشتمال

۶۵ - رجال کشی، ص ۵۱۴؛ بحار، ج ۵۰، ص ۲۲۰.

۶۶ - رجال کشی، ص ۵۱۴.

۶۷ - مسند الإمام الهادی، ص ۳۲۰.

کتابهایشان به پاره‌ای از روایات نادرست حاوی تحریف، گرفتار آن هستند. در عین حال اکثریت مسلمین اعم از اهل سنت و شیعه امامی بجز غلات بشدت با این اعتقاد نادرست، برخورد کرده‌اند. با این حال چنانکه از ایضاح ابن شاذان و انتصار خیاط معتزلی بر می‌آید، در قرن سوم هجری، اتهام شیعه به تحریف قرآن بر سر زبانها افتاده بود.

در برابر این اتهام، ائمه شیعه همواره اصالت را به قرآن داده و هر روایت مخالف با آن را باطل اعلام داشته‌اند. در میان اهل سنت نیز تعداد کسانی که به این اصل اعتقاد دارند کم نیست اما مهم آن است که این اصل، در عمل تا چه حد رعایت می‌شود.

امام هادی(ع) نیز ضمن رساله مفصلی که ابن شعبه حرانی از آن حضرت نقل کرده بشدت بر اصالت قرآن تکیه فرموده و آن را در مقام سنجش روایات و تشخیص صحیح از ناصحیح به عنوان معیاری دقیق اعلام فرموده است. علاوه بر این رسماً قرآن را به عنوان تنها متنی که همه گروههای اسلامی بدان استنادی کنند، مطرح ساخته‌اند.

امام هادی(ع) در مرحله اول اخبار را به دو دسته تقسیم می‌نماید: نخست روایاتی که حق است و باید مبنای عمل قرار گیرد و دسته دوم اخباری که باطل است و باید از عمل بدان اجتناب شود. پس باید اجماع قاطبه امت بر حقانیت قرآن از نظر همه فرق اسلامی را - که تردیدی در آن وجود ندارد - مورد توجه قرار داد. آنگاه می‌فرماید در صورتی که قرآن بر صحت روایتی صحّه گذاشت اما گروهی از امت آن را نهذیرفت، بایست بر صحت آن اعتراف کنند؛ زیرا که در اصل، بر حقانیت قرآن اتفاق نظر دارند. سپس به عنوان نمونه، حدیث ثقلین را با توجه به آیه ولایت و بر اساس شأن نزولی که برای این آیه در روایات اهل سنت نقل شده ذکر می‌کند. پس از آن در باره توضیح حدیث: «لا جبر ولا تفویض بل امرُ بین الْأَمْرِينَ» باز به سراغ قرآن می‌آید و با ارائه آیات متعدد، تأیید آن را از صحت حدیث ابراز می‌دارد. البته امام در طول استدلال خود دهها آیه از قرآن که از جهتی بر جبر و از جهت دیگر به تفویض اشاره دارد ارائه می‌دهد و در پایان از سخنان

محکم و متین امیر المؤمنین(ع) در این باره به عنوان شاهد استفاده می کند.^{۶۸}
در نشستی دیگر در مورد یک مسئله اختلافی، امام(ع) با استناد به قرآن،
همه را ملزم به قبول نظر خود ساخت.^{۶۹}

امام هادی(ع) و علم کلام

اختلاف آراء موجود در میان فرق مختلف شیعه، کار هدایت آنها را برای ائمه
ظاهرین دشوار می ساخت. پراکنده‌گی شیعه در بلاد مختلف و اینکه گاه و بیگاه تحت
تأثیر پاره‌ای از آراء دیگران قرار می گرفتند، مزید بر علت شده بود. در این گیر و
دار اصحاب فرق غیر شیعی و متعصبین ضد شیعه نیز بر دامنه این اختلافات افزوده
و آن را بسیار عمیق‌تر نشان می دادند. روایتی از کشی در دست است که به طور
آشکار نشان می دهد یکی از اصحاب فرق، مذاهبه به نامهای زاریه، عماریه،
یغفوریه از پیش خود ساخته و هر یک از آنها را به یکی از اصحاب بزرگ امام
صادق(ع) زاره، عمار ساباطی، و این ای بیغفور نسبت داده است.^{۷۰}

ائمه اطهار(ع) گاهی در مقابل سوالاتی قرار می گرفتند که منشأ پاره‌ای از
آنها همین اختلاف نظرهای داخلی در میان رجال شیعه بود، گرچه بعضی از این
اختلافات صوری و لفظی محض بود.

یکی از مسائل کلامی که موجب پیدایش تشتت آراء میان فضلای اصحاب
ائمه شد، مسئله تشبیه و تنزیه بود. ائمه شیعه از همان آغاز بر حقانیت نظریه
تنزیه تأکید می کردند. خطبهای حضرت امیر المؤمنین علی بن ابیطالب(ع) که پس
از آن بزرگوار همواره در دسترس ائمه ظاهرین و حتی شیعیان آنها بود بهترین گواه
این مدعای است؛ روایات نقل شده از سایر ائمه نیز که شیخ صدق(ره) با تلاش
گسترده آنها را در کتاب خود (توحید) جمع آوری کرده، بر همین معنی دلالت دارد.
با این حال تهمت تشبیه از تهمتهای رایجی است که اصحاب فرق، همواره سعی

.....
۶۸ - تحف المقول، ص ۲۲۸ - ۳۵۶.

۶۹ - مناقب ابن شهرآشوب، ج ۲، ص ۴۴۳؛ مستند الإمام الهادی، ص ۲۸ - ۲۹.

۷۰ - رجال کشی، ص ۲۶۵؛ قاموس الرجال، ج ۹، ص ۳۲۴.

کرده‌اند کل شیعه را بدان متهم کنند. البته آنها بی که تا حدودی منصف بوده‌اند، فقط فرقه‌ای از رافضه را معتقد به تشبیه معرفی کرده‌اند. ائمه هدی (ع) نهایت سعی خود را برای رفع این تهمت از دامن شیعه مبدول داشته‌اند و بعدها علمای شیعه نیز در این باره کوشش‌های امامان خود را دنبال کرده‌اند، از آن جمله شیخ صدوق (ره) است که انگیزه او در تأثیف کتاب توحید همان دفع تهمت تشبیه و جبر از شیعه بوده است.^{۷۱}

عاملی که هم اکنون انگیزه بحث ماست، اقوال منسوب به هشام بن حکم و هشام بن سالم است. این دو نفر اگر چه اختلافاتی با هم داشته و حتی هشام ابن حکم رساله‌ای در رد بر هشام بن سالم نگاشته است ولی باید دانست، تنها بکار بردن نابجای لفظ جسم و اطلاق آن بر خدا منشأ ایراد تهمت تشبیه و تجسيم به شیعه شده است چنانکه هشام بن حکم، یک رافضی معتقد به تشبیه معرفی شده است.^{۷۲} در این مورد - که آیا هشام بن حکم واقعاً اعتقاد به تجسيم داشته است یا نه - اختلاف نظرهایی در میان برخی از محققان بروز کرده است. ضمن یک مقاله محققانه اثبات شده که هشام واقعاً اعتقادی به تجسيم نداشته است؛ زیرا او کلمه جسم را به مفهوم رایج و مصطلح آن به کار نمی‌برده بلکه آن را مساوی و یا به اصطلاح مترادف با کلمه «شیء» می‌دانسته است.^{۷۳} با وجود این، ائمه طاهرین (ع) که متوجه سوء استفاده مخالفان از این رأی هشام بودند - و در واقع می‌توان آن را نوعی کج سلیقگی از جانب هشام دانست - با آن به مخالفت برخاسته‌اند هر چند که در فرصتهای مناسب نیز اورا از اعتقاد به تجسيم و تشبیه تبرئه کرده‌اند.

مطلوب بالا مقدمه‌ای بود برای توضیح روایتی از امام هادی (ع) که در تکذیب عقیده هشام بن حکم از آن حضرت نقل شده است تا برداشت غلطی از آن صورت نگیرد.

۷۱ - توحید صدوق، ص ۱۷.

۷۲ - انتصار، ص ۶۱.

۷۳ - رک: «مفهوم جسم لا كالاجسام بين هشام بن حکم و موافق سایر اهل کلام»، مجله تراستان، شماره ۱۹، ص ۷ - ۱۰۸.

عَنِ الصَّفْرِ بْنِ أَبِي دُلْفٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عَلَىٰ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَلَىٰ بْنِ مُوسَى الرَّضَا(ع) عَنِ التَّوْحِيدِ وَقُلْتُ لَهُ: إِنِّي أَقُولُ بِقَوْلِ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ، فَفَضَّبَ(عَلَيْهِ السَّلَامُ) ثُمَّ قَالَ: مَا لَكُمْ وَلَقُولُ هِشَامٍ، إِنَّهُ لَيْسَ مِنَا مَنْ زَعَمَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ جِسْمٌ وَنَحْنُ مِنْهُ بُرَاءٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، يَا ابْنَ أَبِي دُلْفٍ إِنَّ الْجِسْمَ مُحَدَّثٌ وَاللَّهُ مُحَدِّثُهُ وَمُجَسَّمُهُ.^{۷۳}

از امام هادی(ع) در باره توحید پرسیده و عرض کرد من بر عقیده هشام بن حکم هستم، امام برآشفته و فرمود: شما را با قول هشام چکار؟ از ما نیستند کسانی که گمان می‌برند خدای عز و جل جسم است و ما در دنیا و آخرت از آنها بیزاریم. ای پسر ابی دلف، جسم، خود مخلوق است و پدید آورنده آن خداست و اوست که بدان جسمیت بخشیده است.

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَرَجِ الرُّبْجِيِّ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَسْأَلَهُ عَنَّا قَالَ هِشَامُ بْنُ الْحَكَمِ فِي الْجِسْمِ وَهِشَامُ بْنُ سَالِمٍ فِي الصُّورَةِ فَكَتَبَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ذَعْ عَنْكَ حَيْرَةً الْحَيْرَانِ وَاسْتَعْذَ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ، لَيْسَ الْقَوْلُ مَا قَالَ الْهِشَامَانِ.^{۷۴}

نامه‌ای به امام هادی(ع) نوشته و در باره گفتار هشام بن حکم در باره جسم و سخن هشام بن سالم در باره صورت از آن حضرت سؤال کرد، در پاسخ نوشتن: سرگردانی سرگشتگان را کنار بگذار و از شیطان به خدا پناه ببر. آنچه را که هشام بن حکم و هشام بن سالم گفته‌اند از ما نیست.

فاضل محقق - نویسنده مقاله‌ای که جلوتر به آن اشاره شد - با اشاره به تعبیر «فی الجسم» نوشته است: مقصود این است که اگر هشام قائل به تجسم بود می‌بایستی بگوید «بالجسم» در حالی که با عبارت «فی الجسم» تعبیر آورده تا اشاره به مفهومی باشد که مورد نظر هشام از کلمه جسم است هنگامی که آن را به خدا اطلاق می‌کرده است.^{۷۵} از طرف امام صادق و امام کاظم(ع) نیز مخالفت شدیدی با این نظر منسوب به هشام ابراز شده است.^{۷۶}

سخنان هشام بن حکم و هشام بن سالم موجب بروز اختلافاتی میان شیعیان

۷۲ - توحید صدق، ص ۱۰۴.

۷۳ - همان، ص ۹۷.

۷۴ - مقوله «جسم لا كالاجسام»، ص ۹۲.

۷۵ - رک: توحید صدق، ص ۹۷ - ۱۰۵.

شده بود و ائمه غالباً در برابر سؤالاتی از این قبیل قرار می‌گرفتند از جمله ابراهیم بن محمد همدانی در این مورد نامه‌ای به امام هادی(ع) نوشت و طی آن چنین گفت:

دستداران شما در این ناحیه در بارهٔ توحید دچار اختلاف شده عده‌ای به تجسیم و عده‌ای دیگر به تشییه گرایش نشان می‌دهند، امام در جواب چنین نوشت:
سُبْحَانَ مَنْ لَا يَحْدُو لَا يُوصَفُ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ^{۷۶}
منزه است خدائی که نه حدّی می‌پذیرد و نه توصیف او ممکن است. او بی‌همتا و شناور و بیناست.

نظیر همین سؤال از محمد بن علی کاشانی^{۷۷} و اشخاص دیگری نیز روایت شده است و این نشانه بازی از وجود اختلاف در میان شیعیان آن دوره است. در تأیید عدم امکان رؤیت خدا اگر چه در روز قیامت - چنانکه در میان مشبه و اهل حدیث قول به امکان آن رایج است - روایتی از امام هادی(ع) نقل شده که در آن عدم امکان رؤیت در معرض استدلال^{۷۸} و در روایت دیگری فرو آمدن خدا به آسمان دنیا شدیداً مورد انکار امام قرار گرفته است.^{۷۹} در این باره بیش از بیست و یک روایت که برخی از آنها بسیار مفصل است از امام هادی(ع) نقل شده و همه آنها گویای آن است که امام در موضع تنزیه قرار گرفته بود.^{۸۰}

پیرامون اعتقاد ائمه شیعه در باره مسئله جبر و اختیار نیز رساله مفصلی از امام هادی(ع) در دست است. در این رساله بر اساس آیات قرآن در شرح و حلّ حدیث «لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین» - که از امام صادق(ع) روایت شده - کوشش به عمل آمده و مبانی کلامی شیعه مربوط به مسئله جبر و تفویض،

.....
۷۸ - توحید صدق، ص ۱۰۱؛ کافی، ج ۱، ص ۱۰۲.

۷۹ - همان.

۸۰ - کافی، ج ۱، ص ۹۷؛ توحید صدق، ص ۱۰۹.

۸۱ - کافی، ج ۱، ص ۱۲۶.

۸۲ - مستند امام الهادی، ص ۸۴ - ۹۴.

دقیقاً بیان شده است.^{۸۳}

در یک قسمت از همین رساله امام(ع) در مورد این مستله چنین فرموده اند:

لِكُنْ نَقُولُ : إِنَّ اللَّهَ جَلَّ وَ عَزَّ خَلْقُ الْخَلْقِ بِقُدْرَتِهِ وَ مَلَكُهُمْ إِسْتِطاعَةٌ تَعْبُدُهُمْ بِهَا، فَأَمْرُهُمْ وَ نَهَاهُمْ بِمَا أَرَادَ فَقَبْلَ مِنْهُمْ إِتْبَاعُ أَمْرِهِ وَ رِضْتِهِ بِذَلِكَ لَهُمْ. وَ نَهَاهُمْ عَنْ مَغْصِبَتِهِ وَ ذَمَّهُ مِنْ عَصَاهُ وَ عَاقِبَةٍ عَلَيْهَا وَ لِلَّهِ الْخَيْرُ فِي الْأَمْرِ وَ النَّهْيِ يَعْتَارُ مَا يُرِيدُ وَ يَأْمُرُ بِهِ وَ يَنْهَا عَنْ مَا يُكْرِهُ وَ يُعَاقِبُ عَلَيْهِ بِالْإِسْتِطاعَةِ الَّتِي مَلَكَهَا عِبَادَةُ إِتْبَاعِ أَمْرِهِ وَ إِجْتِنَابُ مَعَاصِيهِ لِأَنَّهُ ظَاهِرٌ الْعَدْلُ وَ النُّصْفَةُ وَ الْحِكْمَةُ الْبَالِغَةُ.^{۸۴}

ما می گوییم: خدای عز و جل آفریدهای خود را به قدرت بی پایانش آفرید و به آنها توانایی عبادت و بندگی داد. پس آنان را بدانچه می خواست امر و از آنچه می خواست نهی فرمود و از آنان، پیروی از اوامرش را پذیرفت و به همین از آنان راضی شد و آنها را از نافرمانی خود باز داشت و بر مبنای آن، نافرمانیان را مورد باز خواست قرار داد. در امر و نهی، حق انتخاب و اختیار با خداست. به آنچه می خواهد امر و از آنچه اکراه دارد، نهی کرده و بر اساس آن مؤاخذه می فرماید، به خاطر آنکه به بندگان خود توانایی پیروی از امر و پرهیز از گناهان را عطا فرموده است؛ زیرا او عدالت و انصاف و حکمت بالغه اش آشکار و غیر قابل انکار است.

به دنبال آن از شباهاتی که با استناد به ظواهر برخی از آیات در اثبات جبر استدلال شده، پاسخ داده شده است.

در میان روایاتی که به عنوان احتجاجات امام هادی(ع) نقل شده، بیشترین رقم از آن روایات مستله جبر و تفویض است.^{۸۵}

امام هادی(ع) و فرهنگ دعا و زیارت

این واقعیت را نباید از نظر دور داشت که شیعه از فرهنگ ادعیه و زیارات بسیار غنی برخوردار است و اساساً هیچ کدام از فرق اسلامی از این مقدار ادعیه و

.....
۸۳ - تحف العقول، ص ۳۵۶ - ۳۲۸؛ مستند الإمام الهادی، ص ۱۹۸ - ۲۱۳.

۸۴ - مستند الإمام الهادی، ص ۲۰۵.

۸۵ - همان، ص ۱۹۸ - ۲۲۷.

زیارات، بهره‌مند نیستند و این نشانی از چهره معنوی تشیع است که عرفان شیعی را شکل داده و خلوص دینی و تزکیه نفس را در جامعه شیعی قوت می‌بخشد. در نزد ائمه شیعه، دعا جایگاه والایی داشت. از این میان تنی چند از آنها بر دعا تکیه بیشتری کرده و میراث گرانبهایی در این زمینه از خود به یادگار گذاشتند. پیش از این در شرح حال امام سجاد(ع) نقش دعا را بیان کردیم. در کارنامه امام هادی(ع) نیز دعا و زیارت از نظر تربیت شیعیان و آشنا ساختن آنها با معارف شیعی نقش عمده‌ای ایفا کرده است. این دعاها به جزر از و نیاز با خدا به صورتهای مختلف به پاره‌ای از مسائل سیاسی - اجتماعی نیز اشاراتی دارد؛ اشاراتی که در حیات سیاسی شیعه بسیار مؤثر بوده و به طور منظم مفاهیم خاصی را به جامعه آنها تلقین می‌کرده است. اینک به چند نمونه از این دعاها اشاره می‌کنم:

۱- ایجاد پیوند میان مردم و اهل بیت

علاوه بر صلوات‌های مکرر بر محمد و آل محمد(ص) - که در این دعاها و نوعاً دعاها ائمه اهل‌البیت وجود دارد - نسبت به ارتباط محکم و ناگستاخ میان امت و آل محمد(ص) تأکید خاصی به عمل آمده است. به عنوان نمونه قطعه‌ای از یک دعا را ذیلاً ملاحظه فرمائید:

اللَّهُمَّ فَصَلُّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَلَا تَقْطَعْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَاجْعَلْ
عَمَلِي بِهِمْ مُتَقْبِلًا.^{۸۶}

پروردگارا درود فوست بر محمد و آل محمد(ص) و ارتباط ما بین من و ایشان را در دنیا و آخرت قطع نفرما و اعمال مرا به خاطر ایشان قبول بفرما.

۲- تأکید بر مقام والا و رهبری اهل بیت بر امت اسلامی

در زیاراتی که از امام هادی(ع) روایت شده به طور مکرر بر این معنی تأکید شده و اهل بیت رسول خدا(ص) به معنی اخص آن با تعبیراتی همچون «معدن الرحمة، خزان‌العلم، قادة الأُمُّ، ساسة العباد، امناء الرحمن، ائمة الهدى، ورثة الأنبياء»، و

۸۶- مصباح المتهجد، ص ۲۳۹؛ مسنـد الإمام الهـادـي، ص ۱۷۸.

حجج الله على اهل الدنيا و الآخرة و الاولى» وصف شده اند.^{۸۷} همچنین در همین زیارت خطاب به ائمه هدی آمده:

أشهُدُ أَنْكُمُ الْأَتِمَّ الرَّاِشِدُونَ، الْمَهْدِيُونَ الْمَغْصُومُونَ، الْمُكَرَّمُونَ، الْمُقْرَبُونَ، الْمُتَقُوْنَ، الصادقون، الْمُصْطَفُونَ، الْمُطَبِّعُونَ لِللهِ... .

ادامه این فقرات علاوه بر آنکه خصائص ائمه طاهرين(ع) را نشان می دهد، شیعیان را با تعریف دقیق امام و خصوصیاتی که باید دارا باشد آشنا می سازد.

۳- شناخت دین و اینکه دین صحیح در مکتب اهل بیت است

به شیعیان می آموزد چگونه خطاب به ائمه خود شهادت بدھند و بگویند:

وَ جَاهَدْتُمْ فِي اللَّهِ حَقًّا جَهَادِهِ حَتَّى أَعْلَمْتُمْ دَعْوَتَهُ وَ بَيْنَتُمْ فَرَاضَهُ وَ أَقْتَمْ حُدُودَهُ وَ نَسَرْتُمْ شَرِيعَ أَحْكَامِهِ وَ سُنْنَتُمْ سُنْنَتَهُ... وَ فَضْلُ الْبِخَاطِبِ عِنْدُكُمْ وَ آيَاتُ اللَّهِ لَدِيْكُمْ وَ عَزَائِمَهُ فِيْكُمْ وَ نُورَهُ وَ بُرْهَانُهُ عِنْدُكُمْ وَ أَمْرُهُ إِلَيْكُمْ.

بدین صورت سراغ معارف حقه الهی را تنها در مکتب اهل بیت پیامبر می توان گرفت و تنها کسانی بر حقند که پیروی از مکتب و تعلیمات این خاندان پاک کرده باشند و گرنم مارق و از جاده حق کنار افتاده اند:

فَالرَايْغُبُ عَنْكُمْ مَارِقُ وَ الْلَّازِمُ لَكُمْ لَاحِقٌ.^{۸۸}

۴- مبارزه شیعه با ظلم و ستم

از آشکارترین مفاهیم مورد قبول شیعه، مبارزه با ستم و ستمکاری است و این معنی دقیقاً در دعاهای رسیده از امام هادی(ع) به چشم می خورد. از جمله این گونه دعاها «دعاء المظلوم على الظالم» است که منحصراً از آن حضرت نقل شده که در آن خطاب به خدا برای از میان بردن ستم ستمکاران و جباران، استمداد شده است. درست است که در این دعا به ظاهر از میان بردن ستم به خدا واگذار شده ولی در

۸۷ - من لا يحضره الفقيه، ج ۲، ص ۶۰؛ عيون اخبار الرضا(ع)، ج ۲، ص ۲۷۲؛ تهذیب، ج ۶، ص ۹۵؛ مسند الإمام الهادي، ص ۲۴۷.

۸۸ - مسند الإمام الهادي، ص ۲۴۹.

واقع هدف از آن، آگاه کردن مردم از وجود ستم و وجوه مختلف آن در جامعه است که این خود قدم اساسی برای از میان بردن آن است. این دعا دقیقاً به دنبال ستم و اهانتی که از طرف متوكل نسبت به امام(ع) روا داشته شده، به زبان آن حضرت جاری شده است که آشکارا جنبه سیاسی دارد. متن دعا ذیلاً از نظر خواننده محترم می‌گذرد.

فَهَا أَنَا ذَا يَا سَيِّدِي مُسْتَضْعَفٌ فِي يَدِيهِ مُسْتَضْعَمٌ تَحْتَ سُلْطَانِهِ مُسْتَذَلٌ بِعِنَائِهِ مَغْلُوبٌ
مَبْغُوفٌ عَلَىٰ مَغْضُوبٍ وَجْلٌ خَائِفٌ مُرَوْعٌ مَفْهُورٌ... فَاسْتَلِكْ يَا نَاصِرَ الْمُظْلُومِ الْمَبْغُوفِ عَلَيْهِ إِجَابَةٌ
ذَغْوَتِي فَصَلَّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَخُذْهُ مِنْ مَأْمَنِهِ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ وَأَفْجَانَهُ فِي غَفْلَتِهِ
مُفَاجِجَةً مَلِيكٍ مُنْتَصِرٍ وَأَسْلَبَةً نِعْمَتَهُ وَسُلْطَانَهُ وَأَفْضَضَ عَنْهُ جُمُوعَهُ وَأَغْوَانَهُ وَمَزَقَ مُلْكَهُ كُلَّ
مُمَزَّقٍ... وَأَقْصِنَهُ يَا قَاصِمَ الْجَبَابِرَةِ وَأَهْلَكَهُ يَا مَهْلِكَ الْقُرُونِ وَأَبِرَهُ يَا مُبَيرَ الْأَمَمِ الظَّالِمَةِ
وَأَخْذُلَهُ يَا خَازِلَ الْفِتَنِ الْبَاغِيَةِ...^{۸۹}

امام هادی و غلات شیعه

مشکلات درونی شیعه کمتر از مشکلاتی نبود که از خارج و به وسیله دشمنان به آنان وارد می‌شده است. مخصوصاً که مشکلات درونی در افزایش مشکلات خارجی شدیداً مؤثر بود. بدین سبب بود که ائمه شیعه به هر شکلی بود سعی داشتند تا دامن تشیع را از لوث غلوّ پاک کرده و غلات را از خود طرد نموده بدین وسیله راهی برای حل مشکلات درونی خود پیدا کنند. اما غلات به منظور سود جوئی و یا به دلیل کچ فکری، خود را منتبه به ائمه شیعه و انmod کرده و مخالفتهاي ائمه با آنها را نوعی تقیه قلمداد می‌کردند. طبعاً در بلاد دور دست که علم و فقه و فرهنگ شیعه - چنانکه باید - جا نیفتاده بود، عده‌ای فریب غلات را خورده و از نظر عقیدتی به انحراف کشانده می‌شدند و این جریان در بد نام ساختن شیعیان نزد فرق دیگر بسیار مؤثر می‌افتد. امام هادی(ع) در راستای فعالیت امامان، با غلات درگیر شد؛ زیرا در میان اصحاب او نیز افرادی از آنها وجود داشت، احمد بن محمد بن عیسی

.۱۹۰ - مسنـد الإمامـ الـهـادـيـ، صـ ۱۸۹ - ۸۹

یکی از شیعیان دانشمند و معتدل که سخت به ائمه طاهرین (ع) دل بسته و با هر گونه غلوّی در دین مخالف بود، روایت کرده که طی نامه‌ای از امام هادی (ع) سؤال شد: احادیثی را به شما و پدرانتان نسبت می‌دهند که دلها از شنیدن آن مشتمز است و بدان دلیل که این احادیث از آباء کرامتان نقل می‌شود، جرأت رد آن را به خود نمی‌دهیم، آنگاه ادامه می‌دهد: علی بن حسکه و قاسم یقطینی که خود را از موالی و منسوبان شما معرفی می‌کنند نقل می‌کنند در آیه: *إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ*^۹ فحشا و منکر اشاره به شخصی است نه رکوع و سجود، همینطور منظور از زکات همان مرد است نه پرداخت مبلغی درهم و دینار، و اموری از فرائض و سنن و معاصی را بر همین منوال تأویل می‌کنند، اگر مصلحت می‌دانید این امر را برای ما روشن فرمائید و به پیر و انتان منت گذاشته، آنها را از منجلاب این چنین تأویلات انحراف آمیز نجات دهید. و آن حضرت در جواب نوشتند:

لَيْسَ هَذَا مِنْ دِيَنِنَا فَاقْعُذْ لَهُ.^{۱۰}

این گونه تأویلات از دین ما نیست از آن بپرهیزید.

نظیر همین نامه از ابراهیم بن شیبیه و سهل بن زیاد نیز روایت شده است که جواب امام در پاسخ یکی از آنها بسیار مفصل بوده و در آن علاوه بر رد محمد بن حسکه و انکار ولایت و وابستگی او به خاندان رسالت، اقاویل وی را باطل شمرده و شیعیان خود را به اجتناب از آنها امر فرموده است و حتی از آنها خواسته به هر کدام از این دو نفر که دسترسی پیدا کردید فوراً به قتلشان اقدام کنید.^{۱۱} و در روایت دیگری امام، محمد بن حسکه و قاسم یقطینی را مورد لعن و نفرین قرار داده است.^{۱۲}

علی بن حسکه استاد قاسم شعرانی یقطینی بوده که او نیز از بزرگان غلات و مطرود ائمه طاهرین (ع) است.^{۱۳} حسن بن محمد بن بابای قمی و محمد بن

۹۰ - سوره عنکبوت (۲۹): ۴۵.

۹۱ - رجال کشی، ص ۵۱۷.

۹۲ - همان.

۹۳ - همان، ص ۵۱۸ - ۵۱۹.

۹۴ - همان، ص ۵۱۸.

موسى الشريقي نيز از شاگردان علی بن حسکه بوده‌اند. از کسانی که مورد لعن امام هادی(ع) قرار گرفته‌اند محمد بن نصیر نميری و فارس بن حاتم قزوینی بودند، امام ضمن نامه‌ای که در آن از ابن بابای قمی بیزاری جسته‌اند فرمودند: او - ابن بابا - گمان برده که من اورا به نبوت برانگیخته‌ام و او باب من است، سپس خطاب به شیعیان می‌فرماید: اگر توانستید اورا بکشید.^{۹۵}

محمد بن نصیر نميری که ادعای نبوت می‌کرد، رئیس فرقه نميریه و یا نصیریه بوده است. او معتقد به تناخ و ربویت امام هادی(ع) و همچنین معتقد به جواز نکاح با محارم و ازدواج مرد با مرد بوده و ادعا داشت که از طرف امام هادی(ع) به نبوت مبعوث شده است؛ محمد بن موسی بن حسن بن فرات نیز از یاران و همکاران نزدیک محمد بن نصیر بوده و اورا تقویت می‌کرد. پس از فوت محمد بن نصیر، پیروان وی - نصیریه - که از مشهورترین فرقه‌های غلات بودند به چند گروه تقسیم شدند.^{۹۶} از دیگر غلات این دوره عباس بن صدقه، ابوالعباس طرفانی(طبرانی) و ابو عبدالله کنده معروف به شاه رئیس بود که همه از بزرگان غلات بوده‌اند.^{۹۷}

امام هادی(ع) در باره فارس بن حاتم دستورداد اورا تکذیب و هتك حرمت از وی بنمایند و در باره اختلافی که میان فارس بن حاتم و علی بن جعفر پیدا شده بود، جانب علی بن جعفر را گرفته و ابن حاتم را رد و طرد بنمایند، همچنین دستور قتل ابن حاتم را صادر نمود و برای قاتل وی سعادت اخروی و بهشت تضمین نمود و بالآخره شخصی از شیعیان به نام جنید پس از کسب اجازه شفاهی از امام، ابن حاتم را به قتل می‌رساند. روایات زیادی که در مورد ابن حاتم در رجال کشی آمده، وجود خطر بزرگی از جانب او را که موجودیت شیعه را تهدید می‌کرد خاطر نشان می‌سازد، شیعیان مکرراً در باره او از امام هادی(ع) سؤالاتی کرده و

۹۵ - همان، ص ۵۲۰ - ۵۲۱.

۹۶ - رجال کشی، ص ۵۲۱؛ فرق الشیعه، ص ۹۳؛ المقالات و الفرق، ص ۱۰۰ - ۱۰۱ و رک: ابن ابی الحدید، ج ۲، ص ۳۰۹؛ النیه، ص ۲۵۹.

۹۷ - رجال کشی، ص ۵۲۲.

امام در جواب کلیه این سوالها از وی بیزاری جسته است.^{۹۸}
 سری بن سلامه نیز نامه‌ای در باره غلات و فساد آنها به امام هادی(ع)
 فرستاده که امام در جواب آن، شیعیان را دعا فرموده و آنها را به ثبات قدم و مقاومت
 در برابر غلات دعوت کرده است.^{۹۹}

از دیگر غلاتی که خود را از اصحاب امام هادی(ع) قلمداد می‌کرد یکی
 احمد بن محمد سیاری است.^{۱۰۰} که اکثریت علمای رجال شیعه او را از غلات و
 فاسد المذهب دانسته‌اند.^{۱۰۱} کتاب القراءات را که از مصادر روایات تحریف قرآن
 است، او نوشته که مطمئناً جز اباظلیل چیز دیگری در آن پیدا نمی‌شود.^{۱۰۲} بویژه که
 امام هادی(ع) خود به سلامت قرآن از تحریف و دست نخوردگی آن از نظر کلیه
 فرق اسلامی تأکید ورزیده است:
 قَدِ اجْتَمَعَتِ الْأُمَّةُ قَاطِبَةً لَاخْتِلَافَ بَيْنَهُمْ إِنَّ الْقُرْآنَ حَقٌّ لَا رَيْبَ فِيهِ إِنَّمَا جَمِيعُ أَهْلِ
 الْفِرَقِ.^{۱۰۳}

حسین بن عبید نیز از غلاتی بود که خود را از اصحاب امام هادی(ع)
 می‌دانست و به همین دلیل احمد بن محمد بن عیسی قمی او را همراه جمعی دیگر
 به اتهام غلو از قم بیرون راند. چنانکه پیش از این نیز متذکر شدیم قمی‌ها
 اندیشه ناب شیعی داشته و کوچکترین غلوی را تحمل نمی‌کردند. بدین سبب
 گاهی اشخاصی را که هرگز از غلات - به معنای مصطلح آن که اعتقاد به نوعی
 ربویت در باره ائمه(ع) داشتند - نبودند، متهم می‌کردند، به هر حال تکذیبها و
 طردهای مکرر ائمه هدی(ع) از غلات سبب شد که آنها عملاً رو به انهدام نهاده
 و مهمترین سلاحشان را که انتساب و تمسک واهمی به ائمه طاهرین(ع) بود از دست
 بدھند. البته باید توجه داشت که هنوز آثار غلو در میان اخبار و احادیث ما باقی

۹۸ - همان، ص ۵۲۲ - ۵۲۸.

۹۹ - الدر النضیم، ص.. به نقل از حیاة الإمام الهادی، ص ۳۳۶.

۱۰۰ - مستند الإمام الهادی، ص ۳۲۳.

۱۰۱ - رجال نجاشی، ص ۵۸؛ قاموس الرجال، ج ۱، ص...؛ معجم رجال الحديث، ج ۲، ص ۲۹۰.

۱۰۲ - رک: اکنونبة تحریف القرآن بین الشیعہ والسنّة، تأییف نگارنده.

۱۰۳ - تحف المقول، ص ۳۳۸.

مانده و تصفیه آن یک وظیفه غیر قابل چشم پوشی برای هر دانشمند امامی معتقد به خط مشی ائمه شیعه است؛ زیرا بسیار دیده شده است که کسانی بدون غرض و با صداقت انکار ناپذیری کار می کردند ولی متأسفانه تحت تأثیر همین اخبار غلو آمیز قرار گرفتند. فتح بن یزید جرجانی ضمن روایت مفصلی از امام هادی(ع) اعتراف می کند که او بر این باور بود که امام نیازی به اکل و شرب ندارد؛ زیرا با مقام امامت سازگار نیست، و امام هادی(ع) خطاب به وی فرمود:

ای فتح بن یزید حتی بیامبران که اسوه برای ما هستند می خورند و می آشامند و در بازارها راهی روند و هر جسمی این چنین است جز خدا که جسم را جسمیت پخشیده است.^{۱۰۴}

امام هادی و خلق قرآن

از مهمترین بحثهایی که در آغاز قرن سوم دنیاًی ترسن را به خود مشغول داشته جدال بر سر مسئله حدوث و قدم قرآن بود که خود موجب پیدایش فرق و گروههایی در میان آنها شد. اولین کسی که این مسئله را مطرح ساخت احمد بن ابی داود بود.^{۱۰۵} سهس مأمون و پس از وی معتصم آن را دنبال کرده و سخت می کوشیدند تا علماء و محدثین را بر قبول آن - اعتقاد به حدوث قرآن - که در تاریخ به عنوان محنة القرآن از آن یاد شده و دارند، احمد بن حنبل در رأس اهل حدیث اعتقاد به قدم قرآن داشته و در این باره تحت فشارها و اهانتهای حکومت عباسی و حتی به دستور آنها زیر ضربه‌های شلاق نیز قرار گرفته است، ولی پس از معتصم جانشین او، متوكل جانب ابن حنبل را گرفته و به کمک هم، قضیه را به نفع مذهب وی - اعتقاد به قدم قرآن - خاتمه داده و علمای مخالف خود را از میدان به در برده و به سکوت و داشتند. بعلاوه آنها مذهب اهل حدیث را با محدوده‌ای که ابن حنبل برایش درست کرده بود، رایج کرده، مذاهب دیگر را بدعت دانستند. متعاقب این جریان کلیه گروههای محدثین - به منظور دفاع از دیدگاههای خود - با هم درگیر شده و هر کدام نظر خاص خودشان را اظهار داشتند، ولی - تا جانی که ما اطلاع داریم -^{۱۰۶}

۱۰۴- کشف الفمه، ج ۲، ص ۳۸۸؛ و رک: تتفیع المقال، ج ۲، ص ۲.

۱۰۵- الطبقات السننية في ترجم العنفيه، طرباض، ۱۹۸۳، ج ۳، ص ۲۹.

۱۰۶- این نظر استاد محقق سید مهدی روحانی است و ما اصل عنوان این مبحث را مدیون ایشان هستیم.

در روایات اهل بیت و سخنان اصحاب ائمه هادی(ع) بحثی در این زمینه به میان نیامده و شیعیان در باره آن سکوت اختیار کرده‌اند. امروزه نامه‌ای از امام هادی(ع) در دست است که طی آن به یکی از شیعیان خود دستور می‌دهد در این زمینه اظهار نظر نکرده و جانب هیچ کدام از حدوث قرآن و قدم آن را نگیرد. آن حضرت در نامه خود چنین نوشتند:

خدا ما و تو را از ابتلای در فتنه بر حذر دارد، اگر خود را از آن دو نگهداری به صلاح است و گرن به هلاکت می‌افتد.

به عقیده ما جدال و گفتگو در باره قرآن بدعت است و در گناه و مستولیت آثار زشت ناشی از آن، سؤال کننده و جواب دهنده هر دو شریکند؛ زیرا سؤال کننده بی جهت در باره آنچه که به عهده اش نیست می‌پرسد و جواب دهنده را بدون هیچ دلیلی به خاطر آنچه از عهده وی خارج است زیر تکلیف می‌برد. آفریننده‌ای جز خدا وجود ندارد و غیر او، همه آفریدگان او هستند؛ قرآن نیز کلام خدا است، از پیش خود اسمی بر آن نهیز که در این صورت از ستمگران به شمار خواهی رفت. خداوند ما و شما را از افرادی که ایمان به غیب آورده و از خدا و روز جزا می‌ترسند قرار بدهد.^{۱۰۷}

این نامه‌ها و موضع‌گیریها، سبب شد تا شیعیان گرفتار این بحث بی‌حاصل نشوند.

امام هادی(ع) و شیعیان او در ایران

اکثریت قریب به اتفاق شیعیان ائمه طاهرین(ع) از کوفه بودند. این مطلب با مراجعت به کتب رجالی شیعه به خوبی استفاده می‌شود؛ زیرا به آخر اسمی اکثریت آنها کلمه «کوفه» اضافه شده است چنانکه از دوران امام باقر و امام صادق(ع) به این طرف کلمه قمی در آخر اسم تعدادی از اصحاب ائمه به چشم می‌خورد، اینها اشعری‌های عرب تباری بودند که در قم سکنی گزیده بودند.

در زمان امام هادی(ع) قم مهمترین مرکز تجمع شیعیان ایران بود و روابط محکمی میان شیعیان این شهر و ائمه طاهرین(ع) برقرار بود. این نکته را نباید

۱۰۷ - متشابه القرآن و مختلفه، ج ۱، ص ۶۱، و در همین صفحه روایتی از امام سجاد(ع) نقل شده که ان حضرت فرمود: قرآن نه خالق است و نه مخلوق بلکه کلام خداوند خالق است.

فراموش کرد؛ درست همان اندازه که میان شیعیان کوفه گرایشات انحرافی و غلوآمیز رواج داشت، در قم اعتدال و بینش ضد غلو حاکم بود. شیعیان این دیار، اصرار و ابرام فراوانی در این مسئله از خود نشان می‌دادند. چنانکه نامه معروفی که در باره غلو به امام هادی(ع) نوشته شده، از این شهر بوده و سختگیری به غلات نیز در این شهر، فراوان بوده است.

در کنار قم دو شهر آبه یا آوه و کاشان نیز تحت تأثیر تعلیمات شیعی قرار داشته و از گرایشی از نوع بینش اهل قم برخوردار بودند. در پاره‌ای روایات از محمد بن علی کاشانی نام برده شده که در باب توحید از امام هادی(ع) سؤالی کرده است.^{۱۰۸}

مردم قم روابط مالی نیز با امام هادی(ع) داشته‌اند. در این زمینه از محمد بن داود قمی و محمد الطلحی یاد شده است که از قم و بلاد تابع آن، اموال و اخبار در باره وضعیت آن سامان به امام می‌رسانیده‌اند.^{۱۰۹} چنانکه یکی از اتهامات آن حضرت این بود که اموالی از طرف مردم قم برای او فرستاده می‌شد.^{۱۱۰}

مردم قم و آوه همچنین برای زیارت مرقد مطهر امام رضا(ع) به مشهد الرضا(ع) مسافت می‌کردند و امام هادی(ع) نیز آنها را در قبال این عمل «مغفور لهم» وصف کرده است.^{۱۱۱}

مردم دیگر شهرهای ایران نیز نظیر همین روابط را با ائمه داشتند. این وضع شیعیان در حالی بود که اغلب شهرهای ایران - به دلیل نفوذ قهرآمیز امویان و عباسیان و سلطه حاکم آنها بر جهان اسلام - گرایشات سنی داشته و شیعه نوعاً در اقلیت بوده است. صالح معروف به ابو مقاتل دیلمی یکی دیگر از اصحاب امام هادی(ع) بود که کتابی در مورد امامت در چارچوبه روایات و کلام، نوشته است.^{۱۱۲}

۱۰۸ - کافی، ج ۱، ص ۱۰۲؛ توحید صدق، ص ۱۰۱.

۱۰۹ - مشارق الأنوار، ص ۱۰۰؛ مستند الإمام الهادی، ص ۴۵.

۱۱۰ - امالی طوسی، ج ۱، ص ۲۸۲؛ مناقب ابن شهرآشوب، ج ۲، ص ۴۵۱؛ مستند الإمام الهادی، ص ۳۷.

۱۱۱ - عيون أخبار الرضا(ع)، ج ۲، ص ۲۶۰.

۱۱۲ - مستند الإمام الهادی، ص ۳۱۷؛ تنقیح المقال، ج ۲، ص ۹۰.

دیلم از اواخر قرن دوم هجری، شیعیان زیادی را در آغوش خود پروردۀ است و این اضافه بر مهاجران دیلمی در عراق بود که به مذهب تشیع گرویده بودند. کلماتی که مفهوم نسبت به شهر یا دیاری را می‌دهد در آخر اسم عده‌ای از اصحاب امام هادی(ع) آمده که تا حدودی می‌تواند نشانی از مراکز و اقامتگاه آنها باشد مثلاً: بشر بن بشار نیشاپوری، فتح بن یزید جرجانی، احمد بن اسحاق رازی، حسین بن سعید اهوازی، حمدان بن اسحاق خراسانی و علی بن ابراهیم طالقانی از این نمونه‌اند که در شهرهای مختلف ایران می‌زیسته‌اند. جرجان^{۱۱۳} و نیشاپور^{۱۱۴} در پرتو فعالیتهای روز افزون شیعیان، به مرور به صورت مراکز نفوذ شیعه در قرن چهارم در آمد. شواهد دیگری حاکی از آن است که در قزوین نیز کسانی از اصحاب امام هادی(ع) ساکن بوده‌اند.^{۱۱۵} اصفهان که شایع بود اهالی آن سینیان متعصب حنبلی هستند - و بخش عده‌ای نیز چنین بود - گاه شیعیانی از اصحاب امام هادی(ع) را در خود پروردۀ است که از آن جمله ابراهیم بن شیبیه اصفهانی است، گرچه این مرد در اصل کاشانی بوده ولی احتمالاً مدت مديدة در اصفهان می‌زیسته است. عکس این مطلب نیز صادق است چنانکه علی بن محمد کاشانی از اصحاب امام هادی(ع)، اصلاً اصفهانی بوده است.^{۱۱۶} و در روایتی از عبدالرحمن نامی، نام برده شده که از مردم اصفهان بوده و تحت تأثیر کرامتی که در سامرًا از امام هادی(ع) دید به مذهب شیعه در آمد.^{۱۱۷}

در قرن چهارم در اصفهان فراوان بودند کسانی که حضرت امیر المؤمنین علی(ع) را بیشتر از مال و جان و خانواده خود دوست می‌داشتند.^{۱۱۸}

روایت دیگری حاوی نامه‌ای از امام هادی(ع) به وکیل خود در همدان است که طی آن چنین فرموده: من سفارش شما را به دوستداران خود در همدان کرده‌ام.^{۱۱۹}

۱۱۳ - احسن التقاسیم، ص ۳۱۵، ۳۵۸، ۳۶۱، ۳۷۱.

۱۱۴ - همان، ص ۳۶۶.

۱۱۵ - رجال کشی، ص ۵۲۶.

۱۱۶ - مستند الإمام الهادی، ص ۳۵۲.

۱۱۷ - بحار الأنوار، ج ۵۰، ص ۱۴۱؛ مستند الإمام الهادی، ص ۱۲۳.

۱۱۸ - مختصر تاريخ دمشق، ج ۱۰، ص ۱۰۴.

۱۱۹ - رجال کشی، ص ۶۱۰.