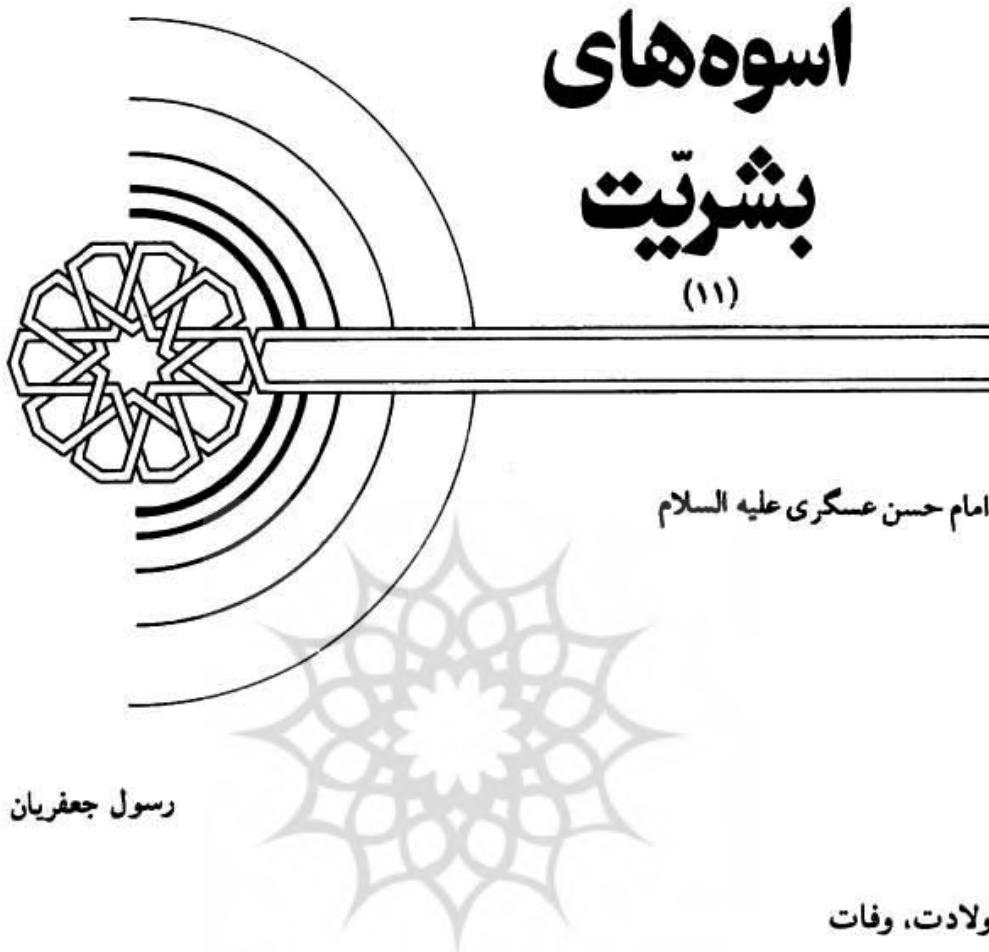

اسوههای بشریت

(۱۱)

امام حسن عسکری علیه السلام

رسول جعفریان

ولادت، وفات

امام حسن بن علی عسکری علیه السلام یازدهمین امام شیعیان، بنا به نقل مرحوم کلینی در ماه رمضان یا ربيع الآخر ۲۳۲ق چشم به جهان گشود و ۲۸ سال زندگی کرد.^۱ این خلکان تولد ایشان را روز پنجم شنبه یکمی از ماههای سال ۲۳۱ق دانسته و قول دیگری نیز که ششم ربيع الآخر از سال ۲۳۲ باشد، نقل کرده است.^۲ شیخ مفید و سعد بن عبدالله، ربيع الآخر را پذیرفته‌اند.^۳ مسعودی سن آن حضرت را به

۱ - کافی، ج ۱، ص ۵۰۳.

۲ - وفیات الاعیان، ج ۲، ص ۹۴؛ الائمه الائمه عشر، ابن طولون، ص ۱۱۳.

۳ - المقالات والفرق، ص ۱۰۲؛ الارشاد، ص ۳۳۵.

هنگام شهادت ۲۹ سال دانسته است^۴ بنابراین، او باید تولد آن حضرت در سال ۲۳۱ را معتبر دانسته باشد.

رحلت امام عسکری(ع) بنا به گزارش اکثریت روات، هشتم ربیع الاول از سال ۲۶۰ ق اتفاق افتاده^۵ و جمادی الاول همین سال نیز به عنوان قولی دیگر در این مورد نقل شده است.^۶

از آنجا که رحلت امام هادی(ع) در سال ۲۵۴ ق اتفاق افتاده، طبعاً دوران امامت حضرت عسکری(ع) طبق روایت شیخ مفید، شش سال^۷ و بر اساس نقل سعد بن عبدالله پنج سال و هشت ماه بوده است.^۸

در مورد نام مادر آن حضرت که ام ولد نیز بوده گزارش‌های مختلفی وجود دارد. در برخی از مصادر، «حدیث» یا «حدیثه» و در برخی دیگر نام آن بانو «سوسن» ذکر شده است.^۹ عيون المعجزات نام صحیح اورا «سلیل» دانسته و با عبارت «كانت من العارفات الصالحات» وی را ستوده است.^{۱۰}

القاب خود آن بزرگوار را «الصامت»، «الهادی»، «الرفیق»، «الزکی» و «النقی» ذکر کرده‌اند و برخی از مورخین لقب «الخاص» را نیز بر القاب آن حضرت افزوده‌اند. «ابن الرضا» نیز کنیه‌ای بوده که امام جواد و امام عسکری(ع) هر دو با آن مشهور شده بودند.^{۱۱} چنانکه امام هادی و امام عسکری(ع) به لقب عسکریین معروف شده‌اند. نقش انگشتتری امام عسکری(ع) به دو صورت «سبحانَ مَن له مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ»^{۱۲} و «إِنَّ اللَّهَ شَهِيدٌ» ذکر شده است.^{۱۳}

۴ - مروج الذهب، ص ۴، ص ۱۱۲.

۵ - ارشاد مفید، ص ۲۲۵؛ المقالات والفرق، ص ۱۰۲؛ نورالآبصار، ص ۱۶۸؛ کافی، ج ۱، ص ۵۰۳.

۶ - وفیات الاعیان، ج ۲، ص ۹۴.

۷ - ارشاد، ص ۲۳۵.

۸ - المقالات والفرق، ص ۱۰۲.

۹ - کافی، ج ۱، ص ۵۰۳؛ کمال الدین، ج ۲، ص ۲۴۹؛ فضول المهمة، ص ۲۸۴؛ کشف الغمة، ج ۲، ص ۴۰۲؛ نورالآبصار، ص ۱۶۶.

۱۰ - بحارالأنوار، ج ۵، ص ۲۲۸.

۱۱ - مناقب ابن شهرآشوب، ج ۴، ص ۴۲۱؛ بحارالأنوار، ج ۵، ص ۲۲۶؛ نورالآبصار، ص ۱۶۶.

۱۲ - نورالآبصار، ص ۱۶۶.

۱۳ - بحارالأنوار، ج ۵، ص ۲۲۸.

احمد بن عبیدالله بن خاقان مشخصات ظاهری آن بزرگوار را چنین وصف کرده است: او دارای چشمانی سیاه، قامتی نیکو، صورتی زیبا و بدنی خوب بوده است.^{۱۴}

امامت آن حضرت

با رحلت امام هادی(ع) در سال ۲۵۴ق و به تنصیص آن حضرت، فرزندش امام عسکری(ع) به سمت امامت شیعیان اثنی عشری منصوب گردید. روایاتی که در وصیت و تنصیص امام هادی(ع) در باره امامت فرزندش وارد شده در بسیاری از کتب حدیث و تاریخ شیعه، فراوان به چشم می خورد^{۱۵} و با نظر به این وصیت و تنصیص که از نظر شیعیان نشانه صحت امامت است، آنان امام حسن عسکری(ع) را به امامت پذیرفتند.

بنا به نقل سعد بن عبدالله جز عده‌ای که به امامت محمد بن علی - که در زمان حیات پدرش امام هادی(ع) وفات کرد - گرویدند و تعداد انگشت شماری که جعفر بن علی را امام خود دانستند، اکثریت یاران امام هادی(ع) به امامت حضرت عسکری گردن نهادند. پیروان جعفر بن علی «جعفریه خُلُص» لقب یافته‌اند.^{۱۶} مسعودی، جمهور شیعه را از پیروان امام عسکری و فرزندش می‌داند که این فرقه در تاریخ به لقب «قطعیه» معروف شده‌اند.^{۱۷}

امام عسکری(ع) در سامرا

بنا به گزارش شیخ مفید امام هادی(ع) مدت ده سال و اندی در عسکر (سامرا) تحت نظر عباسیان زندگی کرده است^{۱۸} بنا بر این روایت طبعاً ورود آن حضرت همراه فرزندش حضرت عسکری(ع) به سامرا باید در سال ۲۴۴ و یا ۲۴۳ رخ داده باشد

.....
۱۴ - کمال الدین، ج ۱، ص ۴۰.

۱۵ - رک: غیبت طوسی، ص ۱۲۰ - ۱۲۲؛ کشف الغمہ، ج ۲، ص ۴۰۴ - ۴۰۷؛ ارشاد، ص ۳۳۵؛ روضة الوعاظین، ص ۲۴۷؛ بحار الانوار، ج ۵، ص ۲۳۹ - ۲۴۶.

۱۶ - المقالات والفرق، ص ۱۰۱.

۱۷ - مروج الذهب، ج ۴، ص ۱۱۲.

۱۸ - ارشاد، ص ۳۳۴.

ولی ابن خلکان این مدت را بیست سال و نه ماه ذکر کرده و همین را دلیل شهرت این دو امام همام به عسکریین دانسته است.^{۱۹}

آنچه مسلم است آوردن این دو امام بزرگوار به «سامرا» - مرکز خلافت عباسی در آن عصر - از جهاتی شبیه سیاست مأمون در آوردن امام رضا(ع) به شهر خود بود؛ زیرا این نزدیکی کنترل روابط امام با شیعیان و شناسایی شیعیانی را که در سرتاسر بلاد اسلامی مناسبات نزدیکی با امام خود داشته و خطری برای حکومت به حساب می‌آمدند، برای دستگاه حاکمه آسانتر می‌کرد، مدتی که امام در این شهر می‌زیست بجز چند نوبتی که به زندان افتاد به صورت یک شهر وند عادی در آنجا حضور داشت و طبعاً رفتار وی زیر نظر کامل و محتاطانه حکومت قرار داشت؛ زیرا ائمه شیعه از جمله امام عسکری(ع) اگر از آزادی عمل برخوردار بودند مدینه را برای زندگی اختیار می‌فرمودند. از این رو اقامت طولانی ایشان در سامرا به جز نوعی بازداشت از طرف خلیفه با چیز دیگری توجیه پذیر نیست. این مسئله بخصوص به علت وجود شبکه منظم و متشکل شیعیان که از مدت‌ها قبل شکل گرفته بود در نظر خلیفه از اهمیت فراوانی برخوردار بوده و موجبات نگرانی و وحشت او را فراهم می‌آورد که می‌بایست به نحوی کنترل می‌شد.

به همین جهت از امام خواسته بودند حضور خود را در سامرا مرتبأ به اطلاع حکومت برسانند چنانکه طبق نقل یکی از خدمتکاران امام، آن حضرت هر دو شنبه و پنجشنبه مجبور بود در دارالخلافه حاضر شود.^{۲۰} چنین حضوری گرچه ظاهراً احترام برای آن حضرت تلقی می‌شد ولی در واقع تنها وسیله کنترل او از نظر خلیفه بود به طوری که یک بار موقعی که خلیفه برای دیدن صاحب البصره می‌رفت امام را نیز همراه خویش می‌برد و اصحاب امام تنها در طول راه خود را برای دیدن آن حضرت آماده می‌کنند.^{۲۱} از این روایت بخوبی می‌توان فهمید که در زندگی امام

۱۹ - وفیات الاعیان، ج ۲، ص ۹۴ - ۹۵؛ معجم البلدان، ج ۴، ص ۱۳۴؛ الانتمة الانتمی عشر، ص ۱۱۳.

۲۰ - غیبت طوسی، ص ۱۲۹، در بعضی نسخه‌ها «دارالعامه» آمده که گویا منظور همان «دارالخلافه» است.

۲۱ - کافی، ج ۱، ص ۵۰۹؛ ارشاد، ص ۳۸۷؛ اعلام الوری، ص ۳۷۰؛ کشف الغمہ، ج ۲، ص ۴۲۵؛ الخرائج و الجرائح، ج ۱، ص ۴۴۴؛ الصراط المستقیم، ج ۲، ص ۲۰۸.

حداصل دورانی وجود داشته که کسی را امکان دیدار مستقیم با آن بزرگوار در خانه‌اش نبوده است.

اسماعیل بن محمد می‌گوید: برای طلب پول در سر راه آن حضرت نشستم و هنگام عبور امام تقاضای کمک مالی از اوی کردم.^{۲۲}

ابوبکر فهفکی می‌گوید: برای کاری - دیدن امام - از سامرا خارج شدم و در روز «موکب» در خیابان ابی قطیعه بن داود منتظر رسیدن امام شدم تا او را در حال حرکت به دارالعامه ملاقات کنم.^{۲۳}

محمد بن عبدالعزیز بلخی نیز هنگام حرکت امام به دارالعامه در خیابان الغم منتظر تشریف فرمایی آن حضرت بوده است.^{۲۴}

محمد بن ربيع شیبانی می‌گوید: به منظور دیدن امام، در باب احمد بن خضیب نشسته بودم که او را در حال عبور دیدم.^{۲۵}

علی بن جعفر از حلبي نقل می‌کند: در یکی از روزهایی که قرار بود امام به دارالخلافه برود ما در عسکر به انتظار دیدار وی جمع شدیم، در این حال از طرف آن حضرت توقيعی بدین مضمون به ما رسید:

أَلَا يُسْلِمَنَ عَلَىٰ أَحَدٍ وَلَا يُشَيِّرَ إِلَىٰ بَيْهِ وَلَا يُؤْمِنَ فَإِنَّكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ.^{۲۶}

کسی بر من سلام و حتی اشاره‌ای هم به طرف من نکند؛ زیرا شما خودتان در امان نیستید.

این روایت بخوبی نشان می‌دهد که دستگاه خلافت تا چه حد روابط امام با شیعیانش را زیر نظر گرفته و آن را کنترل می‌کرده است. البته امام و شیعیانش در فرصتهای گوناگونی همدیگر را ملاقات می‌کرده‌اند و سربوشهایی نیز برای این تماسها وجود داشته است. یکی از بهترین راههای ارتباطی شیعیان با امام مکاتبه

۲۲ - کشف الفمه، ج ۲، ص ۴۱۳.

۲۳ - الغرائج و الجرائع، ج ۱، ص ۴۴۶.

۲۴ - الغرائج و الجرائع، ج ۱، ص ۴۴۷؛ در پاورقی از مستدرک، ج ۹، ص ۷۲؛ اثبات الوصیه، ص ۲۴۳ نیز نقل کرده است.

۲۵ - کشف الفمه، ج ۲، ص ۴۲۵؛ الغرائج و الجرائع، ج ۱، ص ۴۴۵؛ بحارالأنوار، ج ۵، ص ۲۹۳.

۲۶ - الغرائج و الجرائع، ج ۱، ص ۴۳۹؛ الصراط المستقیم، ج ۱، ص ۲۰۷.

بود که در مصادر نیز فراوان به آن برمی‌خوریم.

موقعیت امام در سامرا

امام عسکری(ع) اگر چه بسیار جوان بود ولی به دلیل موقعیت بلند علمی و اخلاقی بویژه رهبری شیعیان و اعتقاد بی شائبه آنان به امام و احترام بی چون و چرای مردم از وی، شهرت فراوانی پیدا کرده بود و چون مورد توجه عام و خاص بود، حاکمیت عباسی نیز جز در مواردی چند ظاهراً رفتار احترام آمیزی از خود نسبت به آن حضرت نشان می‌داد.

روایتی طولانی که همه مصادر مربوط به شرح حال آن حضرت به ذکر آن پرداخته‌اند حاکی از اهمیت و عظمت موقعیت روزافزون امام در سامرا می‌باشد. اینک به خاطر اهمیت این روایت به ذکر قسمتهایی از آن می‌پردازیم:
سعد بن عبدالله اشعری از علمای معروف شیعه که احتمالاً به ملاقات امام عسکری(ع) نیز شرفیاب شده است^{۲۷} می‌گوید:

در شعبان سال ۲۲۸ - هیجده سال پس از رحلت امام(ع) - در مجلس احمد بن عبیدالله بن خاقان^{۲۸} - که آن روزها مسئولیت خراج قم را بر عهده داشت و به آل محمد و مردم قم نیز عداوت می‌ورزید - نشسته بودیم. سخن از طالبیون ساکن سامرا و مذهب و موقعیت آنان در پیش سلطان به میان آمد، احمد گفت: من کسی از علویان را چون حسن بن علی عسکری(ع) در سامرا ندیده و نشنیده بودم که این چنین به وقار و عفاف و زیرکی و بزرگ منشی در میان اهل بیت خود شناخته شده و پیش سلطان و بنی‌هاشم محترم باشد چنانکه او را بر افراد مسن حتی امراء و وزراء و منشیان نیز برتری می‌دادند. روزی من بالای سر پدرم ایستاده بودم، آن روز پدرم برای دیدار با مردم نشسته بود. یکی از حاجبان وارد شده و گفت: ابن الرضا در بیرون در ایستاده است. پدرم با صدای بلندی گفت: او را اجازه ورود بدھید و آن حضرت وارد شد... وقتی پدرم او را دید چند قدم به سوی او رفته و کاری

.....
۲۷ - رجال نجاشی، ص ۱۲۶.

۲۸ - پدرش وزیر معتمد عباسی بود رک: کامل ابن اثیر، ج ۷، ص ۲۲۵.

که ندیده بودم با کسی حتی امرا و **ولات** عهد انجام بدهد با او کرد، وقتی به او نزدیک شد دست به گردنش انداخته و صورت و پیشانی او را بوسید، آنگاه دستش را گرفته و در جای خود نشاند. پدرم خود روپروری او نشست و با اوی به گفتگو پرداخت. در سخنان خود، او را با کنیه - که حاکی از احترام او بود - مورد خطاب قرار داده و مرتبأ می‌گفت: پدر و مادرم فدایت... .

شب هنگام نزد پدرم رفتم... و پرسیدم: پدر آن شخص که امروز آن همه اجلال و احترامش نمودی چه کسی بود که حتی پدر و مادرت را فدای او می‌کردی؟ گفت: او ابن الرضا امام راضیان بود و آنگاه ساكت شد. چند لحظه بعد سکوتش را شکسته ادامه داد: فرزندم اگر روزی خلافت از دست بنی عباس بیرون رود از بنی هاشم جز او کسی شایستگی تصدی آن را ندارد. او به خاطر فضل، صیانت نفس، زهد، عبادت و اخلاق نیکو سزاوار مقام خلافت است. اگر پدر او را دیده بودی مردی بود بزرگوار، عاقل، نیکوکار و فاضل. با شنیدن این سخنان آتش خشم سرتاسر وجودم را فراگرفت، در عین حال حس کنجهکاویم برای شناختن او برانگیخته شد. از هر کس از بنی هاشم، منشیان، قضات، فقهاء، حتی مردم عادی که در باره اش سؤال می‌کردم او را در نزد آنان در نهایت جلالت و بزرگواری و مقدم بر سایر افراد اهل بیت می‌یافتم. همه می‌گفتند: او امام راضیان است. از آن پس اهمیت وی پیش من رو به فزونی گذاشت؛ زیرا دوست و دشمن او را به نیکی می‌ستودند.^{۲۹}

این روایت با توجه به راوی آن که خود یکی از معاندین سرسخت اهل بیت بود موقعیت اخلاقی و اجتماعی امام را در میان عامه مردم و حتی خواص بروشنی نشان می‌دهد.

خادم امام عسکری (ع) می‌گوید: روزهایی که امام به مقر خلافت می‌رفت شور و شurf عجیبی در مردم پیدا می‌شد، خیابانهای مسیر آن حضرت از جمعیتی که سوار بر مرکبهای خود بودند پر می‌شد وقتی امام تشریف می‌آورد هیاهاو

.....
۲۹ - کافی، ج ۱، ص ۵۰۵؛ غیبت طوسی، ص ۱۳۱، ۱۳۲؛ کمال الدین، ج ۱، ص ۴۰ - ۴۱؛ اعلام الوری، ص ۳۵۷ - ۳۵۹؛ ارشاد، ص ۲۲۸ - ۳۴۰؛ کشف الفمه، ج ۱، ص ۴۰۷.

یکباره خاموش می‌شد و آن حضرت از میان جمعیت گذشته و وارد مجلس می‌شد.^{۲۰} اکثریت این افراد شیعیانی بودند که از مناطق دور و نزدیک برای دیدن امام به سامرا می‌آمدند هر چند ارادت سایر مردم نسبت به فرزندان رسول خدا نیز، سبب می‌شد برای دیدن آن حضرت در مسیر او حضور یافته، موجب فزونی این ازدحام شوند.

دورانهای بازداشت امام

همانگونه که اشاره شد جلب امام هادی(ع) به همراه امام عسکری(ع) به سامرا توسط متوكل عباسی، خود به معنای زندانی کردن این دو امام در آن شهر به منظور کنترل آنها و روابطشان با شیعیان بود. در مواردی در بازداشت این پدر و پسر سختگیری هرچه بیشتر اعمال می‌شد بویژه هنگام بروز جریانات خاصی که متضمن تهدیدی علیه حاکمیت بود، شخص امام با تعدادی از یاران نزدیکش به زندان می‌افتدند.

روایات زیادی در بارهٔ بازداشت امام عسکری(ع) وجود دارد که از جهاتی با هم ناسازگارند. علت این امر علاوه بر اینکه می‌تواند تعدد بازداشتهای آن حضرت باشد، اشتباه مردم در نام خلفا نیز هست و طبعاً با گردآوری تمام گزارش‌های مربوط و مقایسه آنها با هم امید دست یابی به حقیقت مسئله بیشتر می‌شود.

روایتی حاکی از آن است که معتز(معزول و مقتول به سال ۲۵۵) هنگامی که قصد سفر به کوفه را داشت دستور بازداشت امام عسکری(ع) را صادر کرده و مأموریت اجرای آن را به سعید حاجب می‌دهد. ابوالهیثم بن سبانه نگرانی خود را به امام نوشت و امام در جواب او می‌نویسد: پس از سه روز فرجی حاصل خواهد شد و معتز کشته می‌شود.^{۲۱}

مسلم است که امام عسکری(ع) در دوران مهتدی(۲۵۵ - ۲۵۶ق). مدتی در زندان به سر برده است. پیش از آن عده‌ای از شیعیان به زندان افتاده بودند.

.....
۳۰ - غیبت طوسی، ص ۱۲۹.

۳۱ - کشف الفمه، ج ۲، ص ۴۱۶؛ الخرائج والجرائح، ج ۱، ص ۴۵۱.

داود بن قاسم معروف به ابو هاشم جعفری که از شخصیتهای برجسته شیعه بود گویا در سال ۲۵۲ در زندان بوده است، خطیب بغدادی از قول ابن عرفه علت بازداشت وی را چنین بیان می‌کند: سخنانی از او شنیده شده که باعث زندانی شدن وی گردید.^{۳۲} در روایتی که شیخ طوسی نقل کرده بازداشت ابو هاشم مذکور با تنه چند از بنی هاشم و غیر آنها به علت کشته شدن عبدالله بن محمد عباسی بوده است.^{۳۳} مستول این زندان آن گونه که در پاره‌ای از روایات آمده صالح بن وصیف بوده که در سال ۲۵۶ توسط موسی بن بغا کشته شد.^{۳۴} از این رو و به احتمال قوی بازداشت امام عسکری (ع) در سال ۲۵۵ در دوران مهتدی بوده است.

در یک گزارش تاریخی ابو هاشم جعفری گفته است: در دوران مهتدی هنگامی که در زندان بودم امام عسکری (ع) را نیز به زندان آوردند که با کشته شدن مهتدی در سال ۲۵۶ خدا، جان او را از خطر مرگ رها نمود؛ زیرا خلیفه قصد کشتن آن حضرت را داشت.^{۳۵}

محل زندان امام در جوسوق بود جایی که خود مهتدی و همچنین صالح بن وصیف بعدها در همانجا زندانی شده و به قتل رسیدند، جوسوق گویا قلعه‌ای بوده که از آن به عنوان زندان استفاده می‌شده است.^{۳۶}

آنچه در مورد وضع داخلی این زندان می‌دانیم عبارت است از:

اً: وقتی امام وارد زندان شد با اشاره به یک مرد عجمی (خ ل جمعی) فرمود: اگر این مرد نبود می‌گفتم پس از چه مدتی از این زندان رها می‌شوید؛ زیرا او شما را زیر نظر گرفته و حرکاتتان را به خلیفه گزارش می‌کند. ابو هاشم می‌گوید: روزی ما این مرد را غافلگیر کرده و کاغذی را که در آن در باره تک تک ما گزارش‌های بدی

۳۲ - به نقل از قاموس الرجال، ج ۴، ص ۵۹. معنای اشتباهاً ۲۴۲ آورده است.

۳۳ - غیبت طوسی، ص ۱۳۶؛ بحار الانوار ج ۵، ص ۳۰۶.

۳۴ - کامل، ج ۷، ص ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۵.

۳۵ - بحار الانوار، ج ۵، ص ۳۱۲ از مهج الدعوات، ص ۳۴۳؛ غیبت طوسی، ص ۱۲۳.

۳۶ - نور الأبهار، ص ۱۶۶ - ۱۶۷؛ فصول المهمة، ص ۲۸۶؛ کامل، ج ۷، ص ۲۳۰ - ۲۳۵؛ تاریخ الخلفاء، ص ۳۶۳.

برای خلیفه آماده کرده بود از لباسش درآوردیم.^{۳۷}

ب: رفتار امام در زندان بویژه با زندانیان خود به گونه‌ای بود که بالأخره باعث خجلت آنان می‌شد نظیر همین رفتار در باره امام کاظم(ع) نیز روایت شده است. صالح بن وصیف از ایادی عباسیان که حراست امام را در زندان بر عهده داشت از طرف برخی شخصیتهای عباسی به سختگیری بر آن حضرت و آزار وی تشویق می‌شد که در پاسخ آنها گفت:

قَدْ وَكَلْتُ بِهِ رَجُلِينِ شَرْ مِنْ قَدْرُتِ عَلَيْهِ فَقَدْ صَارَا مِنَ الْعِبَادَةِ وَ الصَّلَاةِ إِلَى أَمْرٍ عَظِيمٍ.

دو تن که آنها را بدترین مردم می‌دانستم بر او مأمور کردم ولی آنان چنان تحت تأثیر امام عسکری قرار گرفتند که در عبادت و نماز به حد والایی رسیدند.^{۳۸} مدارکی حاکی از آن است که شخص امام در زندان به طور دائم روزه بوده‌اند.^{۳۹}

بار دیگر که امام زندانی شد در عصر معتمد عباسی بود که از سال ۲۵۶ تا ۲۷۹ خلافت کرد. در روایتی آمده که آن حضرت در سال ۲۵۹ق در زندان معتمد عباسی بوده و علی بن جرین زندانیان او بوده است. او در پاسخ معتمد که در باره امام ازوی سؤالاتی نموده، چنین گفته است: همواره روزه‌دار و شبها مشغول نماز است.^{۴۰}

همچنین صمیری در کتاب «الاوصیاء» از محمودی روایت کرده که گفت:
من خود خط ابو محمد عسکری(ع) را هنگام خروج از زندان معتمد دیدم که این آیه را نوشته بود.

يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُنَا نُورُ اللَّهِ يَا فَوَاهِيهِمْ وَاللَّهُ مُتِمٌ نُورِهِ وَ لَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ.^{۴۱}

۳۷ - نورالابصراء، ص ۱۶۶؛ کشف الغمة، ج ۲، ص ۴۲۲؛ بحارالأنوار، ج ۵۰، ص ۲۵۴؛ الخرائج و الجرائم، ج ۲، ص ۱۸۲.

۳۸ - ارشاد مفید، ص ۲۳۴؛ کشف الغمة، ج ۲، ص ۴۱۴؛ روضة الوعاظین، ص ۲۴۸.

۳۹ - نورالابصراء، ص ۱۶۸؛ فصول المهمة، ص ۲۸۶؛ کافی، ج ۱، ص ۵۱۲.

۴۰ - بحارالأنوار، ج ۵۰، ص ۴۱۳ از مهج الدعوات، ص ۲۴۴.

۴۱ - سوره صف (۶۱): ۸.

شیخ مفید از محمد بن اسماعیل علوی روایت کرده:

امام عسکری(ع) نزد علی بن اوتامش(یا بارمش) زندانی شد. این مرد از دشمنان سرسخت آل ابیطالب بود. به وی دستور داده شد در باره امام هر چه می تواند تندرست و سختگیر باشد ولی او وقتی آن حضرت را دید...در حالی از او جدا شد که بیش از دیگران عظمت الهی آن حضرت را شناخته و از او ستایش می کرد.^{۴۲} به احتمال قریب به یقین این زندان برای امام در سال ۲۵۹ اتفاق افتاده است و شاهدی که در تأکید این مطلب وجود دارد روایت ذیل است:

کشی در رجال خود روایت می کند: محمد بن ابراهیم سمرقندی گفت: عازم حج بودم که تصمیم گرفتم در سر راهم به یکی از دوستان به نام بودق بوشنجانی(بوشنجان روستایی است از قرای هرات) که به صدق و صلاح و ورع و خیر معروف بود سری بزنم. پیش او بودم که سخن از فضل بن شاذان به میان آمد، بودق گفت: او به دلیل نفح معده شدیداً مريض است و... بودق در ادامه سخنانش گفت: در سفری که به قصد انجام مراسم حج عازم مکه بودم نزد محمد بن عیسی العبدی که شیخی فاضل بود... رفتم. در خانه او عده ای را که با حالتی افسرده و معموم نشسته بودند دیدم. علت را جویا شدم گفتند: ابو محمد(ع) زندانی شده است. من سفر خود را دنبال کرده و در بازگشت باز به دیدن محمد بن عیسی رفتم او را با چهره ای شاد و سرحال دیدم، چگونگی را از او پرسیدم، جواب داد: امام آزاد شده است. من در حالی که کتاب یوم ولیله را همراه داشتم به سامرا رفته و به محضر ابو محمد(ع) شرفیاب شدم. کتاب را به آن حضرت نشان داده و گفتم: فدایت شوم این کتاب را ببینید امام در حالی که ورق به ورق آن را می دید، فرمود: صحیح است، سزاوار است به آن عمل شود. عرض کرد: فضل شدیداً مريض است و شنیدم به خاطر دعای شما به این مرض دچار شده است؛ زیرا در باره او به شما گفته اند که وی وصی ابراهیم را برتر از وصی رسول خدا می داند. در حالی که چنین نیست و این سخن را به دروغ بر او بسته اند. امام فرمود: آری خدا فضل

.....
۴۲ - ارشاد، ص ۳۴۲؛ کافی، ج ۱، ص ۵۰۸؛ کشف الغمة، ج ۲، ص ۴۱۲.

را رحمت کند. بودق می‌گوید: من باز گشتم و دیدم در همان ایامی که امام فرمود:
«رَحْمَةُ اللهِ الْفَضْل» فضل بدرود حیات گفته است.^{۳۲}

اگر چنانچه مشهور است بپذیریم که فضل بن شاذان در سال ۲۶۰ ق وفات
کرده است طبعاً باید بپذیریم که در اوخر سال ۲۵۹ قبل از ذی‌حجه امام در زندان
بوده است.

امام و ارتباط او با شیعیان

پس از آنکه امام رضا(ع) به خراسان آمد سادات علوی به دلایل گوناگونی به نقاط
مختلف کشور پهناور اسلامی مهاجرت کردند و این مهاجرت از زمانی که فشار و
اختناق به علویان و شیعیان در عراق شدت گرفت رو به گسترش نهاد. شیعیان
ناگزیر به فکر یافتن مناطق امن تری برای زندگی خود افتادند. سرزمین عرب به
علت تسلط روحیات و طرز تفکر اموی در آن، نمی‌توانست جای امنی برای آنان
باشد، در عوض شرق بویژه ایران زمینه‌های مناسبی برای این هدف در خود داشت،
لذا عده زیادی از شیعیان به این سرزمین سرازیر شده و در شهرهایی با فاصله‌های
دور از هم به زندگی پرداختند. آنها در درجه اول احتیاج مبرمی به ایجاد ارتباط در
بین خود داشتند؛ زیرا هم امام حاضر داشتند و هم نیازمند به حل پرسش‌های دینی
و احیاناً یافتن راه حل‌هایی برای مشکلات سیاسی و اجتماعی که با آن روبرو
می‌شدند، بودند لذا از سیستم‌های مختلف ارتباطی از قبیل اعزام افراد خاصی پیش
امام، و تماس با وی در ایام حج و... استفاده کردند و از این راهها به دریافت روایات
ورهنمودهای عملی از آن حضرات توفیق یافتند.

پراکنده‌گی شیعیان را در شصت سال پایانی دوران حضور تا آغاز غیبت
صغری از شواهد و قرائن تاریخی که حتی در احادیث فقهی نیز فراوان به چشم
می‌خورد بروشنی می‌توان دریافت. در اینجا ابتدا پراکنده‌گی شیعیان در دوران
مذکور و سپس نحوه ارتباط امام با آنها را مورد بحث قرار می‌دهیم. البته بحث ما
تنها شامل شیعیانی می‌شود که ارتباط فکری و دینی در حد اعتقداد به امامت ائمه

.....
۴۳ - رجال کشی، ص ۵۳۷ - ۵۳۸، روایت ۱۰۲۳.

دوازده گانه پس از رسول خدا داشتند، نه محبین آنها که تنها دوستدار اهل بیت به معنای عام آن بودند. تفاوت این دو گروه در روایتی از امام عسکری (ع) مطرح و دقیقاً روشن شده است.^{۴۴}

از جمله مناطق مهمی که شیعیان فراوانی را در خود جای داده و با امام نیز در ارتباط بودند نیشابور را می‌توان نام برد. اصولاً شرق ایران جزو مناطقی است که نام تعدادی از اصحاب ائمه و همچنین نام علمای مشهوری از شیعیان در قرنهای سوم و چهارم در تاریخ آن به چشم می‌خورد، یکی از نمونه‌های بارز اینگونه شخصیتها فضل بن شاذان است که مقام ارجمندی در میان اصحاب ائمه و علمای شیعه داشته است. غیر از نیشابور مناطقی مانند سمرقند، بیهق و طوس نیز از محلهای تجمع شیعیان به شمار می‌رفت در بیهق اکثریت مردم، از شیعیان بودند. پراکندگی بدین شکل - که مشابه آن در مناطق دیگری نیز وجود داشت - یک سیستم ارتباط منظم و بسیار حساسی را می‌طلبیدتا به وسیله آن بتوان به گسترش تشیع و یا حداقل به حفظ وضعیت موجود آن دست یازید. این سیستم با تعیین وکلا از طرف ائمه شکل می‌گرفت و با ارتباطی که بین امام و وکلای وی - بویژه در شکل مکاتبه‌ای - به وجود می‌آمد، سعی می‌شد تا راهنماییهای لازم از نظر دینی و سیاسی ارائه شود و این حرکت سابقه داری بود که امام عسکری (ع) نیز در دوران حیات خود به آن نظر داشت و در توسعه و استفاده از آن می‌کوشید. افرادی که سابقه علمی درخشان و همچنین ارتباط استواری با امامان قبلی یا خود آن حضرت داشتند و می‌توانستند از نظر حدیثی پشتونهای برای شیعیان به شمار آیند به عنوان وکیل انتخاب می‌شدند.

نیشابور که مرکزیت آن از نظر علمی و فرهنگی و همچنین از نظر اقتصادی بسیار قویتر از سایر نقاط بود، برای خراسان اهمیت زیادی داشت. وکیل امام در این شهر طبق روایتی که ذیلاً به نقل آن می‌پردازیم ابراهیم بن عبده بود. در اینجا برای آنکه اهمیت این سیستم و کارهای انجام شده از طریق آن روشن شود

.....
٤٤ - الخرائج والجرائح، ج ٢، ص ٦٨٤.

نامه‌های امام در بارهٔ این وکالت را به اختصار مرور می‌کنیم:
در نامه‌ای که امام عسکری(ع) به عبدالله بن حمدویه نوشت، آمده است:
من ابراهیم بن عبده را بر شما نصب کردم تا اهالی آن نواحی و ناحیه شما
حقوق واجب ما را به او بپردازند. من او را امین خود برای دوستانم در آن نواحی
قرار دادم، تقوا پیشه کنید و مراقب باشید که حقوق را ادا کنید که در ترک و یا تأخیر
آن عنزی نیست.^{۴۵}

از این نامه استفاده می‌شود که شاعع وکالت و فعالیت ابراهیم، تمام نواحی
و حتی ناحیه عبدالله بن حمدویه بیهقی - ناحیه عبدالله احتمالاً همان بیهق بود -
را در بر می‌گرفته است. ظاهراً بعضی از شیعیان در مورد احالت خط امام در بارهٔ
ابراهیم دچار تردید شدند لذا امام نامه‌ای به شرح زیر نوشت:

نامه‌ای که در آن ابراهیم به عنوان وکیل من تعیین و به وی مأموریت اخذ
حقوق من از دوستانم داده شده از خود من است و آن را به خط خود نوشتند. من
او را در شهر خودشان به حق منصوب کرده‌ام. از خدا بترسید و حقوق مرا به وی
بپردازید که من به او اجازه تام و کامل در این مورد داده‌ام.^{۴۶}

طولانی‌ترین نامه از توقعات امام عسکری(ع) در بارهٔ همین ابراهیم بن
عبده می‌باشد که به اسحاق بن اسماعیل نیشابوری فرستاده است. این نامه مشحون از
پندهای اخلاقی و رهنمودهای بسیار با ارزش است. امام در آغاز نامه پس از
قدمه‌ای طولانی در بارهٔ اهمیت هدایت الهی از طریق اوصیاء و اینکه ائمه
هدی(ع) ابواب علم الهی هستند، آیه «الیوم اکملتُ لكم دینَکم...» را دلیل بر منت
خدا بر انتخاب آنان جهت هدایت مردم شمرده است. آن حضرت همچنین از
حقوقی که قرار است به ائمه معصومین(ع) پرداخت شود سخن گفته و نوشته‌اند:
ابراهیم بن عبدالله از طرف من تعیین شده است. تو ای اسحاق فرستاده من نزد ابراهیم
عبده هستی تا او به آنچه من طی نامه‌ای به محمد بن موسی نیشابوری فرستاده‌ام
عمل کند و همچنین تو خود و کلیه کسانی که در شهر تو زندگی می‌کنند مأمور

.....
۴۵ - ۴۶ - رجال کشی، ص ۵۸۰.

هستید به محتوای آن نامه عمل کنید. درود بر ابراهیم و تو و تمامی دوستان ما. کسانی که این نامه را بخوانند و کسانی که در ناحیه شما بوده و دچار انحراف نیستند باید حقوق ما را به ابراهیم پردازنند تا آن هم به رازی برساند و این دستور من است. ای اسحاق نامه مرا برای بلالی که مورد اعتماد ما است و همچنین برای محمودی و هنگامی که به بغداد رفتی برای دهقان^{۴۷} که وکیل و مورد وثوق ما بوده و پول از دوستان ما می‌گیرد و بالآخره برای هر کس از موالی ما که دیدی، بخوان و اگر کسی خواست نسخه‌ای از آن بردارد مانع نیست. به حال جز از شیطانی که مخالف شما است آن را از کسی پنهان مدار، از شهر بیرون نرو تا عمری را ببینی که هر چه از دوستان به ما رسد در نهایت پس از چند واسطه به دست او می‌رسد تا بما برساند.^{۴۸}

از این نامه نکات مهمی در باره سیستم وکالت به دست می‌آید: موضوع آن بالخصوص هدایت شیعیان در شیوه پرداخت واجبات مالی‌شان است که ضرورت اساسی در حفظ و حراست آنها داشته است. معرفی وکلا و اظهار اعتماد کامل به آنها برای احکام موقعیت‌شان از جمله نکاتی است که بروشنی در این توقعات به چشم می‌خورد، اضافه بر این روشن می‌کند که در میان وکلای مناطق، سلسله مراتبی وجود داشته که حقوق مالی امام بایستی از طریق آن به وکیل اصلی وی رسیده و به وسیله او به آن حضرت برسد و بالآخره نکته دیگری که از نامه فوق استفاده می‌شود آن است که گاهی شباهتی در مورد وکالت افرادی به وجود می‌آمد که در چنین مواردی امام مجبور بود با ارسال نامه‌های دیگری این شباهت را از بین برد.

ایجاد و حفظ چنین پیوندهایی بود که باعث احیای شیعیان در عرصه حیات فرهنگی و اجتماعی و مانع از پیدایش ضعف در تشکیلات آنها و در نتیجه هضم شدن در جامعه تنسن می‌شده است، امری که به حال برای هر اقلیتی امکان

۴۷ - این شخص بعدها به خاطر طمع و انحرافات دیگر از طرف امام طرد شد.

۴۸ - رجال کشی، ص ۵۷۵، حدیث ۱۰۸۸؛ اعيان الشیعه، ج ۴، جزء ۲، ص ۱۸۸ از تحف العقول؛ معادن الحکمة، ج ۲، ص ۲۶۲ - ۲۶۶؛ بحار الأنوار، ج ۵۰، ص ۳۱۹ - ۳۲۳.

داشت. این سیستمی بود که شبیه آن را زمانی عباسیان و مدتی طولانی نیز اسماعیلیان به کار بسته بودند و طبعاً حاصل آن چیزی جز حراست شیعه در مقابل خطرات بنیان کن که همواره متوجه آنها بوده و موجودیت آنان را تهدید می کرد نبوده است. علاوه بر آن استفاده از چنین سیستم ارتباطی دقیق، موجب جریان دانش و بینش لازم در سرتاسر اجتماعات شیعی را تضمین می کرد. چنانکه مناطقی چون کش و سمرقند با آنکه از مرکز زندگی ائمه بسیار دور بودند بخش مهمی از علمای شیعه از آن برخاسته اند. به طوریکه ذکر شد اشکالات ناشی از این پراکندگی را فرستادگان و نامه های پر بار و بموقع ائمه هدی (ع) به طرز تحسین برانگیزی ختنی می کرد، ارتباط به وسیله نامه در این دوران بسیار گسترده و از نوع پیشرفته آن به حساب می آمده است گر چه معمولاً به لحاظ امنیتی و... از اینگونه نامه ها اثری باقی نمی ماند ولی باز ما اکنون مقدار زیادی از این نامه ها و شواهدی را که دلیل بر وفور آنها است در دست داریم.

ابوالادیان می گوید: من خدمتگزار امام عسکری (ع) بودم، کار من بردن نامه های آن حضرت به شهر های مختلف بود، آخرین باری که حامل نامه های از او بودم امام مريض بود، نامه را به من داده و فرمود: اين را به مدانين بير، پانزده روز دیگر که باز می گردي مرا در حال تفسیل و تکفین خواهی ديد، من نامه را بردم و موقع بازگشت همان را که امام به من فرمود اتفاق افتاده بود.^{۴۹}

این روایت نشان می دهد که امام برای بردن و آوردن نامه پیک مخصوصی داشته است.

محمد بن حسین بن عباد می گوید: ابو محمد حسن بن علی عسکری (ع) روز جمعه هشتم ربیع الاول از سال ۲۶۰ در حالیکه ۲۹ سال تمام داشت در حین ادای نماز صبح رحلت فرمود، حضرت همان شب، نامه های زیادی برای مدینه نوشته بود.^{۵۰} اینک ما نامه های از امام عسکری (ع) به مردم قم و آبه (آوه) در اختیار

۴۹ - بحار الانوار، ج ۵، ص ۳۳۲ از کمال الدین، ج ۲، ص ۱۴۹.

۵۰ - بحار الانوار، ج ۵، ص ۳۳۱ از کمال الدین، ج ۲، ص ۱۴۹ - ۱۵۰.

داریم^{۵۱} همچنین ابن شهرآشوب نوشه است که امام عسکری(ع) نامه‌ای به علی بن حسین بن بابویه نوشته است گرچه با توجه به فوت ابن بابویه در سال ۳۲۹ این امر بسیار بعید به نظر می‌رسد، البته وی توسط حسین بن روح ارتباط مکاتبه‌ای با امام زمان(ع) داشته است.^{۵۲}

تماس مستقیم با امام با فرستادن افرادی از طرف شیعیان به محضر آن حضرت نوع دیگری از وجود ارتباط در بین امام و دوستانش بود. از جعفر بن شریف جرجانی نقل شده:

من سالی به زیارت خانه خدا مشرف شدم و در سامرا به خدمت امام عسکری(ع) رسیدم، خواستم اموالی را که دوستان به وسیله من فرستاده بودند به آن حضرت بدهم. پیش از آنکه من بپرسم، به چه کسی بدهم فرمود: آنچه را همراه آورده‌ای به مبارک، خادم من بسیار.^{۵۳}

در روایتی دیگر آمده: مردی از علویان برای به دست آوردن «فضل» راهی منطقه جبل شد، در حلوان مردی او را دید آن مرد از علوی پرسید: از کجا می‌آیی؟ گفت: از سامرا، پرسید: آیا در سامرا خانه فلانی را می‌شناسی؟ جواب داد: آری، آن مرد پرسید: آیا از حسن بن علی خبری داری؟ گفت: نه، مرد پرسید: برای چه آمده‌ای؟ گفت: برای پول، آن مرد گفت: من به تو ۵۰ دینار می‌دهم، تا مرا در سامرا نزد حسن بن علی(ع) ببری، علوی پول را گرفت و با آن مرد پیش امام عسکری(ع) آمدند و آن مرد چهار هزار دینار خدمت امام(ع) تقدیم کرد.^{۵۴} از دیگر وکلای امام از ابراهیم بن مهزیار اهوازی - که در اهواز ساکن بود - می‌توان نام برد.^{۵۵}

قم اصیل‌ترین شهری بود که گروه انبوهی از شیعه را در خود جای داده بود و از زمان امام صادق(ع) به طور مرتب و منظم با ائمه معصومین(ع) در ارتباط بوده

۵۱ - مناقب، ج ۴، ص ۴۲۵؛ بحار الأنوار، ج ۵۰، ص ۳۱۷.

۵۲ - رجال نجاشی، ص ۱۸۲.

۵۳ - کشف الفتح، ج ۲، ص ۴۲۷.

۵۴ - همان، ص ۴۲۶.

۵۵ - قاموس الرجال، قم، انتشارات اسلامی، ج ۱، ص ۳۱۶.

است. از جمله شخصیت‌های شیعی قم که با امام عسکری (ع) روابطی داشت احمد بن اسحاق بن عبدالله اشعری بود که نجاشی او را با عنوان «کان وافد القمیین» واسطه بین قمی‌ها و امام دانسته و تصریح کرده است که احمد از خواص اصحاب ابو محمد العسکری (ع) بوده است.^{۵۶} امام عسکری (ع) به اعتماد خود به احمد بن اسحاق مورد بحث تصریح فرموده است.^{۵۷} و دیگران وکالت اورا برای امام (ع) صریحاً ذکر کرده‌اند.^{۵۸}

از مهمترین وکلای امام (ع) که بعداً به نیابت خاص حضرت بقیة الله (عج) نیز منصوب شد، عثمان بن سعید مشهور به سمان بود. او از طرف امام هادی و عسکری (ع) به وکالت برگزیده شد، شیخ طوسی با اشاره به این مطلب در بارهٔ وجه تسمیه او به سمان می‌نویسد:

او به تجارت روغن مشغول بود تا به عنوان سرپوشی برای کار اصلی خود(وکالت) بهره‌برداری کند. در موقعی که مالی از شیعیان به او می‌رسید آن را در ظرف روغن جاسازی کرده و مخفیانه نزد ابو محمد عسکری (ع) می‌فرستاد.^{۵۹} در روایتی که قبلًاً آورده‌یم تصریح شده است که عثمان بن سعید در رأس سلسله مراتب قرار داشت و مسائل و اموالی که می‌باشد به دست امام برسد از آن طریق به آن حضرت می‌رسیده است.^{۶۰} امام هادی و عسکری (ع) بر اعتماد خود نسبت به او بارها تأکید فرموده‌اند.^{۶۱} عده‌ای از شیعیان یمن به منظور زیارت آن حضرت و ضمناً پرداخت وظایف مالی خود به سامرا آمده بودند که امام عثمان بن سعید را فرستاد تا اموالی را که آنها با خود آورده بودند تحويل بگیرد.^{۶۲} آنچه در مورد وکلای ائمه هدی موجب تعجب آمیخته با تأسف عمیقی شده،

۵۶ - رجال نجاشی، ص ۶۶؛ فهرست طوسی، ص ۲۶.

۵۷ - رجال کشی، ص ۵۵۷. حدیث ۱۰۵۳.

۵۸ - تنقیح المقال، ج ۱، ص ۵۰ از «ربع الشیعه».

۵۹ - غیبت طوسی، ص ۲۱۴ - ۲۱۵.

۶۰ - رجال کشی، ص ۵۷۵. حدیث ۱۰۸۸.

۶۱ - غیبت طوسی، ص ۲۱۵.

۶۲ - همان، ص ۲۱۶.

آنکه گاه و بیگاه در میان وکلا، افرادی پیدا می‌شدند که در مقابل اموالی که شیعیان به آنها می‌سپردند تا به امام برسانند دچار وسوسه شده و دست به خیانت می‌زدند و بدین خاطر از طرف امام مورد لعن و سرزنش قرار گرفته و طرد می‌شدند. چنانکه برخی از وکلا پس از رحلت امامی، وفات او را انکار می‌کردند تا آن را بهانه قرار داده و از پرداخت پولهایی که نزد آنها جمع شده بود به امام بعدی طفره روند. اصولاً می‌توان همین پیش آمدتها را یکی از ریشه‌های بسیار مهم پیدایش «وقف» در میان شیعیان دانست.

عروة بن یحیی معروف به دهقان - که قبلًا در نامه امام به اسحاق بن اسماعیل نیشابوری توثیق شده و از وکلای امام در بغداد بود - به خاطر دروغهایی که به امام هادی و عسکری(ع) نسبت داد گرفتار لعن و طرد از طرف امام عسکری(ع) گردید. آن حضرت دستور داد تا همه شیعیان او را لعن و نفرین کنند و از او دوری نمایند؛ زیرا او در سمت مسئول خزانهداری امام، اموالی را از خزانه اختلاس کرده و به خود اختصاص داده بود.^{۶۳}

توقيعاتی که در چنین زمینه‌هایی از طرف امام صادر می‌شد به سرعت و به طرز شگفت‌آوری در میان شیعیان شایع می‌شد و بدین ترتیب همه آنها از مضمون توقيع آگاهی یافته و بلافاصله شخص مورد نظر امام از جامعه شیعه طرد می‌شد. بر علیه احمد بن هلال نیز - که عمری در مصاحبত ائمه سپری کرده بود و سپس به خاطر اشکالاتی که در روابط او با امام عسکری(ع) پیش آمد - توقيعاتی از طرف آن حضرت صادر گردید. امام به وکلای خود در عراق نوشت: إِذْرُوا الصُّوفِيَّ الْمُتَضَبِّنَ (از صوفی خود آرا دوری کنید)^{۶۴} و چون عده‌ای به علت شدت اعتقادشان به احمد در صحت توقيع به تردید افتادند امام نامه مفصلتری خطاب به شیعیان نوشت و خطاهای او را که عمدۀ ترین آنها بی اعتمایی به دستورات امام و خود رأی بودن در مقابل حضرتش بود برشمرد و در پایان، دهقان را که عمری در مصاحبত و

.....
۶۳ - رجال کشی، ص ۵۷۳، حدیث ۱۰۸۶.

۶۴ - رجال کشی، ص ۵۲۵ - ۵۲۶، حدیث ۱۰۲۰؛ رک: تتفیع المقال، ج ۱، ص ۹۹، ۱۰۰؛ رجال نجاشی، ص ۶؛ غیبت طوسی، ص ۲۱۴.

خدمت امام گذرانده بود طرد کرد.^{۶۵}

همچنین امام در مواردی کسانی را که بی جهت در کار و کلا دخالت کرده و به عنوان نمونه - پرداختهای پولی آنان را به باد انتقاد می گرفتند مورد عتاب قرار داده و آنها را از دخالت در مسائلی که ربطی به آنها ندارد بر حذر می داشت.^{۶۶} بدین سان بود که سیستم وکالت، نقش خود را در زمنیه ایجاد پیوند بین امام و شیعیان بویژه در اخذ وجوهات شرعی - که بخش عمده آن برای رسیدگی به وضع شیعیان نیازمند به مصرف می رسید - ایفا می کرد چنانکه در کتب مربوط به شرح حال امام، بارها به این نمونه کمکها اشاره شده است.^{۶۷}

نفوذ واقفیه، غلات و سایر افکار انحرافی در شیعیان بخصوص آن دسته از شیعیانی که در بلاد دور از زیستگاه امام زندگی می کردند، از همین طریق وکالت کنترل و دفع می شد و این خود در حفظ اصالت فرهنگی شیعه و جلوگیری از آلودگی دیدگاههای آنها به انحراف، نقش بسزایی داشته است.

اصحاب امام و حفظ میراث فرهنگی شیعه

سابقه ترتیب و تألیف جوامع حدیثی در میان اصحاب ائمه بسیار طولانی است، بخصوص پس از دوران امام صادق(ع) افراد زیادی در جامعه شیعه پیدا شدند که غالب اوقات خود را مشغول جمع آوری روایات صادره از ائمه معصومین(ع) و ارسال آنها به شیعیان ساکن در کشورهای دور و نزدیک به منظور راهیابی به افکار و اندیشه‌های اهل بیت بوده اند، با گذشت زمان بر تعداد این مؤلفین افزوده شده و کتابهای مفصلتر و بیشتری تألیف و عرضه می شده است. این امر بویژه در دوران امام عسکری(ع) با گستردگی هر چه بیشتر دنبال شد و نقش مهمی در حفظ میراث حدیثی شیعه ایفا کرد. در میان اصحاب امام عسکری(ع) از آن دسته که به کار تألیف می پرداختند حسین بن اشکیب سمرقندی را باید نام برد. کسی که مدتی

۶۵ - رجال کشی، ص ۵۳۵ - ۵۳۶.

۶۶ - غیبت طوسی، ص ۲۱۳؛ بحارالأنوار، ج ۵۰، ص ۲۰۶.

۶۷ - رک: کافی، ج ۱، ص ۵۰۷ - ۵۰۸؛ اعيان الشیعه، ج ۲، جزء ۲، ص ۱۸۶.

در قم متولی آستانه حضرت موصومه علیها السلام بوده و بعدها به سمرقند رفته و در آنجا ماندگار شد. نجاشی تألیفات او را بر شمرده که در میان آنها کتابی با عنوان «الرد علی الزید» به چشم می‌خورد.^{۶۸} نظر به شدت فعالیت زیدیها در این دوران و قیامهای مکرر آنها احتمال آن می‌رفت که تعدادی از شیعیان تحت تأثیر آنان قرار بگیرند. بدین سبب این دست کتابها که غالباً با استناد به روایات صادره از ائمه موصومین(ع) و دیگر ادله تدوین می‌شد، وسیله خوبی برای کنترل این گونه انحرافات بود.

احمد بن محمد بن خالد یکی از شیعیان معاصر با امام هادی(ع) و از اصحاب آن حضرت بود که کتاب المحسن وی شکل دائرة المعارفی را به خود گرفت که کلیه معارف دینی از قبیل: فقه، اخلاق، تفسیر و... را در برداشت.^{۶۹} حسن بن موسی الخشاب از اصحاب امام عسکری(ع) تألیفاتی از خود باقی گذاشته که کتاب الرد علی الواقعه از آن جمله است.^{۷۰} اهمیت این نوشتار با توجه به مشکلاتی که در آن دوران به دست واقفه ایجاد می‌شده بخوبی معلوم است. علاوه بر کتابهایی که به عنوان رد بر فرق و یا در مسائل فقهی نوشته می‌شد، بعضاً به تألیفات کتابهایی در تاریخ نیز پرداخته می‌شد. محمد بن علی بن حمزه از اصحاب امام عسکری(ع) کتابی با عنوان مقاتل الطالبین نوشته است.^{۷۱} علی بن حسن بن علی فضال علیرغم آنکه از فطحیه پیروی می‌کرد مورد اعتماد و وثوق امام عسکری(ع) بوده و کتابهای فراوانی از خود به یادگار گذاشت.^{۷۲} عیاشی در باره او می‌نویسد: هیچ کتابی در هر موضوعی از ائمه باقی نمانده بود جز آنکه پیش او وجود داشت.^{۷۳} این روایت بویژه بر وجود روایات ائمه و حتی مکتوبات آنان در دسترس اصحاب تأکید ورزیده و نشانه یک جنبش قابل تقدیر علمی است که خود

.....
۶۸ - رجال نجاشی، ص ۲۲.

۶۹ - همان، ص ۵۵.

۷۰ - همان، ص ۳۱.

۷۱ - همان، ص ۲۴۵.

۷۲ - رجال طوسی، ص ۴۳۳؛ رجال نجاشی، ص ۱۸۲.

۷۳ - رجال کشی، ص ۵۳۰، حدیث ۱۰۱۴.

پشتوانه اصلی تسبیح به حساب می‌آید. اصولی که تا این دوره تألیف شده پایه‌های اصلی جوامع حدیثی بزرگتری مانند کافی و... را که با استفاده از همین مدونات اصحاب شکل گرفته، تشکیل داد. گاهی اصحاب در باره پاره‌ای از کتابها (اصول اولیه)، نظرات ائمه را جویا می‌شوند که از جمله آنها طبق روایتی که سابقاً آورده‌ی همان بورق بوشنجانی بود که کتاب یوم ولی‌مراء به امام عسکری (ع) تقدیم داشته و نظر آن حضرت را در باره آن خواسته است.^{۷۳} در میان اصحاب امام عسکری (ع) کسانی نیز پیدا می‌شوند که در زمینه مسائل علمی دست به تألیف می‌زنند، نجاشی پس از ذکر احمد بن ابراهیم بن اسماعیل به عنوان یکی از خواص و نزدیکان امام عسکری (ع) ضمن برشاری آثار او از کتابی با عنوان اسماء الجبال والبلیاه والاویه^{۷۴} که گویا تألیفی در موضوع جغرافی بوده است نام می‌برد.

امام عسکری (ع) و یعقوب بن اسحاق الکندي

ابن شهرآشوب به روایت از کتاب التبدیل^{۷۵} [والتحریف] تألیف ابوالقاسم کوفی می‌نویسد:

یعقوب بن اسحاق کندي (۱۸۵ - حدود ۲۵۲) فیلسوف عرب در عصر خود دست به تألیف کتابی [به زعم خود] در تناقضات قرآن زده و کسی را در جریان کار خود نگذاشت. روزی یکی از شاگردان او به حضور امام عسکری (ع) رسید. امام به او فرمود: آیا در میان شما کسی نیست تا استادتان را از آنچه در باره قرآن انجام می‌دهد باز دارد؟ او گفت: ما شاگرد او هستیم چگونه می‌توانیم در باره این موضوع یا غیر آن به او اعتراض کنیم؟ امام به او گفت: اگر چیزی بگوییم به کندي می‌گویی؟ آن مرد گفت: آری، امام فرمود: پیش او برو و از وی بپرس: آیا از نظر شما ممکن است منظور قرآن غیر از آن معانی باشد که شما گمان کرده و پذیرفته‌اید؟ خواهد گفت ممکن است؛ زیرا اهل فهم است بعد بگو: چه می‌دانی؟ شاید همان‌گونه که امکان آن را پذیرفتی مراد قرآن غیر از آن باشد که تو می‌فهمی

.....
۷۴ - همان، ص ۵۳۸، حدیث ۱۰۲۳.

۷۵ - رجال نجاشی، ص ۶۷ - ۶۸.

۷۶ - رک: ذریعه، ج ۲، ص ۳۱۱.

و سخنان آن برای معانی دیگری بکار گرفته شده باشد. آن مرد نزد کندی آمد و سخنان امام را به او گفت، کندی که این مسئله را در سخن، امری محتمل و از نظر عقلی جایز می‌دانست گفت: قسم می‌خورم که این کلام از تو نیست. آن مرد گفت: این سخنان از ابو محمد عسکری(ع) است. کندی گفت هم اکنون پیش او می‌روم که این امر جز این خاندان بر نمی‌آید، آنگاه آتش خواسته و همه آنچه را که نوشته بود سوزانده و از بین برد.^{۷۷}

روایت فوق تنها از طریق ابن شهرآشوب نقل شده و ابوالقاسم کوفی، راوی آن نیز مورد اعتماد نبوده است. برخی گفته‌اند سیاق این روایت به گونه‌ای است که کندی را تا سر حد نا باوری به اسلام پیش بردé است و این در حق اوروا نیست، علاوه بر این دلیلی هم که این روایت را تأکید کند در دست نیست.^{۷۸} و دیگر اینکه اگر کندی در سال ۲۵۲ از دنیا رفته باشد در زمان او هنوز امام عسکری(ع) به عنوان امام شیعیان در صحنه نبوده است.

در مقام پاسخ (به صورت احتمال) به اشکالات فوق می‌توان گفت: اولاً تاریخ وفات کندی احتمالی است و در آن دقت کافی نشده است و طبعاً امکان دارد فوت کندی چند سال پس از تاریخ فوق اتفاق افتاده باشد. ثانیاً لزومی ندارد که امام عسکری(ع) حتماً در دوران امامت خود این سخنان را به کندی گفته باشد و اما در باره اینکه این روایت، کندی را تا حد عدم اعتراف به اسلام پیش بردé باید گفت: روایت مورد بحث الزاماً چنین مفهومی را نمی‌رساند؛ زیرا چه بسا ممکن است کندی به خاطر عقل گرایی پیش از حدی که داشته در درون خود دچار اشکالاتی شده و لذا کسی را از آن آگاه نکرده است چنانکه کاملاً طبیعی است برای بسیاری که در حد کندی هستند چنین اشکالاتی پیش بباید. درست است که ابوالقاسم کوفی مورد اعتماد نبوده ولی می‌توان مؤیدی - گرچه محدود و حداقل نشانگر آنکه کندی در مقام درک معانی آیات به تأویل دست می‌زده است - پیدا کرد. گرچه این مؤید، روایت را به طور مستقیم تأییه نمی‌کند.

هنری توماس در شرح حال کندی آورده است:

۷۷ - مناقب ابن شهرآشوب، ج ۴، ص ۴۲۴؛ بحار الانوار، ج ۵۰، ص ۳۱۱.

۷۸ - تاریخ غیبت صغیری، سید محمد صدر، ص ۱۹۵ - ۱۹۶.

«کندی می‌گوید اگر فلسفه، علم به حقایق اشیاء باشد در این صورت میان دین و فلسفه خلافی نیست...فلسفه، حقیقت است، دین نیز علم حقیقت است. پس همچنان که اگر کسی به حقایق دینی عصیان ورزد کافر شناخته می‌شود، منکر فلسفه نیز از آنجا که منکر حقیقت است کافر محسوب می‌گردد. اما با این همه میان اندیشه‌های فلسفی و آیات قرآنی تناقضاتی وجود دارد. این تناقضات را چگونه باید حل کرد؟ کندی برای این مشکل نیز راه حل پیشنهاد می‌کند و آن تأویل است. به عقیده کندی لغات عربی دارای یک معنی حقیقی و یک معنی مجازی است از این رو بسیاری از جاهای، آیات قرآنی را باید با معانی مجازی آنها تأویل کرد. در این صورت میان اندیشه فلسفی و تفکر دینی اختلافی وجود نخواهد داشت.^{۷۹}

گزارش هنری توماس حاکی از همان مطلبی است که در روایت کوفی از طرف امام به کندی پیام داده شده بود و این تأیید ضمنی، احتمالاً می‌تواند کمکی به اثبات اصل قضیه که از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است بکند.

كتب منسوب به امام عسکری (ع)

أ: تفسیر - کتاب تفسیر به امام عسکری (ع) نسبت داده شده که شامل تفسیر سوره حمد و قسمتی از سوره بقره است. این کتاب از ابتدای طرح آن در محافل علمی از قرن چهارم تاکنون مورد قضاوت‌های گوناگونی قرارگرفته است.

عده‌ای آن را از آثار امام دانسته و احادیشی نیز از آن نقل کرده‌اند و برخی دیگر آن را ساختگی شمرده و اعتبار علمی اش را منتفی دانسته‌اند. بخشی از این قضاوت‌ها متکی به سند کتاب است؛ زیرا دونفر به نامهای یوسف بن محمد بن زیاد، و محمد بن سیّار، اساس روایت آن هستند و واسطه این دو و صدق، محمد بن قاسم استر آبادی است، گرچه بر اساس روایت ابن شهرآشوب، حسن بن خالد بر قی نیز راوی این تفسیر است.^{۸۰} علاوه بر ابهام و اشکالاتی که در هویت افراد فوق به جز خالد بن حسن وجود دارد در کیفیت سند و نیز اینکه آیا این دونفر خود راوی

.....

.۷۹ - بزرگان فلسفه هنری توماس، ترجمه فریدون پدره‌ای، تهران، کیهان، ص ۳۲۷ - ۳۲۸.

.۸۰ - معالم العلماء، ط نجف، ص ۲۴.

کتاب هستند یا پدرانشان، صحت انتساب آن به امام(ع) را زیر سؤال می‌برد.^{۸۱} و برخی از علماء به اشکالات بالا پاسخ داده‌اند.

اشکال دیگری که بر کتاب وارد شده این است که در آن روایاتی نقل شده که از نظر محتوی جداً قابل انتقال و ایراد بوده و گاهی به صورتی آمیخته با خرافات است که به هیچ وجه نمی‌توان آن را به امام(ع) نسبت داد چنانکه علامه تستری چهل مورد از این نمونه‌ها را ارائه داده است.^{۸۲} از میان مخالفین، این الفضائی، علامه حلی، علامه بلاغی و آیت الله خوئی(قده) را می‌توان نام برد. در مقابل، عده‌ای دیگر سخت با نسبت آن به امام موافقند که از آنان، صدوق، طبرسی صاحب احتجاج، کرکی، مجلسی اول و دوم و شیخ حرّ عاملی را می‌توان نام برد.^{۸۳}

برخی دیگر از علماء حد وسط را برگزیده و نظر داده‌اند که این تفسیر نیز مانند کتب دیگر می‌تواند مورد انتقاد قرار گرفته و روایات صحیح آن پذیرفته شود، علامه بلاغی ضمن رساله‌ای در نقد آن، مواردی را که موجب سلب اعتبار از آن تفسیر می‌شود، بر شمرده است.^{۸۴}

نکته مهم این است که علی بن ابراهیم قمی و محمد بن مسعود عیاشی هیچ کدام در تفسیرهای خود، روایتی از این کتاب نقل نکرده‌اند و این خود می‌تواند نقش تعیین کننده‌ای در قضاوت در بارهٔ این تفسیر داشته باشد.

ب: کتاب المقنعة - کتاب دیگری به امام نسبت داده شده که راوی آن گویا ابن شهرآشوب است.

این کتاب در نسخه‌ای از مناقب با عنوان «کتاب المنقبة» ضبط شده و صاحب ذریعه نیز تحت همین عنوان بدان اشاره کرده است اما در چاپ نجف و قم

.....
۸۱ - «رسالة حول التفسير المنسب الى الامام العسكري(ع)» علامه محمد جواد بلاغی، تحقيق رضا استادی، نور علم، دوره دوم ش ۱، ص ۱۴۳.

۸۲ - الأخبار الداخلية، ج ۱، ص ۴۹.

۸۳ - «بعضی در باره تفسیر امام حسن عسکری(ع)»، رضا استادی نور علم، دوره دوم ش ۱، ص ۱۱۸ - ۱۳۵.

۸۴ - «رسالة حول التفسير المنسب الى الامام العسكري(ع)»، ص ۱۳۷ - ۱۵۱.

از مناقب با عنوان «رسالة المقنعة» از آن یاد شده است. بیاضی نیز بعدها از آن با عنوان «كتاب المقنعة» یا «رسالة المقنعة» یاد کرده است.^{۸۵} در هر دو کتاب اشاره شده که این کتاب مشتمل بر علم حلال و حرام است، بنابراین طبعاً نمی‌تواند مجموعه‌ای در مناقب باشد و لابد باید در آن تصحیفی صورت گرفته باشد. آنچه که مطلب را کاملاً آشکار می‌کند این است که نجاشی در ذیل نام «رجاء بن یحیی بن سامان عبرتائی کاتب» می‌نویسد: او از امام هادی(ع) روایت می‌کرده و به وسیله پدرش که در خانه ابوالحسن کار می‌کرده به خانه آن حضرت راه یافته و از خواص وی شده و کتابی با عنوان «المقنعة في أبواب الشريعة» از او نقل کرده است و ابوالفضل شیبانی نیز آن را از رجاء بن یحیی روایت کرده است.^{۸۶} اگر در کنار این نقل روایت سید بن طاووس را - به نقل از آقا بزرگ - از علی بن عبدالواحد که می‌گوید: «أنه أخرج المقنعة من دار أبي محمد العسكري في سنة ۲۵۵»^{۸۷} و روایت مناقب را که می‌گوید: رساله مقنعة امام عسکری در سال ۲۵۵ق تألیف شده^{۸۸} قرار دهیم بروشنی معلوم می‌شود که «المقنعة» مورد بحث همان کتاب رجاء بن یحیی است که آن را از امام هادی(ع) روایت کرده و در خانه امام عسکری(ع) بوده که در سال ۲۵۵ از آن خانه بیرون آورده شده است.

جالب توجه است که در مناقب تصریح شده: در آغاز کتاب «المقنعة» آمده: «خبرني علي بن محمد بن موسى (که همان امام هادی(ع) است) . ابوالفضل در سال ۳۱۴ از رجاء بن یحیی نقل حدیث کرده که فوت رجاء نیز در همین سال اتفاق افتاده است.^{۸۹}

رحلت امام عسکری(ع)

چنانکه گذشت رحلت امام عسکری(ع) در هشتم ربیع الاول سال ۲۶۰ق رخ داده

۸۵ - مناقب، ج ۴، ص ۴۲۴؛ الصراط المستقیم، ج ۲، ص ۱۷۵؛ ذریعه، ج ۲۲، ص ۱۴۹؛ اعيان الشیعه، ج ۲، جزء ۲، ص ۱۸۸.

۸۶ - رجال نجاشی، ص ۱۱۹.

۸۷ - ذریعه، ج ۲۲، ص ۱۲۴، از اقبال الاعمال.

۸۸ - مناقب، ج ۴، ص ۴۲۴.

۸۹ - مکارم الأخلاق، بیروت انتشارات اعلمی، ص ۴۵۸؛ ذریعه، ج ۲۲، ص ۴۲۱؛ نوابغ الرواۃ، ص ۰۳۱.

است و در این باره که آیا امام به مرگ طبیعی بدرود حیات گفته و یا به شهادت رسیده است کماکان اختلاف نظر وجود دارد گرچه بنا به نقل طبرسی و دیگران اکثربیت علمای شیعه با الهام از امام صادق(ع) که فرمود: ما منا الا مسموم او مقتول حتی در باره امامانی که روایتی دایر بر شهادتشان در دست نیست عقیده دارند که خلفای جور، آنان را به شهادت رسانده‌اند.^{۹۰} البته روایتی در باره شهادت امام عسکری(ع) در یکی از منابع تاریخی قرن ششم وجود دارد.^{۹۱} از این روی شهادت آن حضرت امری کاملًا محتمل است. سوابق بازداشت و خطری که همواره از طرف دستگاه حاکم متوجه جان حضرتش بود و اینکه آن حضرت یک شخصیت مخالف سیاسی به حساب می‌آمده و رحلت او در سنین جوانی رخ داده همگی می‌تواند مؤید این معنی باشد. از آنجا که امام یک چهره کاملًا شناخته شده در سامرا بود هنگام رحلتش هاله‌ای از غم و بهت‌زدگی فضای سامرا را فرا گرفت. احمد بن عبیدالله در روایتی که قسمتی از آن پیش از این ارائه شد این صحنه غم انگیز را چنین وصف کرده: وقتی امام عسکری رحلت کرد صدای شیون و فریاد همه جا را در بر گرفت مردم فریادمی‌زدند: ابن الرضا رحلت کرد آنگاه برای تدفین آماده شدند، بازار به حال تعطیل در آمد، پدر من (وزیر معتمد عباسی)، بنی هاشم، شخصیت‌های نظامی و قضائی و منشیان و مردم به سوی جنازه هجوم آوردند، آن روز در سامرا قیامتی بر پا بود.^{۹۲}

با حضور امام(ع) و پدرش - به مدت حداقل ۱۷ سال - در سامرا نه تنها مردم جذب آنان شده بودند بلکه بسیاری از شیعیان نیز بدین شهر هجوم آورده بودند، در چنین شرایطی طبیعی بود که هنگام رحلت آن حضرت، سامرا یکپارچه در ماتم فرورفت و در سوگ از دست دادن فرزند پیامبر(ص) بی تابی کند و عزا بگیرد.

.۹۰ - بحار الانوار، ج.۵۰، ص.۲۲۸؛ اعلام الوری، ص.۳۴۹؛ فصول المهمة، ص.۲۹۰.

.۹۱ - مجلل التواریخ و القصص، ص.۴۵۸.

.۹۲ - کمال الدین، ج.۱، ص.۴۲؛ نورالابصراء، ص.۱۶۸؛ غیبت شیخ طوسی، ص.۱۳۲.