

فصلنامه علمی ° پژوهشی تاریخ اسلام

سال شانزدهم، شماره اول

بهار ۱۳۹۴، شماره مسلسل ۶۱

بررسی رویکردهای سیاسی و معنوی امامت شیعه

در زندگی امام کاظم علیه السلام

تاریخ تأیید: ۹۳/۹/۲

تاریخ دریافت: ۹۳/۶/۱۱

* محمدعلی چلونگر*

** محمدسعید نجاتی*

در این مقاله، پس از ارائه تحلیلی درباره پیوستگی تلاش پیگیر سیاسی امام کاظم علیه السلام، با اهتمام به شئون معنوی امامت که احیاناً با امور فوق عادی بشری همراه است، انگاره تکامل تدریجی مذهب در دوره آن حضرت نقد شده است. بخش اول مقاله که ویژه تبیین فعالیت‌های سیاسی امام هفتم علیه السلام است، این فعالیت‌ها را با روش تحلیل تاریخی و به کمک یافته‌های رجالی و حدیثی یک سیاست تهاجمی و تلاش جدی برای انقلاب و قیام عمومی تحلیل می‌کند و بخش دوم، به اهتمام امام علیه السلام برای تبیین جایگاه معنوی امامت شیعه با تکیه بر منابعی که متهم به غلو نیستند، اختصاص یافته است. بخش پایانی این نوشتار نیز به هم پیوستگی این دو شأن را در نگاهی شیعی ترسیم می‌کند و به استناد آن، تکامل تدریجی و یا حرکت امامت از رهبری سیاسی به رهبری معنوی و

* دانشیار گروه تاریخ دانشگاه اصفهان.

** دانشآموخته سطح چهار حوزه و دانشجوی دکتری تاریخ اسلام دانشگاه اصفهان.

فرابشری را نخسی می‌نماید.

کلیدوازگان: امام کاظم علیه السلام، امامت، شأن سیاسی امامت، شأن معنوی امامت، تحول گفتمان امامت.

مقدمه

تنوع رفتارهایی که از امامان شیعه در طول تاریخ دیده می‌شود، باعث شده که تحلیلگران به صورت‌های مختلفی به بررسی رفتار ایشان بپردازنند. بسیاری از چهره‌های بنام معاصر، این تنوع رفتار را بر اساس مبنای واحد می‌دانند که به تناسب شرایط مختلف، جلوه‌هایی گوناگون داشته است. با توجه به این دیدگاه، امامان معصوم چونان انسانی بوده‌اند که دویست و پنجاه سال عمر کرده و شرایط مختلفی را تجربه نموده، ضمن دارا بودن اصولی ثابت و استوار، با توجه به این شرایط مختلف، رفتارهای متفاوتی از خود بروز داده است.

در مقابل این نگاه، برخی پژوهشگران این تنوع رفتار را شاهدی بر تغییر و تحول‌هایی بنیادین در اندیشه شیعه امامی و تکامل تدریجی آن از مسیر یک انشعاب سیاسی، به یک مذهب و نحله فکری و فقهی دانسته‌اند. طرفداران این نظریه، معتقدند تسبیح که از ابتدا خاستگاهی سیاسی داشته و داعیه‌دار حکومت بر مسلمانان بوده، پس از ناکامی در واقعه عاشورا، به سوی نامیدی از تشکیل حکومت رفت و برای جبران جای خالی مسئولیت رهبری سیاسی در شئون امامت، با تأثیرپذیری از مذاهب دیگری چون ناآوسیه،^۳ مسائلی مانند: عصمت، مرجعیت علمی و علم غیب امام، و مسئله متکی بودن بقای خلقت به وجود امام را جایگزین شأن رهبری سیاسی جامعه برای امام کرد.

بر اساس این دیدگاه، ائمه از گرفتن خمس به دلیل اینکه آن را مالی می‌دیدند که باید در اختیار رهبر سیاسی جامعه باشد، خودداری می‌کردند؛ اما از زمان امام کاظم و امام رضا علیهم السلام، تلاش دوباره‌ای برای شکل‌دهی حکومت سیاسی آغاز شد و با همین هدف،

دریافت خمس و به تبع آن، شبکه و کالت، در میان شیعه امامیه توسعه یافت. این دیدگاه، ظهور واقفه را تحت تأثیر اندیشه قیامگری و قائم‌بودن امام کاظم علیه السلام می‌داند؛ اما ناکامی این دو امام بزرگوار از تشکیل حکومت، باعث شد تا امامان بعدی ضمن حفظ مسئله دریافت خمس به عنوان یک حق شخصی و ملک ائمه، بر جایگاه فوق بشری آنان و امامت کودکان خردسال صحّه بگذارند و بدین صورت، تعالیم غالیان میانه‌رو وارد معتقدات شیعه گردد.

به اذعان نویسنده، شئون سیاسی امامت با محوریت مشروعیت انحصاری حکومت سیاسی جامعه مسلمانان برای امام معصوم پس از پیامبر و تلاش برای بازپس‌گیری این حق غصب شده تعریف شده است؛ آن هم به صورت تلاش‌های کوتاه‌مدت برای دستیابی به حکومت در عصر امام و تلاش‌های بلندمدت برای زمینه‌سازی چهت تشکیل حکومت جهانی اهل بیت علیهم السلام یا انجام موازی این دو تلاش با یکدیگر.

شئون معنوی امام، تمام امور خارق العاده‌ای است که امام به دلیل مقام والای قدسی و مدد الهی، از آن برخوردار است و شامل ولایت تکوینی در جهان و علم نامحدود الهی درباره هستی و هرآنچه در آن است، می‌شود. گرچه این امور بالاتر از افق درک و توانایی انسان‌های عادی است، اما پذیرش آن برای امام معصوم یا هر ولی خدای دیگر، ملازم با غلو درباره امام یا اعتقاد شرک‌آمیز نیست؛ هرچند غلو و اعتقادات کفرآمیز درباره ائمه، ملازم اعتقاد به امور فوق بشری درباره آنان است.

نوشتار حاضر، در بخش نخست به بررسی رویکرد سیاسی امام کاظم علیه السلام در دوران امامت خود پرداخته و به این سؤال پاسخ می‌دهد که آیا امام در عصر خود برنامه‌ای کوتاه‌مدت برای قیام داشت یا خیر؟ در بخش دوم و پس از پاسخ به سؤال اول، این پرسش مطرح می‌شود که با توجه به رویکرد سیاسی امام، آیا ایشان به شئون و جنبه‌های معنوی و ملکوتی امامت شیعه پرداختند یا خیر؟ بلکه با توجه به رویکرد سیاسی خود، از دامن زدن و ادعای شئون فرابشری خودداری کردند؟

نگاهی دیگر به تلاش سیاسی امام کاظم علیه السلام

برخی معتقدند که امام کاظم علیه السلام در صدد قیام نبود و راهبرد ایشان تقیه و مدارا با سلطه وقت و برنامه‌ریزی درازمدت برای رهبری سیاسی جامعه بود. طرفداران این دیدگاه، ناگزیرند رفتارهای تندر و خارج از مدارای امام با زمامداران را با توجیه‌هایی پُرتكلف چون استفاده امام از علم خاص خود در مورد این رفتارها یا بر اساس دستور خاصی که به هر کدام از ائمه رسیده، تبیین نمایند. این در حالی است که به گمان نویسنده، شواهد بسیاری وجود دارد که سیاست امام و بلکه سیاست امام صادق علیه السلام را سیاستی تهاجمی و تلاشی جدی برای انقلاب و قیام عمومی ترسیم می‌کند. این تحلیل، می‌تواند زوایایی مخفی از سیره آن حضرت را بدون این تکلف‌ها تبیین نماید؛ از جمله این شواهد، عبارت‌اند از:

۱. معرفی امام کاظم علیه السلام به عنوان قائم اهل بیت علیه السلام از دوران امام صادق علیه السلام
روایت‌های متعددی از قیامگر بودن امام کاظم علیه السلام حکایت دارد. بر اساس این گزارش‌ها، او امامی است که اگر تنها یک روز از دنیا مانده باشد، خداوند آن روز را چنان طولانی می‌کند که وی که همنام شکافنده دریا، موسی کلیم الله است، جهان را پُر از عدل و داد می‌کند و فرج و گشايش دین و دنیا این امت به دست اوست. خداوند همچنان که بنی اسرائیل را با موسی بن عمران از چنگال فرعون نجات داد، این امت را نیز با همنام او، از چنگ فرعون نجات می‌بخشد. خداوند بنی عباس را که چونان فرعونیان سیاه می‌پوشند، با همنام موسای پیامبر، هلاک خواهد کرد و امام کاظم علیه السلام صاحب شمشیر است و دشمنان خدا را می‌کشد و او، هفتین امامی است که پادشاهی و حکومت و ملک و فرج و گشايش در مورد او مقدر شده است.

شیخ طوسی (متوفی ۴۶۰ھـ) که از برجسته‌ترین فقیهان و محدثان شیعه است، بدون نقد سند و تردید وارد کردن در نسبت این روایات به امام صادق علیه السلام، تنها با توجه به اینکه در روایات متعددی، همه امامان شیعه قائم، به معنای برپادارنده فرمان الهی، هستند، این روایات را در مورد امام کاظم علیه السلام به همین معنا یا از آن جهت که قائم از جمله فرزندان

اوست، تفسیر کرده است؛ در حالی که به نظر می‌رسد، صراحت موجود در این روایات که امام را نه قائم به معنای عام آن، بلکه کسی که قیام نظامی می‌کند و در عمل عدل و داد بربا می‌کند، با این تفسیر سازگار نیست. از طرف دیگر، حمل این روایات بر اینکه او پدر بزرگ کسی است که این اقدامات را انجام می‌دهد نیز حملی بعید و دور از دسترس می‌باشد؛ هرچند احتمال جعل برخی از این روایات به وسیله راویان واقعی برای تأیید مذهب خود وجود دارد؛ اما فراوانی این روایات و سندهایی که به واقعه نمی‌رسد، دلیل محکمی برای قطعی بودن صدور این مضمون از روایات مذکور است.

بنابراین، به نظر می‌رسد که بهترین توجیه در مورد این روایتها، پذیرش این نکته باشد که در عصر امام صادق علیه السلام پیشوای جامعه شیعه در صدد زمینه‌سازی برای قیام و یک نهضت عمومی بود و به تدریج رهبر این نهضت را به جامعه شیعه معرفی می‌کرد؛ هرچند به جهت هماهنگ نشدن شرایط و کوتاهی پیش‌آمده از سوی جامعه شیعه، در این مردعا حاصل شد و قیام عمومی شیعه به وقت نامعلومی تأخیر افتاد. این مسئله با روایاتی ثابت می‌شود که بیان می‌کند فرج امت پیامبر و گشايش شیعیان، زمانی پیش‌تر مقرر شده بود؛ ولی به دلیل رعایت‌نکردن اصول امنیتی حفظ اطلاعات و آشکارسازی اسرار ائمه که قاعده‌تاً مربوط به جزئیات مقدماتی قیام بود، این تقدیر مشروط الهی محقق نشد و قیام به وقتی نامشخص به تعویق افتاد؛ چنان‌که در مقابل، دلیل موفقیت بنی عباس، رعایت همین نکات امنیتی و حفظ اسرار بود.

این موج آن چنان قدرت داشت که تا چندی بهانه‌ای شد برای رفتار فرقه انحرافی واقفیه که با وجود نصوص فراوان برای امامت امام رضا علیه السلام و شواهد روشن بر وفات امام کاظم علیه السلام، وفات آن حضرت را انکار کرده، با استفاده از روایت‌های غیبت مهدی اهل بیت علیه السلام، مدعی غیبت آن حضرت شدند؛ البته برای این ادعا، دلایلی چون: احضار گروهی از مؤمنان عادل کرخ (محله شیعیان بغداد) برای گواهی دادن به وفات امام توسط سندی بن شاهک و قراردادن جنازه مطهر امام کاظم علیه السلام بر روی پل بغداد از سوی یحیی بن خالد برمکی و معرفی آن حضرت به عنوان امام راضیان که وفات کرده نیز

دخیل بود.

قرار دادهشدن جنازه مطهر امام کاظم علیه السلام بر مکانی عمومی چون پل بغداد، احتمال این مسئله را ضعیف می‌کند که شیعیان امکان اطمینان یافتن به وفات آن حضرت و کشف حقیقت را نداشتند. تذکر این نکته مناسب است که اگرچه معرفی امام کاظم علیه السلام به عنوان قیامگر اهل بیت علیه السلام پیش از امامت آن حضرت و به وسیله امامان پیشین، به خصوص پدر گرامی‌اش انجام شده، اما سکوت همراه با تأیید امام کاظم علیه السلام و تلاش محتمل آن حضرت برای تحقیق این آرمان کوتاه‌مدت، باعث می‌شود که بتوان این مسئله را در رویکرد سیره سیاسی آن حضرت ارزیابی کرد.

۲. تشکیل یا توسعه شبکه مخفیانه و گستره و کالت در سرزمین‌های اسلامی

شبکه و کالت، شبکه‌ای هرمی‌شکل برای تبادل اطلاعات و اموال میان شیعیان بود که در رأس آن، امام و رده‌های بعدی سروکیلان مناطق مختلف، و سپس وکلای شهرهای گوناگون قرار داشت و در پهنانی سرزمین‌های اسلامی انتشار می‌یافت. این شبکه دوسویه، کارکردهای مهمی چون تأمین پل ارتباطی مطمئن میان امام و پیروانش در اقصی نقاط سرزمین‌های اسلامی و نیز رساندن پیام مکتب تشیع به دوردست‌ها را بر عهده داشت و از طرف دیگر، منابع مالی لازم جهت فعالیت‌های مختلف سیاسی - اجتماعی را فراهم می‌کرد و بستر مناسبی برای توزیع این منابع به شاخه‌های مورد نیاز شیعه در گستره این سرزمین به شمار می‌رفت. اهمیت شبکه و کالت و درجه حساسیت عباسیان به این شبکه را وقتی می‌توان دریافت که یادآور شویم شبکه یادشده، بسیار به شبکه داعیان عباسی شباخت دارد که پیش از سال ۹۸ تا ۱۳۲ هـ توانست با یک کار تشکیلاتی نظامی، فرهنگی منسجم در سراسر جهان اسلام تشکیل داده، به وسیله آن به سامان‌دهی نیرو و در نهایت، قیام مسلحانه علیه بنی‌امیه بپردازد. بدیهی است که خلافی عباسی پس از اطلاع یافتن از حضور وکیلی از امام در نقطه دوردست کشور پهناور اسلامی، نسبت به حیات حکومت خود احساس خطر کنند و امامان شیعه را در تدارک قیامی چونان قیام عباسیان بر ضد خود بدانند. البته درباره فعالیت سازمان و کالت در دوره امام کاظم علیه السلام، دو

دیدگاه وجود دارد؛ عده‌ای این دوره را سرآغاز فعالیت‌های این شبکه می‌دانند و برخی نیز آغاز این فعالیت‌ها را از زمان امام صادق علیه السلام و گسترش وسیع آن را از این دوره می‌شمارند که پراکندگی و وسعت شیعیان اعتقادی نسبت به سابق، بسیار توسعه یافته بود.^{۱۶} این نظام، خدمتش را هم‌زمان به اشخاص و مناطق مختلف ارائه می‌داد؛ همچون شطیطه نیشابوری برای امام کاظم علیه السلام خمس اندک مالش را فرستاد و امام تنها مال او را در میان اموال فرستاده شده از نیشابور، به جهت اعتقاد صحیحش، قبول نمود و وعده داد که در مراسم دفنش شرکت کند.^{۱۷} همچنین، می‌توان به علی بن یقین، وزیر دربار و صاحب البرید (متوفی ۱۸۲ هـ)^{۱۸} و حضرت بن محمد بن اشعث (زنده در ۱۷۰ هـ)^{۱۹}، از درباریان پُرنفوذ هارون اشاره کرد.

این سیطره و نفوذ، در زمانی است که آن را دوره اوج شکوه و اقتدار عباسیان می‌خوانند و دستگاه عباسی توانسته یکی از پهناورترین ممالک جهان را مدیریت و اداره کند. وجوهی که توسط این شبکه به خدمت امام می‌رسید، دارای عنوانی متعددی از جمله: هدیه، خمس، زکات، نذورات و درآمد موقوفات بود.^{۲۰} که با توجه به ماهیت همگانی خمس، بیشترین قسمت آن باید با این عنوان و یکپنجم اضافه درآمد سالانه باشد و روایات مختلف نیز می‌تواند شاهدی بر آن باشد. یکی از مصارف اصلی درآمد حاصله از شبکه وکالت را می‌توان تأمین هزینه‌های قیام و زمینه‌سازی برای آن، به خصوص در میان مردم مدینه دانست که نقش حامیان اصلی را در قیام علیه عباسیان در این برهه ایفا کرده، از سوی آنان در تنگنای اقتصادی شدیدی بودند؛ به گونه‌ای که مورخان گفته‌اند: منصور مدینه را به نهایت ضعف کشاند و آن را خالی از مال و سلاح کرد.^{۲۱} هارون، خود به صراحة از این خطر آگاه بود و بر فقر و تنگدستی امام و پیروانش اصرار داشت و معتقد بود که اگر نیازهای اقتصادی امام تأمین باشد، او با صدهزار شمشیرزن از شیعیان و موالیانش در برابرش خواهد ایستاد.^{۲۲}

۳. سخنان و رفتار تحریک‌آمیز امام علیه السلام با خلفای عباسی

در سیره امام کاظم علیه السلام به سخنان و رفتار مبارزه طلبانه‌ای برمی‌خوریم که بیش از آنکه بتوان آن را با سیاق کلی تقيه و مخفی کاری توجیه کرد، می‌توان آن را در یک منظومه رفتارهای هشداردهنده و حماسه‌برانگیز تفسیر نمود که از طرفی، تبلیغات رژیم غاصب عباسی را خنثاً می‌کرد و از سوی دیگر، ضمن ارائه هدف و دورنمای حق اهل بیت علیه السلام در محفل‌های عمومی، ندای مظلومیت و غصب حق اهل بیت علیه السلام را به گوش علاقه‌مندان می‌رساند. رفتارهایی چون درخواست بازپس‌دادن فدک از مهدی که مدعی اقامه عدل شده بود و وقتی مهدی عباسی (حکومت ۱۵۸ - ۱۶۹ هق) محدوده فدک را از آن حضرت پرسید، آن حضرت کوه احد و عریش مصر و سيفالبحر و دومة الجندي، یعنی سرزمین‌هایی را که بدون قدرت نظامی در اختیار سپاه اسلام قرار گرفته بود، از خود دانست.^{۲۳} آن حضرت در مقابل هارون (حکومت ۱۷۰ - ۱۹۳ هق) محدوده این قلمرو را عدن (یمن)، سيفالبحر (خزر)، افریقیه و شمال افریقا و سمرقند معرفی کرده بود و این‌ها همگی پیامی روش داشت که به موجب آن، هارون با رنگ پریده و حالتی عصی و لحنی اعتراض‌آمیز به امام گفت: «دیگر چیزی برای ما نمانده. پس بیا و بر مسند من بشین!»^{۲۴} استدلال به نزدیک‌تر بودن به پیامبر اکرم ﷺ بر اساس آیات قرآن از جمله آیات مباشه، مشروعیت بنی عباس را که بر ارث‌بری خلافت از سوی جدشان عباس و سزاوارتر بودن ارث‌بری عمو نسبت به پسرعمو استوار بود،^{۲۵} به روشنی زیر سؤال می‌برد.

یکی از برخوردهایی که به روشنی نشان‌دهنده این موضع گیری تند و صریح و برخلاف تقيه از امام کاظم علیه السلام است، در سفر هارون به مدینه احتمالاً در سال ۱۷۹ هق خودنمایی می‌کند. بنا بر منابع مختلف، هارون در زیارت رسمی اش از قبر پیامبر اکرم ﷺ، برای تأکید بر مسئله انتساب و ارث‌بری از آن حضرت و افتخار به آن،^{۲۶} پیامبر خدا علیه السلام را با صدای بلند به عنوان پسرعمو مورد خطاب و سلام قرار داد و گفت: «السلامُ عَلَيْكَ يَابْنَ الْعَمِّ». در همین حالت که هارون می‌خواست بهترین بهره‌برداری را از این خطاب و قرابت داشته باشد، امام کاظم علیه السلام پیش آمد و با عنوان «ای پدر»، به رسول خدا علیه السلام داد؛

«السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَبَهُ». این اقدام، واکنش صریح هارون را در پی داشت و او را خشمگین ساخت و رنگش را دگرگون کرد؛ به گونه‌ای که در کمال شرمندگی اظهار کرد: «هذا هُوَ الفَخْر؛ این، مایه افتخار واقعی است.» بنا بر گزارشی، همان‌جا دستور دستگیری امام را صادر نمود.^{۲۷}

استدلال امام در پاسخ به هارون به آیه مباھله که حسنین را پسран رسول خدا ﷺ می‌خواند و نیز آیه ۷۴ سوره انعام که حضرت عیسیٰ ﷺ را از خاندان حضرت ابراهیم ﷺ می‌داند، با اینکه رابطه نسبی آنان از طریق مادر است، منطق دیگری برای زیر سؤال بردن مشروعیت دروغین عباسیان است که بر آن تاکید داشتند.^{۲۸} همچنین، زیر سؤال بردن شایستگی هارون برای خلافت، با طرح پرسشی که هارون از جواب آن درماند و نیز نقل این روایت که امام هر قوم، باید داناترین آن‌ها باشد.^{۲۹}

گفت‌و‌گوی امام با هارون، هنگام زندانی شدن در بغداد که باعث شد خشم و سخت‌گیری و جسارت هارون بر امام بیشتر شود. هارون از امام درباره کاخ و تشریفات خود پرسید و حضرت آن را خانه فاسقانی دانست که بهناحق تکبر می‌کنند و راه هدایت نمی‌پویند. آن گاه شایستگان واقعی این خانه را شیعیان خود دانست. وقتی هارون به کنایه پرسید: «چرا صاحبان خانه، حق خود را پس نمی‌گیرند؟» امام با اشاره به این مطلب که این خانه مقام، به صورت آباد از شیعیان گرفته شده و آنان نیز تا آباد نشود، آن را پس نمی‌گیرند، به تلاش پنهان شیعه برای بازپس‌گیری آن اشاره کردند. همچنین، امام در پاسخ به سؤال هارون که شیعیانش چه کسانی‌اند، با تلاوت آیه‌ای پاسخ دادند که تا بینه و حجت روشن نیامده، شیعیان و گمراهان در کنار یکدیگرند. شیخ مفید (م ۴۱۳ هـ) با استشهاد به این روایت، از این نظر حمایت می‌کند که ایشان در موضع خوف و تقویه در برابر هارون نبودند.^{۳۰}

۴. واکنش‌های امنیتی خلفای عباسی در برابر امام کاظم ﷺ عباسیان که با شعار خون‌خواهی اهل بیت پیامبر ﷺ بر سرکار آمده بودند، به خوبی می‌دانستند که مقابله با اهل بیت ﷺ و برخورد تند با آنان، تأثیر منفی شدیدی بر

محبوبیت اجتماعی آن‌ها دارد. بر همین اساس است که می‌بینیم، یکی از وصیت‌های عمل‌نشده خلفای عباسی، خودداری از ریختن خون علویان است؛ زیرا آن را عامل اصلی سقوط زودهنگام بنی‌امیه می‌دانستند؛ در عین حال، رفتارهای امنیتی و خشنی که حکومت عباسی در قبال امام کاظم علیه السلام مرتكب شده، نشان از این دارد که حاکمان عباسی با وجود درک حساسیت برخورد با امام، خطر رها بودن و برخورد نکردن با آن حضرت را شدیدتر می‌دیدند و حاضر به تحمل عواقب آن بودند. در ادامه، به برخی از این شواهد تاریخی اشاره می‌کنیم:

* زندانی کردن‌های متعدد امام کاظم علیه السلام در دوره‌های مهدی و هارون عباسی که گاهی بسیار طولانی می‌شد، از جمله این برخوردهاست. خلفا برای کمترکردن حساسیت‌های مردمی، چنین کارهایی را انجام می‌دادند.

بنا بر گزارش‌های موجود، آن حضرت یک بار در دوران خلافت مهدی عباسی، در بغداد میان سال‌های ۱۵۸ – ۱۶۹ هـ و دست‌کم دوبار در زمان هارون الرشید زندانی شد؛ دستگیری اول ایشان، در ابتدای خلافت هارون بود^{۳۱} و دیگری، پس از بازگشت هارون از عمره در سال ۱۷۹ هـ.^{۳۲}

هارون برای دستگیری امام کاظم علیه السلام، به گونه‌ای فربیکارانه زمینه‌سازی می‌کند. او در میان جمع، هنگامی که قبر پیامبر اکرم علیه السلام را زیارت می‌نماید، از آن حضرت به جهت زندانی کردن ایشان عذرخواهی کرده، دلیل آن را جلوگیری از خون‌ریزی و اختلاف میان امت پیامبر عنوان می‌کند.^{۳۳}

* دستگیری علنی امام، هنگامی که در مسجد پیامبر علیه السلام در حال نماز بود و شکایت حضرت به درگاه پیامبر که گریه و ضجه مردم را به دنبال داشت، به روشنی شتاب‌زدگی حکومت عباسی را در خاموش کردن صدای امام نشان می‌دهد.^{۳۴}

مخفی‌نگهداشتن مسیر انتقال امام به عراق با استفاده از دو کاروان که یکی به بصره و دیگری به کوفه می‌رفت،^{۳۵} نشان‌دهنده بیم هارون از واکنش مردم و احتمال اقدام آنان جهت فراری دادن امام است. این اقدام، کاری بی‌سابقه است که در مورد امامان و خلفای

دیگر، گزارش نشده است.

* هارون به زندانی کردن امام بسته نکرد؛ بلکه تلاش داشت با شکنجه و ترفندهای دیگر، امام علی‌الله‌ی را به زانو درآورد و دستورهای ویژه‌ای برای سخت‌گیری و شکنجه امام علی‌الله‌ی در زندان صادر کرد؛ هرچند مسئولان زندان امام علی‌الله‌ی که از سران دربار هارون بودند، تحت تأثیر رفتار و خلوص امام علی‌الله‌ی قرار می‌گرفتند و اوامر هارون را در مورد ایشان به طور کامل اجرا نمی‌کردند؛ به عنوان نمونه، فضل بن یحیی بر مکی به دلیل خوش‌رفتاری با امام، به دستور هارون شلاق خورد و در دربار هارون لعنت شد.^{۳۶}

* گزارش‌ها حکایت از این دارند که هارون، تنها از ترفند فشار بر امام استفاده نمی‌کرد؛ بلکه با فرستادن کنیزی زیبارو سعی در اغوای امام داشت. مخالفت امام علی‌الله‌ی با این کار و پیام هارون برای امام علی‌الله‌ی که ما نه با رضایت تو را به زندان انداختیم و نه با رضایت به تو خدمت می‌کنیم و نیز بازگرداندن اجباری کنیز،^{۳۷} روشنگر نیت سوء هارون از این قضیه است.

* تصمیم به قتل حضرت توسط هادی عباسی؛ به گونه‌ای که سوگند خورد آن حضرت را به شهادت برساند.

* شهادت آن حضرت به فرمان هارون عباسی؛ در فضایی که هارون احتمالاً برای تبرئه خود مخفیانه به گماشتگانش برای این کار فرمان می‌داد و در شرایطی که از بیم واکنش‌ها برای سلامت بودن آن حضرت در زندان سندی، جمعی از بزرگان بغداد را دعوت کرد که به بالین آن حضرت روند و سلامت ایشان را گواهی کنند^{۳۸} و پس از وفات امام نیز جمعی دیگر سلامتی جنازه مطهرش را از هرگونه ضربه و اثر ضرب و جرح گواهی نمایند و آن گاه جنازه ایشان را بر پل بغداد نهاد.^{۳۹} این‌ها، همگی نشان از احساس خطری بوده که هارون از امام علی‌الله‌ی داشته و موجب شده تا او همه این سختی‌ها را برای آسیب‌رساندن به امام پذیرد.

شواهدی که گذشت، همه از یک اقدام سیاسی حساس و مهم از سوی امام کاظم علی‌الله‌ی

خبر می‌دهد که البته گویای ناکام‌ماندن آن است. زمان دقیق این خیزش سیاسی که از سوی امام پیش‌بینی می‌شد، مشخص نیست؛ اما شاید بتوان با توجه به مناسب‌بودن نسبی شرایط دوره حکومت هادی عباسی برای قیام، زمان تقریبی این خیزش را همزمان با قیام شهید فخ، حسین بن علی حسنی (متوفای ۱۶۹ هـ) در ذی القعده سال ۱۶۹ در این دوره دانست.

این دوره، پس از تسامح و گشايشی بود که مهدی در حکومت خود برای جبران چهره خشن خلافت پدرش، منصور، از خود نشان داد و فرصت بیشتری را به مردم مدینه و مکه، برای قیام و انقلاب داد. به قدرت رسیدن خلیفه جدید که تا پیش از آن، تجربه حکمرانی چندانی نداشت، مناسب‌بودن زمان قیام را بیشتر جلوه می‌داد.

با توجه به واکنش شدید هادی عباسی بر ضد امام کاظم علیه السلام و سوگندش نسبت به قتل امام در پی قیام حسین بن علی حسنی، می‌توان احتمال داد قیامی که در روایات و عده داده شده بود، در عصر امام کاظم علیه السلام اتفاق بیفت و به شورش سراسری و حکومت جهانی اهل بیت علیه السلام منجر شود. ناکامی اهل بیت علیه السلام در این قیام، به تغییر روش ایشان در این برهه از زمان انجامید. حمایت و تأیید عمل حسین بن علی حسنی (شهید فخ) از سوی امام و امامان بعدی و نیز گزارش‌های حاکی از تغییر سیاست امام، تایید‌کننده این گمانهزنی است. این قیام، دست‌کم با یک سال برنامه‌ریزی انجام شده، مقدمات آن، به خوبی فراهم آمده بود؛ چنان‌که تعداد حاجیانی که پیش از شروع اعمال حج به زیارت قبر پیامبر اکرم علیه السلام آمده بودند، بسیار بود و شمار قابل ملاحظه‌ای از آنان، عراقی و طرفدار طالبیان بودند؛ اما به جهت درگیری حاکم مدینه با سران حسینیان مدینه و تحت فشار قرار دادن آنان، شروعی زودهنگام داشت و از قضا برخلاف تصور هرساله، نیروهای عباسی موجود در حرمنین در موسم حج، بیشتر از سال‌های گذشته بود؛ به گونه‌ای که قدرت‌نمایی عباسیان باعث ترس همراهان قیام و کنارکشیدن آنان شد و با وجود حدود چهار هزار نفر نیرو به سرکردگی بسیاری از بزرگان بنی‌هاشم، این قیام با یکصد تن کشته که بسیاری از آنان علوی بودند، شکست خورد. در این قیام، علاوه بر سادات حسنی،

تنی چند از چهره‌های حسینی نیز شرکت داشتند. در طی این جریان، خلیفه عباسی در اقدامی کم‌سابقه و آشکار، امام را به اعدام محکوم کرد.

پس از شکست این قیام و با سیاست خشونت‌بار هارون عباسی، امام علی‌الله^ع روش مبارزه را تغییر دادند و از اینکه خودشان را همان قیام‌کننده بخوانند، پرهیز کردند و زمان بعدی قیام را نامعلوم دانستند. ایشان دلیل این مخفی‌کاری را زنده‌نگهداشت امید در میان شیعه بر شمردند که هنوز توانایی لازم تشکیلاتی و معنوی را برای شکل‌دادن به قیام همه‌جانبه نداشتند.^{۴۹} امام نتیجه همراهی نکردن شیعه با قیام^{۵۰} یا افسای اسرار آن از سوی شیعه را، سبب خشم و غصب خدا بر آنان^{۵۱} دانستند و اینکه خداوند متعال اراده کرد تا آنان را با کشتار عمومی یا جدایی از امام و پیشوایشان، عذاب کند. و این‌گونه، امام علی‌الله^ع، خود را فدای شیعیانش نمود.^{۵۲}

تأکیدهای امام کاظم علی‌الله^ع بر شئون خاص امامت

اشاره شد که طرفداران نظریه تکاملی مکتب تشیع، شئون معنوی ائمه چون: علم غیب‌الهی، قدرت‌های فوق بشری ائمه مانند توانایی بر سخن‌گفتن با حیوانات و پرندگان یا تصرف در کائنات، مسئله مرجعیت علمی، امامت کودک خردسال و این اعتقاد که «لَوْلَا الْحُجَّةُ لَسَاختِ الْأَرْضَ بِأَهْلِهَا» را از جمله موارد غلو‌آمیز در مورد اهل‌بیت علی‌الله^ع می‌شمارند. به اعتقاد اینان، این روایت‌ها به‌وسیله راویان غالی شیعه مانند: مفضل بن عمر (متوفای پیش از ۱۸۳ هق)، محمد بن سنان (متوفای ۲۲۰ هق) و جابر بن یزید (متوفای ۱۲۷ / ۱۲۸ هق) و یارانشان، پس از نالمیدی از رهبری سیاسی ائمه، با وجود جلوگیری مکتب قم از این نوع اندیشه‌ها، در میان شیعه روح پیدا کرده است. بیان شواهدی از این‌گونه امور خارق‌العاده در مورد امام کاظم علی‌الله^ع، از راویان و منابعی که در اعتبار و دوریشان از غلو تردیدی نیست، استدلالی بر بطلان این نظریه است. گفتنی است، غالی‌دانستن افرادی چون محمد بن سنان و مفضل بن عمر، یا کنار گذاشتن احادیث این کتاب‌ها به صرف اینک مؤلفان به صحت سند روایات آن تأکید

نکرده‌اند، مورد پذیرش نبوده و سخن گفتن از آن مجالی دیگر می‌طلبد. به عنوان مقدمه، باید یادآور شد که انکار مسائلی که قرآن کریم مانند آن‌ها را به صراحت در مورد انبیا و اولیای گذشته بیان فرموده، مخالفت با میثاق مشترک و پذیرفته همه مسلمانان است و نمی‌توان بشروبدن امامان علیهم السلام یا پیامبر نبودنشان را دلیلی بر ناممکن بودن انجام این امور از آنان دانست. با استناد به احادیث و جایگاهی که مقام امام معصوم را تبیین می‌کند، می‌توان این مسئله را از اصول پذیرفته غالب شیعه دانست. آیات فراوانی از قرآن کریم، به گونه‌ای که شائبه هیچ تاویلی در آن نمی‌رود، تمام صفاتی را که این افراد به عنوان صفات فوق بشری یاد می‌کند، به بعضی انبیا یا غیرانبیا نسبت داده است. این آیات ثابت می‌کند که فوق بشر دانستن یک انسان، اگر به معنای اثبات صفت مخصوص به خداوند برای یک بشر باشد که او را از دایره مخلوقیت خارج کند و بالاتر ببرد، مردود خواهد بود؛ اما اثبات صفاتی که ممکن است بشری را دارای قدرت‌هایی برتر از بشرهای دیگر نشان دهد، هرچند این قدرت در بسیاری از انسان‌ها نباشد، قابل انکار نیست.

اینک به ارائه نمونه‌هایی از سیره امام کاظم علیه السلام در مورد امور غیرعادی که نشانگر قسمتی از شئون معنوی امام است، می‌پردازیم. از جمله راویان گزارش‌هایی که نقل می‌کنیم، برخی محدثان مكتب قم هستند که به تعصب و مبارزه با غالو مشهورند؛ مانند محمد بن حسن بن ولید (متوفای ۳۴۳ هـ) که به نقل صدوق (متوفای ۳۷۱ هـ)، نفی سهو از پیامبر اکرم علیه السلام را او لین درجه غالو می‌دانست.^۶ این گونه روایات را می‌توان در عنوانین ذیل دسته‌بندی کرد:

۱. دانستن زبان‌های مختلف

بر اساس گزارشی که در کتاب حمیری قمی، با سندی بدون افراد متهم به غالو نقل شده، امام علیه السلام در برابر تعجب علی بن ابی حمزه که دید آن حضرت با غلامان جبشی خود، به زبان خودشان سخن گفت، توانایی سخن گفتن خویش با زبان‌های مختلف را نسبت به سایر توانایی‌ها و علوم امام معصوم، قطره‌ای از دریا دانست؛ چنان‌که قرآن کریم شبیه

این مطلب را در سطح بالاتر در مورد حضرت سلیمان علیه السلام به صراحة خبر داده است؛ یعنی سخن‌گفتن آن پیامبر الهی با هدده، دانش سخن‌گفتن با پرندگان و فهمیدن سخنان مورچه. (نمک، آیه ۱۶)

۲. زمین از زمان خلقت آدم بدون حجت نمانده

این روایت، از لحاظ بار معنایی، هموزن حديث «لَوْلَا الْحُجَّةَ» است. راویان سند این حدیث، قمی‌ها هستند و شیخ صدوq نیز آن را روایت کرده است. در این حدیث می‌خوانیم: «[این، حقی است بر خداوند متعال از بندگان که هیچ‌گاه زمین را از امامی که به‌وسیله او مردمان به سوی خداوند هدایت شوند و حجت بر بندگان وجود داشته باشد، خالی نکرده است؛ امامی که هر که او را رها کند، گمراه می‌شود و هر که با او همراه شود، نجات می‌یابد.»^{۶۲}

۳. اطلاع‌دادن از زمان مرگ افراد متعدد

این مطلب، در روایات متعدد با اسنادی که شامل موارد فوق نیست، آمده است. از معروف‌ترین این موارد، اطلاع‌دادن و پیش‌بینی مرگ ناگهانی خلفای عباسی، منصور و هادی، است.^{۶۳} از دیگر موارد آن که شامل نکته راهگشایی در این باره است، از سیف بن عمیره (زنده در ۱۶۰ هـ) نقل شده که پس از شنیدن اینکه امام علیه السلام مرگ کسی را از پیش خبر می‌دهد، تعجب نموده است و در درون خود، این امر را انکار کرده، امام علیه السلام نیز او را نسبت به این انکار توبیخ می‌کند؛ با این استدلال که چنین مستله‌ای برگرفته از علم منایا و بلایاست^{۶۴} و فردی عادی چون رشید هجری^{۶۵} (متوفی ۷۰ هـ) نیز از آن برخوردار بود و امام معصوم نسبت به داشتن این علم، بر امثال رشید که از معارف اهل بیت علیه السلام نیز به اندازه کافی بهره نبرده و مستضعف بوده، اولویت دارد.

در کتاب‌های بصائر الدرجات و کافی، احادیث متعددی با این موضوع در مورد خبر مرگ افراد مختلف آمده^{۶۶} و در برخی، بیانی شبیه همین استدلال نیز مطرح شده است. این امر، نشان‌دهنده آن است که امام تحت شرایطی قرار گرفته بود که لازم می‌دانست این توانایی ائمه علیهم السلام را برای شیعیان روشن نماید.

۴. زنده کردن گاو خانواده‌ای تهییدست

بر اساس این گزارش که با سندی استوار و به دور از افراد متهم به غلو نقل شده، امام علیه السلام در صحرای منا زنی را دید که با بچه‌های یتیم پیرامون گاو شیرده مرده‌شان گریه می‌کردند. امام وقتی این منظره را دید، اظهار کردند که می‌توانند گاو را زنده کنند. آن گاه دو رکعت نماز خوانده، دعا‌یی کردند و پس از آن، با اشاره پا به گاو، آن را زنده کردند. حضرت پس از ابراز شگفتی زن و اینکه سوگند خورد عیسای مسیح باز آمد، خویشن را در میان شلوغی جمعیت پنهان نمود.

۵. جان‌بخشیدن به تصویر شیری که افسونگر را از هم درید

این گزارش را شیخ صدوق به تفصیل از اساتید سخت‌گیر قمی‌اش چون محمد بن حسن ولید در دو اثر خویش نقل کرده است. به عقیده علی بن یقطین، راوی این حدیث، که جایگاه ویژه‌ای در دربار هارون داشت، تأثیر این حادثه در تصمیم هارون برای قتل امام علیه السلام بسیار بوده است.

باید به این نکته توجه داشت که ناسازگاری یک خبر با شرایط و زندگی عادی بشری، اگر از ماجرا و مسیر مورد اعتماد نقل شده باشد، نمی‌تواند دلیل نادرستی آن باشد؛ هرچند معمولاً پذیرش آن دشوار است.

یادآور می‌شویم که نظیر این مطلب، در قرآن کریم به صراحة در مورد حضرت عیسی علیه السلام آمده است؛ مانند جان‌بخشیدن به مجسمه گلی و آفریدن پرندۀ واقعی (مائده، آیه ۱۱۰) و زنده کردن مردگان به اذن الهی (آل عمران، آیه ۴۹).

۶. علم امام در کودکی

تلاؤت آیات قرآن در بدرو تولد و الهام الهی به امام از همان هنگام و شایستگی پیدا کردن برای دریافت علم اولین و آخرین؛ چنان‌که قرآن کریم به صراحة سخن‌گفتن عیسی مسیح علیه السلام را زمانی که در گهواره بود، مطرح می‌کند. (مریم، آیه ۲۹ - ۳۲)

۷. موارد دیگر

مستجاب‌الدعوه بودن، دانستن ضمیر پنهان و خوردن غذای بهشتی، از دیگری مواردی

است که افرادی چون شقيق بن ابراهيم بلخي (متوفى ۱۹۴هـ) در ماجراي همسفری خود با آن امام کاظم علیه السلام، از ايشان نقل می‌کند. شایان توجه است که اين روایت را اهل سنت نقل نموده‌اند و نه شیعه.

نتیجه

در اين نوشتار تلاش شد با هماهنگ نشان‌دادن شئون فوق بشرى و بعد سياسي امامت و نيز توجه امام کاظم علیه السلام به هر دو جنبه، پيوستگى اين دو بعد در سيره اين امام همام ثابت شود و با بيان شواهدى چند، نشان دهيم که آن حضرت از فرصت‌های پديدآمده برای به‌دست‌گرفتن قدرت، غافل نبود و تشکيل حکومت را وظيفه انحصاری امام دوازدهم نمی‌دید؛ هرچند حوادث پيش‌آمده مانع تحقق یافتن اين هدف شد. بازخوانى شواهد تلاش سياسي امام علیه السلام، اندىشه بازايستاندن امام از تلاش برای رهبرى سياسي در اين برهه به صورت كوتاه‌مدت را نفي نمود.

شواهد تأييد‌کننده اين تحليل، از اين قرار است: معرفى روشن امام کاظم علیه السلام به عنوان قائم و قيامگر اهل بيت علیه السلام از دوران امام صادق علیه السلام، تشکيل يا توسعه شبکه مخفيانه و گسترده وکالت در پهنانى دولت اسلامى، برخوردها و سخنان تند امام با خلفا عباسى و نيز واکنش‌های شديد و امنيتى خلفا عباسى در برابر امام کاظم علیه السلام.

پس از آن، شواهدى از سيره آن حضرت در مورد تأكيد بر شئون معنوی امام مانند مسئله علم غيب و توانايى‌های فرالانسانی و فرامادي امام، اين باور را نفي می‌کند که افول اندىشه رهبرى سياسي جامعه، باعث توجه شیعه به اين موارد شده باشد.

پیوشت‌ها:

۱. مرتضی مطهری، سیره ائمه اطهار علیهم السلام، چاپ چهارم، انتشارات صدرا، ۱۳۸۳ش، ص ۲۷؛ محمدباقر الصدر، ائمه اهل البيت علیهم السلام و دورهم فی تحصین الرسالة الإسلامية، موسوعة الشهید الصدر، ج ۲۰، الطبعة الثانية، قم: مركز الأبحاث والدراسات التخصصية للشهید الصدر، ۱۴۳۲ق، ص ۴۳؛ سید علی خامنه‌ای، انسان ۲۵۰ ساله (بیانات مقام معظم رهبری)، چاپ چهارم، تهران: مرکز صبا، ۱۳۹۰ش، ص ۲۹؛ مهدی پیشوایی، سیره پیشوایان، پنجهم، قم: مؤسسه تحقیقاتی و تعلیماتی امام صادق علیه السلام، ۱۳۷۶ش، ص ۲۱.
۲. سید حسین مدرسی طباطبائی، مکتب در فرایند تکامل نظری بر تطور مبانی فکری تشیع در سه قرن نخست، ترجمه هاشم ایزدپناه، چاپ چهارم، تهران: انتشارات کویر، ۱۳۸۶ش، ص ۳۸؛ احمد الكاتب، التشیع السیاسی والتشیع الدينی، اول، لبنان: مؤسسة الانتشار العربي، ۲۰۰۹م، ص ۵۹ و ۸۳؛ هالم هاینس، تاریخ تشیع، ترجمه محمدتقی اکبری، اول، قم: نشر ادیان، ۱۳۸۵ش، ص ۴۴ و ۱۶۰؛ اتان کلبرگ، «از امامیه تا اثنا عشریه»، ترجمه محسن الوری خندا، فصلنامه پژوهشی دانشگاه امام صادق علیه السلام، ش ۲، زمستان ۱۳۷۴ش.
۳. مدرسی، پیشین، ص ۳۳ - ۴۳.
۴. پیشوایی، پیشین؛ سبحانی، پیشین، ص ۲۱.
۵. محمد بن حسن (شیخ طوسی)، کتاب الغیبة للحجۃ، چاپ اول، قم: ۱۴۱۱ق، ص ۴۸ و ۴۶.
۶. همان، ص ۵۸.
۷. همان، ص ۴۵.
۸. همان، ص ۴۷.
۹. همان، ص ۴۸.
۱۰. همان، ص ۶۳.
۱۱. کلینی، یک باب مستقل از کتاب شریف کافی را به همین مسئله و با همین عنوان

- اختصاص داده است. (نک: محمد بن یعقوب کلینی، *الکافی*، چاپ چهارم، تهران: الاسلامیة، ۱۴۰۷ق، ج ۱، ص ۵۳۶)
۱۲. حسن بن سلیمان بن محمد حلی، *مختصر البصائر*، چاپ اول، قم: ۱۴۲۱ق، ص ۲۷۹؛ کلینی، پیشین، ج ۱، ص ۳۶۸؛ محمدباقر مجلسی، *بحار الانوار*، چاپ دوم، بیروت: ۱۴۰۳ق، ص ۷۵، ص ۲۸۸.
۱۳. احمد بن علی خطیب بغدادی، *تاریخ بغداد*، چاپ اول، بیروت: ۱۴۱۷ق، ج ۱۳، ص ۳۳.
۱۴. محمد بن محمد (شیخ مفید)، *الإرشاد فی معرفة حجج الله علی العباد*، چاپ اول، قم: ۱۴۱۳ق، ج ۲، ص ۲۴۳.
۱۵. مدرسی، پیشین، ص ۱۲۶.
۱۶. همان، ص ۲۰؛ محمدرضا جباری، سازمان وکالت و نقش آن در عصر ائمه ع اول، قم: مؤسسه امام خمینی، ۱۳۸۲ش، ج ۱، ص ۵۱.
۱۷. قبر شطیطه، امروزه در نیشابور زیارتگاه است. (سعید بن هبة الله قطب الدین راوندی، *الخرائج والجرائح*، چاپ اول، قم: ۱۴۰۹ق، ج ۱، ص ۳۲۹؛ محمد بن علی (ابن شهرآشوب مازندرانی)، *مناقب آل ابی طالب ع*، چاپ اول، قم: ۱۳۷۹ق، ج ۴، ص ۲۹۱).
۱۸. ابوجعفر محمد بن جریر طبری، *تاریخ الأمم والمملوک*، تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم، الطبعه الثانیة، بیروت: دار التراث، ۱۳۸۷ق / ۱۹۶۷م، ج ۸، ص ۱۸۹؛ محمد بن علی بن محمد (ابن العمراوی)، *الإنباء فی تاریخ الخلفاء*، تحقیق قاسم السامرائی، الطبعه الأولى، القاهره: دار الأفاق العربية، ۱۴۲۱ق، ص ۷۴.
۱۹. طبری، پیشین، ج ۸، ص ۲۳۵؛ شیخ مفید، پیشین، ج ۲، ص ۲۳۷؛ شیخ صدوق، *عيون أخبار الرضا ع*، چاپ اول، تهران: ۱۳۷۸ق، ج ۱، ص ۷۰.
۲۰. جباری، پیشین، ج ۱، ص ۲۸۷.
۲۱. شمس الدین محمد بن احمد الذہبی، *تاریخ الاسلام ووفیات المشاہیر والأعلام*، تحقیق عمر عبدالسلام تدمیری، الطبعه الثانیة، بیروت: دار الكتاب العربي، ۱۴۱۳ق / ۱۹۹۳م، ج ۱۰، ص ۱۰.

- .۳۵
۲۲. احمد بن علی طبرسی، الإحتجاج على أهل الراجح، چاپ اول، مشهد: ۱۴۰۳ق، ج ۲، ص ۳۹۳؛ یوسف بن حاتم شامی، الدر النظیم فی مناقب الأئمۃ الالهائیم، چاپ اول، قم: ۱۴۲۰ق، ص ۶۵۶؛ شیخ صدوق، عیون أخبار الرضا علیه السلام، پیشین، ج ۱، ص ۹۲.
۲۳. کلینی، پیشین، ج ۱، ص ۵۴۳.
۲۴. ابن شهرآشوب، پیشین، ج ۴، ص ۳۲۱؛ ابوالقاسم محمود بن عمر زمخشri، ربيع الأبرار ونصول الأخيار، چاپ اول، بیروت: ۱۴۱۲ق / ۱۹۹۹م، ج ۱، ص ۲۶۰؛ محمد بن حسن بن محمد بن علی (ابن حمدون)، التذكرة الحمدونیة، چاپ اول، بیروت: ۱۹۹۶م، ج ۹، ص ۲۸۹.
۲۵. برای این استدلال عباسیان، نک: تاریخ الطبری، ج ۷، ص ۵۶۷ و ج ۹، ص ۲۳۱.
۲۶. خطیب بغدادی، پیشین، ج ۱۳، ص ۳۲.
۲۷. جمال الدین شبراوی، الإتحاف بحب الأشراف، چاپ اول، قم: دار الكتاب، ۱۴۲۳ق، ص ۳۰۰.
۲۸. محمد بن محمد (شیخ مفید)، الإختصاص، چاپ اول، قم: ۱۴۱۳ق، ص ۵۶؛ شیخ صدوق، عیون أخبار الرضا علیه السلام، پیشین، ج ۱، ص ۸۴.
۲۹. ابن شهرآشوب، پیشین، ج ۴، ص ۳۱۲.
۳۰. شیخ مفید، الإختصاص، ص ۲۶۳.
۳۱. ابن کثیر دمشقی، البدایہ والنہایہ، بیروت: دار الفکر، [بیتا]، ج ۱۰، ص ۱۸۳.
۳۲. خطیب بغدادی، پیشین، ج ۱۳، ص ۲۹.
۳۳. شیخ صدوق، عیون أخبار الرضا علیه السلام، پیشین، ج ۱، ص ۷۴؛ شیخ مفید، پیشین، ج ۲، ص ۲۳۹؛ نعمت الله بن عبدالله جزائری، ریاض الأبرار فی مناقب الأئمۃ الأطهار، چاپ اول، بیروت: ۱۴۲۷ق / ۲۰۰۶م، ج ۲، ص ۳۲۰.
۳۴. شیخ صدوق، عیون أخبار الرضا علیه السلام، پیشین، ج ۱، ص ۸۵؛ ابن شهرآشوب، مناقب آل ابی طالب علیه السلام، ج ۴، ص ۳۲۷.

۳۵. شیخ مفید، پیشین، ج ۲، ص ۳۲۰؛ محمد بن احمد فتال نیشابوری، روضة الوعاظین وبصیرة المتعظین، چاپ اول، قم: ۱۳۷۵ش، ج ۱، ص ۲۱۹؛ ابن شهرآشوب، پیشین، ج ۴، ص ۳۲۷.
۳۶. شیخ مفید، پیشین، ج ۲، ص ۲۴۱؛ فتال نیشابوری، پیشین، ج ۱، ص ۲۲۰.
۳۷. ابن شهرآشوب، پیشین، ج ۴، ص ۲۹۸.
۳۸. شیخ صدوق، عیونأخبار الرضا علیه السلام، پیشین، ج ۱، ص ۹۷.
۳۹. ابوالفرج علی بن الحسین الاصفهانی، مقاتل الطالبین، تحقیق سید احمد صقر، بیروت: دار المعرفه، [بی‌تا]، ص ۴۱۷؛ شیخ مفید، الإرشاد فی معرفة حجج الله علی العباد، ج ۲، ص ۲۴۲؛ خطیب بغدادی، پیشین، ج ۱۳، ص ۳۳.
۴۰. محمد سهیل طقوش، دولت عباسیان، ترجمه حجت‌الله جودکی و اضافات رسول جعفریان، چاپ چهارم، قم: انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه قم، ۱۳۷۸ش، ص ۷۶ و ۸۵.
۴۱. شیخ صدوق، عیونأخبار الرضا علیه السلام، پیشین، ج ۱، ص ۷۹.
۴۲. ابوالفرج علی بن الحسین الاصفهانی، پیشین، ص ۳۷۵.
۴۳. ابی‌نصر البخاری، سر السلسۃ العلویۃ، تحقیق و تقدیم و تعلیق السید محمدصادق بحرالعلوم، الأولی، [بی‌جا]: ۱۴۱۳ق / ۱۳۷۱ش؛ همان، ص ۱۵؛ ابین عنبه حسنی، عمدة الطالب فی انساب آل ابی‌طالب، قم: انتشارات انصاریان، ۱۴۱۷ق، ص ۱۶۴.
۴۴. طبری، پیشین، ج ۸، ص ۲۰۰.
۴۵. همان، ص ۱۹۳؛ ابوالفرج الاصفهانی، پیشین، ص ۳۷۳.
۴۶. ابوالحسن علی بن الحسین بن علی المسعودی، مروج الذهب و معادن الجوهر، تحقیق اسعد داغر، چاپ دوم، قم: دار الهجره، ۱۴۰۹ق، ج ۳، ص ۳۲۷.
۴۷. ابوالفرج علی بن الحسین الاصفهانی، پیشین، ص ۳۷۵.
۴۸. شیخ صدوق، عیونأخبار الرضا علیه السلام، پیشین، ج ۱، ص ۷۹.
۴۹. کلینی، پیشین، ج ۱، ص ۳۶۹.
۵۰. محمد صالح بن احمد مازندرانی، شرح الكافی الأصول والروضة، چاپ اول، تهران: ۱۳۸۲ق، ج ۶، ص ۳۷.

۵۱. محمدباقر مجلسی، *مرآة العقول فی شرح أخبار آل الرسول*، چاپ دوم تهران: ۱۴۰۴ق، ج ۳، ص ۱۲۶.
۵۲. کلینی، پیشین، ج ۱، ص ۲۶۰.
۵۳. مدرسی، پیشین، ص ۶۲ و ۷۰.
۵۴. همان، ص ۶۶.
۵۵. همان، ص ۸۰ و ۸۱.
۵۶. همان، ص ۶۲.
۵۷. همان، ص ۹۶ - ۶۶.
۵۸. همان، ص ۱۰۲.
۵۹. جعفر سبحانی، *رسائل و مقالات*، چاپ دوم، قم: انتشارات امام صادق علیه السلام: ۱۴۲۵ق، ج ۶، ص ۱۲۷.
۶۰. شیخ صدوق، کتاب من لا يحضره الفقيه، چاپ دوم، قم: ۱۴۱۳ق، ج ۱، ص ۳۶۰.
۶۱. عبدالله بن جعفر حمیری، *قرب الإسناد*، چاپ اول، قم: ۱۴۱۳ق، ص ۳۳۶.
۶۲. شیخ صدوق، *كمال الدين و تمام النعمة*، چاپ دوم، تهران: ۱۳۹۵ق، ج ۱، ص ۲۲۱.
۶۳. کلینی، پیشین، ج ۱، ص ۴۸۴؛ محمد بن حسن صفار، *بصائر الدرجات فی فضائل آل محمد*(ص)، چاپ دوم، قم: ۱۴۰۴ق، ج ۱، ص ۲۶۵.
۶۴. دانش پیشگویی بالاها و نوع مرگ‌ها که از اشخاصی گرفته شده که خداوند آن‌ها را با غیب آشنا کرده است. (تعلم من ذى علم)
۶۵. از اصحاب پیامبر ﷺ و یاران خاص امیر مؤمنان و حسین بن علی (ع). (نک: *أسد الغابة*، ج ۲، ص ۷۰؛ *أعيان الشيعة*، ج ۷، ص ۶۶؛ *فهرس التراث*، ج ۱، ص ۶۶)
۶۶. حمیری، پیشین، ص ۳۳۷؛ اربلی، پیشین، ج ۲، ص ۲۴۵؛ شیخ صدوق، *الأمالی*، چاپ ششم، تهران: ۱۳۷۶ش، ص ۳۷۷؛ همان، ۱۳۷۸ش، ج ۱، ص ۷۹.
۶۷. کلینی، پیشین، ج ۱، ص ۴۸۴؛ محمد بن حسن صفار، پیشین، ج ۱، ص ۲۷۲.
۶۸. شیخ صدوق، *الأمالی*، پیشین، ص ۱۴۸؛ همو، *عيون الاخبار*، پیشین، ج ۱، ص ۹۵.

۶۹. کلینی، پیشین، ج ۱، ص ۳۸۶.

۷۰. عبدالرحمن بن علی بن محمد ابوالفرج (ابن جوزی)، صفة الصفوة، تحقیق محمود فاخوری و د. محمد رواس قلعه‌جی، *طبعه‌الثانیة*، بیروت: دار المعرفه، ۱۳۹۹ق/۱۹۷۹م، ج ۲، ص ۱۸۴.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرستال جامع علوم انسانی