

امامت امام رضا^(ع)، امتدادی بارز برای امامت حضرت ابراهیم^(ع)

ابوالفضل خوشمنش*

چکیده

شخصیت ابراهیم^(ع) در قرآن با ابعادی همچون «پدر و تبار عالی»، «پادر ذریه و امّت بسیار» و «صاحب دعا و دعوت‌های سرزنش‌ساز» معروف شده است. او پیامبر احتجاج‌های برهانی و پیشوای خردمند و محترم نزد ملل و ناحل مختلف است و از جمله دعاهای حضرت ابراهیم^(ع)، داشتن ذریه‌ای مؤمن و مسلم و باقی ماندن زیانی گویا و صادق پس از اوست. از نگاه قرآن و روایت‌ها، نسل حضرت ابراهیم^(ع) تا پیامبر اکرم^(ص) و اهل بیت ایشان امتداد یافته و در نهایت به امام رضا^(ع) و البته چهار امام بعد رسیده است. اما موقعیت امام رضا^(ع) در این بین، بارز و میان او و حضرت ابراهیم شیاهت‌های متعددی مشهود است: امام رضا^(ع) دارای مقامی شاخص در زمینه احتجاج‌ها و برآهین فطری است و مناظره‌ها و جدال احسن او با دانشمندان ادیان، فصلی شاخص در تاریخ امامت است. دو امام مذکور همچنین در دو نقطه و موقعیت تمدنی زاده شاهزاد و دعوتشان، جنبه‌های سیاسی و تمدنی یافته است. این مقاله در پی بررسی تطبیقی سیره این دو پیشوای بزرگ و بیان ابعادی از حساب و حکمتی است که در کار آن دو در تاریخ نبوت و امامت تعییه شده است.

واژه‌های کلیدی:

حضرت ابراهیم^(ع)، تاریخ امامت، امام رضا^(ع)، اهل بیت^(ع)، ذریه ابراهیم، تمدن اسلامی

تاریخ دریافت: ۱۳۹۳/۳/۱۸

khoshmanesh@ut.ac.ir

*. استادیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه تهران

♦ مقدمه

میان حضرت ابراهیم و حضرت رضا^(ع)، فاصله زمانی بسیاری است، اما نگاهی به تاریخ «امامت» به معنای عام آن، حضرت رضا^(ع) را امتدادی بارز - بارزتر از نظایر آن در مورد دیگر ائمه اهل بیت^(ع) - برای امامت ابراهیمی نشان می‌دهد.

این مقاله ابتدا نقش و ابعاد شخصیت حضرت ابراهیم^(ع) را بررسی می‌کند، سپس آنها را با شخصیت امام رضا^(ع) تطبیق می‌دهد. محورهایی که بحث و مقایسه پیرامون آنها صورت می‌گیرد، عبارت‌اند از: حضرت ابراهیم^(ع) به عنوان پدر امت‌های توحیدی و پیامبران و ذریه اهل بیتی که از او پدید می‌آید و نیز نقشی که از او در زمینه احتجاج‌های برهانی و توحید فطری پدید می‌آید و قریب به ۳ هزار سال بعد، نقش‌های نبوت و امامت به پیامبر اکرم^(ص) و اهل بیت ایشان می‌رسد. تاریخ جانشینان آخرین پیامبر اکرم^(ص) را می‌توان تاریخ انسان‌هایی کامل و مطهر با عمری بیش از ۱۴۲۴ سال قمری دانست. حیات جمعی ائمه^(ع) را که از زمان رحلت پیامبر اکرم تا کنون بالغ بر ۱۴۲۴ سال است و ۲۵۰ سال از آن به صورت حیات ظاهری در میان مردم بوده است، می‌توان عمر یک انسان کامل دانست؛ انسانی که حائز برترین مسئولیت‌های اجتماعی بوده و با صحنه‌های بسیار متنوع و دوره‌های متلاطم عصرها، زمان‌ها و فرهنگ‌های گوناگون مواجه است. این تنوع فرهنگی در زمان امام رضا^(ع) به اوج خود می‌رسد. حضرت حجت^(ع) نیز به‌سبب وضعیت ویژه حیات خود، در این بین حسابی جداگانه دارد.

حیات جمعی ائمه^(ع) را از راه غلبه و تقریب می‌توان در سه گروه قرار داد:

۱. کسانی که به خلافت ظاهری رسیدند یا زندگی‌شان با موضوع خلافت و سیاست و سرانجام نبرد و شهادت پیوند یافت: امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب، امام حسن مجتبی و حضرت سید الشهداء^(ع)؛
۲. کسانی که در صحنه‌های خلافت و سیاست، حضور ظاهری نداشتند، بلکه تکلیفی که برای خود دیدند، همانا تثیت بنیان علمی و فرهنگی جامعه اسلامی بود: امام سجاد، امام

باقر و امام صادق^(ع). در این بین نقش علمی و فرهنگی امیرالمؤمنین^(ع) بی‌دلیل و ممتاز است؛ ۳. کسانی که دستگاه طغیان آنان را از مردم دور کرد. چنین حالتی تقریباً از نیمة دوم تاریخ امامت قابل مشاهده است: امام موسی بن جعفر، امام محمد تقی، امام علی نقی، امام حسن عسکری و حضرت حجت^(ع) از این شمارند. گویی، دست تقدیر الهی چنین می‌خواست تا ذهن امت اسلامی به تدریج با موضوع غیبت آشنا شود. گروه اخیر نیز با همه محدودیت‌های اعمال شده، همچنان نقش هدایتی خود را ایفا کردند و صدھا تن از شیعیان نخبه و ممتاز در اقطار اسلامی با آنان مرتبط بودند.

در این بین نقش امام رضا^(ع) آمیزه‌ای از سه حالت فوق است: یعنی حیات ایشان هم به نوعی با سیاست و حکومت ظاهری پیوند خورد، هم صاحب نقشی بارز در تثییت بنیان علمی و فرهنگی جامعه اسلامی بود.

حضرت ۱۷ سال از عمر خود را در مدینه گذراند، در حالی که قریب دو قرن از عمر اسلام گذشته بود و در این دو سده، سلسله‌های اموی و عباسی از تختگاه‌های مدینه و سپس دمشق و بغداد بر پشت توسعن خلافت نبوی هرچه خواستند کردند و صریح حضور امام^(ع) در مدینه به سان شاخص و قطب‌نمایی، جهت صحیح را برای اهل راه نشان می‌دهد. حضور امام^(ع) برای کسانی که می‌خواهند از شیوه حکومت رسول اکرم^(ص) و امیرالمؤمنین^(ع) مطلع شوند و بدانند چه تفاوتی با حکومت و سلطنت دهای امیر و حاکم سرزمین گسترده اسلام داشته، بهترین اثر فرهنگی است. سه سال پایانی حیات حضرت، به واسطه پیوند با دولت و دستگاه ظاهری، مجالی تازه و گسترده برای ایفای نقش علمی و فرهنگی و احتجاج با زعمای ادیان دیگر گشود. این مسئله در تاریخ امامت، پدیده نوینی است که نمودهای آنرا باید در «فقه تمدنیِ رضوی» جستجو کرد.

نگارنده از جایگاه تمدنی حضرت رضا^(ع) و نیز نقش او در احتجاج‌های فکری و آیینی، در دو مقاله دیگر سخن گفته است (خوشمنش، ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲).

در ادامه، نقش‌های هدایتی این دو پیشوا واکاوی می‌شود.

پدر

قرآن‌کریم، حضرت ابراهیم^(ع) را «شیعه نوح» (صفات / ۸۳)، «ابوالانیاء» (انعام / ۸۷ -

۸۴) و «پدر» و تبار بزرگ امت اسلامی (حج / ۷۸) می‌خواند. پدر، همان‌گونه که در اسم

ابراهیم^(ع) وجود دارد، لقب او نیز می‌شود. معنای لغوی ابراهیم، «پدر عالی قدر» یا «پدر امت

بسیار» است (کتاب مقدس، ۱۹۹۴: ۹۱ هامش؛ هاکس، ۱۳۷۷: ۴؛ شعرانی، ۱۳۹۸: ج ۱: ۶ -

۵). پدر به عنوان لقب نیز در کنار نام او ذکر می‌شود، چنان‌که در عبارت «ملة أبیکُمْ إِبْرَاهِیْم»

(حج / ۷۸) لفظ «أب» دو بار آمده است. از این پدر، ذریه‌ای بزرگ پدید می‌آید.

حضرت ابراهیم^(ع) در مواضع حساس تکلم و مناجات با خداوند متعال، از «ذریه» خود

سخن می‌گوید و در خصوص چنین موضوعی، اندیشنگ و دل‌نگران است. خداوند متعال،

ابتلای ابراهیم^(ع) را نیز در ذریه او قرار می‌دهد. در زمینه نسل و ذریه حضرت، آیاتی از سه

سوره به عنوان نمونه ذکر می‌شود. جایگاه و اهمیت موضوع «ذریه» ابراهیم^(ع) در این سیاق‌ها

شناخت است:

وَلَذِ اِنْتَلَى اِبْرَاهِیْمَ رَبِّهِ بِكَلِمَاتٍ فَاتَّمَهُنَّ قَالَ اِنِّی جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَاماً قَالَ وَمَنْ ذُرَّتِي قَالَ لَا
 يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ (۲۴)... رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ وَمَنْ ذُرَّتِي اُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرَنَا
 مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا اِنِّی اَنْتَ الْغَوَّابُ الرَّحِيمُ (۲۸) رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولاً مِنْهُمْ يُنَذِّلُهُمْ
 آیاتِكَ وَعَلِمَهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُنَزِّكُهُمْ اِنِّی اَنْتَ الْغَرِيزُ الْحَكِيمُ (بقره / ۱۲۹). وَوَهَبَنَا لَهُ
 إِسْحَاقَ وَيَقُوبَ كُلَا هَذِيَّا وَتُوْخَا هَذِيَّا مِنْ قَبْلِ وَمَنْ ذُرَّتِي هِيَ دَاؤُدَ وَسُلَيْمانَ وَإِبْرَاهِيمَ وَيُوسُفَ
 وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذِلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ * وَرَجَرَّبَا وَيَسِّيَ وَعَسِّيَ وَإِلَيْسَ كُلُّ مِنَ
 الصَّالِحِينَ * وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَبُونُسَ وَلُوطًا وَكَلَا فَضَلَّنَا عَلَى الْعَالَمِينَ * وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذَرَّيَّهِمْ
 وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْبَرْنَاهُمْ وَهَدَنَاهُمْ إِلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيرٍ (انعام / ۸۴-۸۷). رَبَّنَا اِنِّی اَسْكَنْتُ مِنْ
 ذُرَّيَّتِی بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِکَ الْمَحْرَمَ رَبَّنَا لَيَقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ اُفْسِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْمُوْيِ
 إِلَيْهِمْ وَازْرُقْهُمْ مِنَ النَّفَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ (۳۷)... الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبِيرِ اِسْتَاعِيلَ

۱. به گفته قاموس کتاب مقدس، نام ابراهیم، نخست «أبِرَام» به معنای «پدر عالی» است که بعد از آن به ابراهیم یعنی «پدر جماعت بسیار» موسوم می‌شود و طایفه یهود (بني اسرائیل)، اعراب (بني اسرائیل) و دیگر طوابیف اعراب از وی پدید می‌آیند.

وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ (۳۹) لِرَبِّ الْجَعْلِيَّ مَقِيمِ الصَّلَاةِ وَمَنْ ذُرَّتِيَ رَبِّيَا وَهَشَّلْ دُعَاءَ (۴۰).

این بخش‌ها، به خصوص آیات سوره انعام، سلسه‌ای متراکم و منحصر به‌فرد از پیامبران را دربر می‌گیرد. این همه از نسل همان مرد سالخورده‌ای برآمدند که به رسم طبیعت از داشتن نسل، ناتوان و همسر وی نازا بود.

بنا بر سخن تورات، خداوند توانا به همین پیر فرتوت، بشارت فرزندان بسیاری می‌دهد که شمار آنان بهسان ستارگان آسمان خواهد بود (کتاب مقاس، ۱۹۹۴ م: پیادیش، باب ۷، بند ۱۶ - ۷).

و خداوند به ابراهیم گفت از ولایت خود، از مولد خویش و از خانه پدر خود به‌سوی زمینی که به تعریف دهم بیرون شو. از تو انتی عظیم پیدا کنم، تو را برکت دهم، نام تو را بزرگ سازم و تو برکت خواهی بود. به آنانی که تو را مبارک خوانند برکت دهم، آن که تو را ملعون خواند لعنت کنم و از تو جمیع قبایل جهان برکت برکت دهم، خواهند یافت^۱ (همان: باب ۱۲، بند ۳ - ۱).^۲

۱. مجموع برکت و لعنتی که در بالا از آن سخن گفته شده، با این اشاره قرآن به اعطای عطا و برکت بر «آل ابراهیم» و حсадت بهود بر این امر قابل تطبیق است: «الَّمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أَوْتُوا نَصِيبَنَا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْرِ وَالظَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هُوَلَاءُ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا»* او لیکَ الَّذِينَ لَعَنْهُمُ اللَّهُ وَمَنْ يَلْعَنْ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيبًا* امَّ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ الْمُلْكِ فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ تَقِيرًا *أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ أَتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا» (نساء / ۵۱-۵۴)، ریشه و مفهوم برکت در تورات دارای انعکاس‌های متعددی است، اما همان گونه که قرآن بارها تصویری می‌کند، گروهی از قوم بیوه، خود را قوم مخصوص خداوند قرار می‌دهند.

۲. این برکت خداوند به ابراهیم^(۳)، با این دعا و صلوات قابل تطبیق است: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ وَتَرَحَّمْتَ وَبَارَكْتَ عَلَى ابْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ ابْرَاهِيمَ انْكَ حَمِيدٌ مجِيدٌ» یا این ادعیه رضوی که حضرت در آنها نگاه روشی به موضوع سیاست، تاریخ امامت و گذشته و آینده مقوله‌های امّت و امامت دارد:

«اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ افْضَلْ مَا صَلَّيْتَ عَلَى ابْرَاهِيمَ وَآلِ ابْرَاهِيمَ انْكَ حَمِيدٌ مجِيدٌ؛ «اللَّهُمَّ اعْلَمُ قَتْلَةَ امِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَقَتْلَةَ الحُسَيْنَ بْنِ عَلِيٍّ وَابْنِ فَاطِمَةَ بَنْتِ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيَّ وَآلِهِ وَسَلَّمَ» (موحدابطحی، ۱۳۸۲: ۲۳). «اللَّهُمَّ قَوْمَ قَاتَمَ آلَ مُحَمَّدٍ وَاظْهَرَ دُعَوَتَهُ بِرَضِيَّ مِنَ آلَ مُحَمَّدٍ؛ اللَّهُمَّ اظْهِرْ رَأْيَهُ وَقُوَّةَ عَزْمَهُ وَعَجَلْ خَرْوَجَهُ وَانْصَرْ جَيْوَشَهُ وَاعْصَدْ انصَارَهُ... اللَّهُمَّ امْلأِ الدُّنْيَا قَسْطَأً وَعَدْلَأً كَمَا ملَّتْ ظَلْمًا وَجُورًا. اللَّهُمَّ انصُرْ جَيْوَشَ الْمُسْلِمِينَ وَسَرِّاَيَاهُمْ وَمَرِّبِطِيهِمْ حِيثُ كَانُوا وَابْنَ كَانُوا مِنْ مَشَارِقِ الْأَرْضِ وَمَغَارِبِهَا» (همان: ۹۱).

«خداؤند گفت اکنون بهسوی آسمان بنگر و ستارگان را بشمار؛ هرگاه آنها را توانی شمرد پس به وی گفت ذریت تو چنین خواهد بود» (همان: باب ۱۵، بند ۶-۱). هر آینه تو را برکت دهم، ذریت تو را کثیر سازم مانند ستارگان آسمان، مثل ریگ‌هایی که بر کناره دریاست و ذریت تو دروازه‌های دشمنان خود را متصرف خواهند شد و از ذریت تو، جمیع امتهای زمین برکت خواهند یافت چون که قول مرا شنیدی (همان: باب ۲۲، بند ۱۹ - ۱۵ (تلخیص)).

اطلاق پدر بر ابراهیم^(۴) یا به خاطر آن است که عرب‌ها و مسلمانان آن روز، اغلب از نسل اسماعیل^(۴) بودند یا به خاطر این بود که آنها همگی ابراهیم^(۴) را بزرگ و به عنوان پدری روحانی و معنوی می‌شمردند، هر چند آئین پاک او با انواع خرافه‌ها آلوده شده بود (مکارم‌شیرازی و دیگران، ۱۳۷۴، ج ۱۴: ۱۸۳).

از آنجا که عنوان پدر، عنوانی مهم و مقدس است، بعدها در دستگاه دیانت تجملی مسیحی استفاده می‌شود و البته در معرض توسعه و تحریف معنایی نیز قرار می‌گیرد.

این عنوان از یکسو بر ذات مقدس خداوند اطلاق شده، یکی از اقانیم ثالثه دانسته شده و از سوی دیگر، عنوانی برای پدر روحانی و آبای کلیسا شده است. *Abba* در روزگاران کهن، واژه‌ای آرامی بوده و در انجیل سه بار به معنای پدر برای استغاثه به درگاه خداوند به کار رفته است. واژه *Abbe* در زبان فرانسه و در ادبیات مسیحی به معنای پدر روحانی تعبیر می‌شود.

از این ریشه با همین سمت و سو، واژه *Pape*، بالاترین مقام دینی مسیحیان کاتولیک رواج یافت. همچنین آشکال واژه لاتین *Patricius* به عربی متأخر راه پیدا کرد، نظیر بطرشیل، بطرشین، بطرک، بطریک، بطریق. این واژه در فارسی به صورت پتریارک به خصوص در متون مسیحی فارسی آمده است.

مطلوب فوق با بیان سخنی از قاموس کتاب مقدس درباره مقام ابراهیم^(۴) و ابوت^۱ او و سپس انعکاسی از این نگاه در سخن یکی از نویسندهای قرن بیستم فرانسه به پایان می‌رسد.

1. Patriarcat

طبیعت و عادت‌های ابراهیم^(۴) یکی از عجایب نوشت‌های کتاب مقدس است. او، پریارک حقیقی شرقی بود و خدم و حشم بسیار داشت (درباره این مقام، عنوان حضرت ابراهیم^(۴) و شرح آن نک: رو، ۲۴۴؛ ۱۳۹۰؛ Léon-Dufour, 1974: 6؛ Vidal et les Autres, 1984: 1280؛ طوایف آن نواحی از روی میل، وی را تکریم و به فرمانش گوش می‌کردند (هاکس، ۱۳۷۷: ۶ - ۵).^۱

تمدن یونانی با گذشت زمانی طولانی، سترون شاه و الهام ابدانی خود را در روم شرقی که سبب امتداد آن تمدن و رسیدن به ما بوده، از دست داده است. مغرب‌زمین تنها با سنت فکر یونانی، نمی‌توانست به صورتی که امروزه هست، درآید. خدایان یونان که تا حد زیادی آلوده به نواقص بشری و تابع فرمان‌های تحالف‌نایپر زمان و منطق بودند و جنبه قاسیت بسیار کمی داشتند، اکنون در چشم ما، جز اوهام سحرگیز و جاذب و مایه تسلیت خیال، چیزی نیستند. ولی خدای ما و خاصه در مذهب پرتوستان همچنان همان خلای ابراهیم مانده است. (خدایی) که قدرت او برتر از هر قدرت و برای بعضی، برتر از هر اخلاق است. (او) خدایی غیور و منحصر بهفرد است که مؤمن، با ایمان خود، پیمانی^۲ با وی منعقد می‌کند. در اینجا دیگر سخن از عقل و استدلال نیست، بلکه همه سخن از عرفان است. کیست بتواند قربانی کردن اسماعیل را مطابق با عقل بیان کند؟ (زیگفرید، ۱۳۴۳: ۲۰۰).

«بیت» حضرت ابراهیم^(۴)

سخن قرآن از ابراهیم^(۴) به عنوان پدر، تنها ناظر به داشتن «ذریه» نیست، بلکه «بیت» ابراهیم^(۴) را به صورتی بارز دربر می‌گیرد.

استعمال اهل در قرآن، دارای حالتی ذومرات است. از نسبت و ارتباطی ساده و اعتباری

۱. هاکس در تعریف نام ابراهیم^(۴)، گزیده‌هایی از موضع ذکر نام ایشان را در کتاب مقدس نیز آورده است.

۲. در ادبیات مسیحی، پیمان بستن با ابراهیم^(۴)، استمراری از پیمان بستن با خداست. در ادبیات کتاب مقدس، از مفاهیمی چون «پیمان»، «عهد» و «وصیت» با تعبیری همچون Alliance و Testament یاد شده است.

آغاز می شود و تا ارتباطی معنادار و اثرگذار در امر تربیت و هدایت امت پیش می رود.

حالات اخیر، هنگام انتساب فرد یا افرادی به پیامبران الهی دیده می شود.

برخی از موارد استعمال «أهل» در آیات قرآنی عبارتند از:

۱. انتساب معنوی در ترکیب‌هایی همچون: اهل قریه، اهل الكتاب، اهل الانجیل:

۲. «ولِيَحُكُمُ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحُكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ»

(مائده/۴۷)

«فَانْظَلَقَ حَتَّىٰ إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةً أَسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبْوَا أَنْ يُضَيِّغُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَسْتُضَنَّ فَاقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَا تَخَذِّنَ عَلَيْهِ أَجْرًا» (کهف / ۷۷).

۳. خانواده و ارتباط نسبی و سبی، نظیر «بِأَهْلِكَ» و «مِنْ أَهْلِهَا» در:

«وَاسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبْرٍ وَالْقَيْنَا سَيَّدَهَا لَدَى الْبَابِ قَالَتْ مَا جَرَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ»* قالَ هی راودتُی عن نفسی وشهید شاهد من اهلهای ان کان قیصمه قد مین قبیل فصادقت وھو من الکاذبین (یوسف / ۲۶ - ۲۵).

۴. شایستگی و همان چیزی که در زبان فارسی نیز از آن با عنوان «اهلیت» یاد می شود:

«وَمَا يَذَكُرُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ هُوَ أَهْلُ التَّقْوَىٰ وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ» (مدثر / ۵۶):

«إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤْتُوا الْأَمْمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ يُعِظِّمُ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بِصَبَرًا» (نساء / ۵۸).

روشن است که قرآن کریم، گاهی اهل را در معنایی فراتر از ربط و نسبت خانوادگی به کار

می گیرد. استعمال اهل بیت در خصوص پیامبران، سه بار در قرآن کریم به کار آمده است:

۱. در خصوص والدین حضرت موسی^(ع):

«وَحَرَمَنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدْلُكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ» فَرَدَّتَهُ

إِلَى أُمِّهِ كَيْ تَقْرَأَ عَيْنَهَا وَلَا تَخْرُنَ وَلَتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَثْرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ» (قصص / ۱۲-۱۳):

۲. در باره «بیت» حضرت ابراهیم^(ع):

«قَالُوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحْمَةُ اللَّهِ وَبِرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ» (ہود / ۷۳):

۳. در خصوص «بیت» پیامبر اعظم^(ص):

«إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِذُهْبَ غُنْمُكُ الرِّجْسُ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطْهِرُكُمْ تَطْهِيرًا» (احزاب/۳۳).

دو آیه سوره قصص، یکی ابتدا از «اهل بیت» (به صورت نکره و همراه تنوین) سخن می‌گوید و آیه دوم، آنرا به مادر موسی برمی‌گرداند. از میان سه ترکیب بالا، ترکیب نخست به صورت «أهل بیت» و تعبیر دوم و سوم به صورت «أهل الیت» است.

بنا بر آنچه گذشت، تعبیر پراهمیت «أهل الیت» در قرآن کریم تنها دو بار، یکبار از زبان خداوند و خطاب مستقیم او در خصوص اهل بیت رسول اکرم^(ص) و بار دیگر در خصوص حضرت ابراهیم^(ع) و از زبان فرشتگان و خطاب به همان زن و در پی همان بشارت آمده است.

جالب توجه است بدانیم که رسول خاتم و پیامبر رحمت^(ص)، خود را میوه این دعا می‌خوانند: «أَنَا دَعَاءُ إِبْرَاهِيمٍ»^۱ یکی دیگر از دعاهای حضرت ابراهیم^(ع) از خداوند متعال، «لسان صدق»^۲ است که در قالب بعثت پیامبر اعظم^(ص) و «أهل الیت» ایشان عینیت می‌یابد و ماندگار می‌شود. «أهل الیت» در قرآن نیز محوری دیگر برای پیوستن این دو پیشوای یکدیگر است. از بیت ابراهیم^(ع) در قسمتی از کتاب مقدس (نظیر پیدایش، ۲۳ - ۱۷) سخن رفته و در

قرون بعد اشاره به اهل بیت او نیز در کلام و ادبیات مسیحی آمده است (Maisonnée .d' Abraham

امام

قرآن کریم برای نخستین بار از ابراهیم^(ع) به عنوان «امام» یاد می‌کند: «وَإِذَا ابْنَى إِبْرَاهِيمَ رَبِّهِ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَاماً» (بقره / ۱۲۴) و از «ملت» او یاد می‌کند (حج / ۸۷؛

۱. «من ثمرة دعای ابراهیم هستم». پیامبر اکرم^(ص) خود را «دعای ابراهیم» یعنی ثمرة دعای ابراهیم^(ع) خواند. این سخن نبوی به صورت «أَنَا ذَعْوَةُ أَبِي إِبْرَاهِيمِ» نیز ذیل آیاتی همچون «رَبَّنَا وَإِنَّعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَنْتَلِو عَلَيْهِمْ آیَاتِكَ» (قمری، ۴۰۴: ۶۲) و ذیل آیه «رُبِّهِ بَضْعُهَا مِنْ بَضْعِي» (آل عمران / ۳۴) (تفقی، ۱۳۷۴: ۱۹۵) آمده است، نیز (نک: بحرانی، ۱۳۷۴، ج: ۱: ۳۴۹).

﴿نساء / ۱۲۵؛ نحل / ۱۲۳﴾. از سوی دیگر می‌بینیم آخرين کسی که در میان مردم، امام و زعیم «ملت ابراهیم حنیف» و حامل میثاق ملکوتی اوست، امام رضا^(ع) است. دستگاه خلافت، امامان پس از حضرت رضا^(ع) را به تدریج از جامعه و مردم جدا و ساکن لشکرگاه و «عسکر» کرد. حضرت ابراهیم^(ع)، اولین کسی است که استدلال فطري و برهاني توحیدی را در جمع عمومی مردم و محکمه‌های سرزمینی که مدعی قانون و قضا بودند، با استفاده از آنچه از ملکوت آسمان‌ها و زمین دیده بود، بر زبان آورد و پس از آن از «توجیه وجه» به‌سوی «فاطر» آسمان‌ها و زمین سخن گفت:

وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَيَكُونَ مِنَ الْمُوْقِبِينَ *فَلَمَّا جَاءَ عَلَيْهِ
الَّذِي رَأَى كَوْكَباً قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفْلَقَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْأَفْلَقَينَ *فَلَمَّا رَأَى الْقَسْرَ بَازْغَانَ قَالَ هَذَا
رَبِّي فَلَمَّا أَفْلَقَ قَالَ كَيْنَ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي الْأَكْوَنَنَ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ *فَلَمَّا رَأَى الشَّسْنَ بَازْغَنَةَ قَالَ
هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَقَتْ قَالَ يَا قَوْمَ إِبْرَاهِيمَ إِمَّا تَنْسِرُونَ يَأْتِي وَجْهَتُ وَجْهِي لِلَّذِي فَطَرَ
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَتَّى وَمَا آنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ (۷۹-۷۵).

فیلسوف ذوالفنون، ابوالحسن شعرانی درباره ابراهیم^(ع) می‌نویسد:

ابراهیم^(ع)، پدر امت بسیار، نام مشهورترین پیغمبران که همه ملل وی را حرمت می‌گذارند. خدای یگانه را او شناخت، پرستید و مردم را هدایت کرد. دین توحید از او میان مردم رایج شد، چنان‌که غیر پیروان او هم به روش او متاثر شدند. می‌توان گفت حکماء موحد نیز با شنبیدن رأی او هدایت یافتند و خدای یگانه را به عقل شناختند. [خداؤندا] ملکوت آسمان‌ها را بایو نمود و استدلال برایکه ماه و ستاره و خورشید خدا نیستند (شعرانی، ۱۳۹۸: ۵).

اظهار توحید به‌وسیله حضرت ابراهیم^(ع) و استنتاج یکتاپرستی از مطالعه سیر کواكب در قرآن کریم مذکور است و در کتاب مدارش اثر سفر هایشار^۱ وجود دارد. مدارش بعد از حضرت محمد^(ص) نوشته شد، اما این داستان را در تاریخ عهد کهنه یهودی^۲ تألیف فلاویوس

1. Sepher Hayachar

2. Antiquités Judaïque

جوزفی^۱ می‌بینیم. در این کتاب آمده است: «ابراهیم نخستین کسی بود که خدا را خالق جهان دانست و به وسیله سیر کواکب و مشاهده آنچه در زمین و دریا می‌گذشت، به این معنا پی برد. دانست که حرکت آنها تابع قدرتی است و خود آنها قدرتی ندارند که به ما نفعی رسانند. همه مطیع فرمان او هستند» (خزانی، ۱۳۸۷: ۶۲).

ما حضرت ابراهیم^(ع) را به عنوان پدر بسیاری از پیروان ادیان بزرگ یهودی و مسیحی و نیز شخصیتی محترم در نزد باورمندان ادیان دیگر می‌بینیم. از سوی دیگر، امام رضا^(ع) را به عنوان امامی می‌یابیم که با بزرگان یهودی، نصرانی، صابئی و طرفداران دیگر نحله‌های زمان خود به گفتگو نشسته و آنان به وی به دیده تعظیم نگریسته‌اند.

خداآوند، عنوان پدر را بر حضرت ابراهیم^(ع) اطلاق کرده و این عنوان که به تناسب، دارای ابعاد مختلف جسمی، معنوی و فکری است، بر شخصیت رسول اکرم^(ص) و اهل‌بیت ایشان نیز اطلاق می‌شود. چنان‌که او، خود و علی^(ع) را دو پدر این امت شمرد. حضرت امیرالمؤمنین^(ع) در این‌باره نقل می‌کند: «سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ أَنَا وَ عَلَىٰ أَبُوا هُنْدِ الْأَمَّةِ، وَ لَحَقَنَا عَلَيْهِمْ أَعْظَمُ مِنْ حَقِّ أَبْوَىٰ وَ لَادَتِهِمْ، فَإِنَّا نُنْقِدُهُمْ - إِنْ أَطَاعُونَا - مِنَ النَّارِ إِلَىٰ دَارِ الْقَرَارِ، وَ لَنُحَقِّهُمْ مِنَ الْعُبُودِيَّةِ بِخِيَارِ الْأَخْرَارِ» (بحرانی، ۱۳۷۴: ح ۴: ۳۰۷؛ العروسی الحویزی، ۱۴۱۵: ح ۴: ۲۲۷؛ مجلسی، ۱۴۱۲: ح ۲۳: ۲۵۹).

این عنوان، پس از علی^(ع)، به دیگر ائمه نیز اطلاق می‌شود و آنان نیز چنین مسئولیت و جایگاهی را در قبال امت اسلامی و بشری دارند. امام رضا^(ع) نیز «امام» را پدر رئوف امت می‌شمارد.

چنان‌که گذشت، ابراهیم^(ع)، پدر انبیا و امته‌ها است. نسل او، از طریق رسول اکرم^(ص) در شمار زیادی از ذریه نبوی و سادات علوی، حسنی، حسینی، موسوی و رضوی استمرار می‌یابد. فزونی این ذریه از نیمة دوم وصایت خاتم الانبیاء^(ص) و انتشار آن از امام موسی کاظم^(ع) به بعد مشهود و قابل ملاحظه است.

1. Flavius Josephi

﴿احتجاج و دعوت﴾

حضرت ابراهیم^(ع) از خداوند درخواست زبانی صادق و گویا پس از خود دارد تا پیام دعوت او را به مردم جهان برساند: «وَاجْعَلْ لِي لِسانًا صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ» (شعراء/ ۸۴). پیامبر اکرم^(ص) و اهلیت ایشان، شعبه‌های آن زبان گویا هستند و امام رضا^(ع) در این بین، دعوت‌گری شاخص و صاحب احتجاج‌های فکری و فطری است.

ابراهیم^(ع)، پیامبر زیان‌آوری و احتجاج است. نام او در قرآن کریم، با این مقوله‌ها گره خورده است. ابراهیم^(ع) بر مسلمات حریف تکیه می‌کند و فضای فکری جامعه را در نظر می‌گیرد. اگر جامعه، جامعه‌ای است که در آن به کواکب و ستارگان توجه می‌شود، او هم با همان شیوه سخن می‌گوید: «فَنَظَرَ نَظَرًا فِي النُّجُومِ»* فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ* قَتَّلُوا عَنْهُ مُذَبِّرِينَ* فَرَاغَ إِلَى الْهَمَمِ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ مَا لَكُمْ لَا تَطْقُنُونَ* فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرُبًا بِالْيَمِينِ* فَاقْبَلُوا إِلَيْهِ يَرْفُونَ* قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَتَحِظُونَ* وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ* قَالُوا إِبُولَاهُ بُنْيَانًا فَأَلْقَوُهُ فِي الْجَحِيمِ» (۹۷ - ۸۸).

گاهی نیز با آنان همراهی و همگامی می‌کند؛ اما به تدریج فضای فکر و سخن را به سوی می‌برد که طرف مقابل، ناگاه خود را دچار تناقض میان مسلمات احساس کند و ناتوانی و نارسایی اندیشه‌اش را با چشم خود ببیند. البته او از ناتوانی و فروماندگی آنان خوشحال نمی‌شود، او شفیق، اوّاه حلیم و منیب است. از آن سؤال می‌کند، اما داوری را بر عهده خود آنان می‌گذارد.

در شیوه‌های احتجاج حضرت ابراهیم و امام رضا^(ع) همانندی‌هایی وجود دارد. دعوت توحیدی و تشریع جهانی با نام ابراهیم^(ع) گره می‌خورد. احتجاج‌های توحیدی و بین‌ادیانی، با کسانی که ابراهیم^(ع) نزد آنان محترم است، در زمان امام رضا^(ع) به اوج خود می‌رسد. ابراهیم^(ع) پیامبری معتبر و محترم نزد پیروان ادیان الهی و اقوام پاک‌دین و یگانه‌گر است.

دعوت ابراهیم^(ع) و احتجاج‌های او، بر سر توحید و یگانه‌گرایی است. این درس مهم، در آموزه‌ها و احتجاج‌های امام رضا^(ع) نیز دیده می‌شود. گویی بشر در طول چندین هزار سال آمد و شد پیامبران، همچنان بخش‌هایی از این درس را درست فرانگرفته و نیازمند

تبیین و تشریح آن توسط برگزیدگان الهی با استدلال و احتجاج است.

توحید با دقایق و ظرافت‌های فراوانی که دارد در هر زمانی درس روز است و البته

سخنان و مناظره‌های امام رضا^(ع)، چشم‌آبی زلال در پای شجر عقیده توحیدی است.^۱

امام رضا^(ع) با رؤسای ادیان و مذاهبان به گفتگو می‌نشینید و مقام علمی او قرین تأیید و

تحسین ایشان قرار می‌گیرد. در واقع موضوع احتجاج و جنبه بین‌دینی، سرفصل مهم دیگری

از زندگی این دو «امام» است. این دو امام در جایی سفره خرد و حکمت را می‌گسترانند که

زمینه‌های مساعد قبلی و بعدی هر دو فراهم است.

خراسان بزرگ‌تر، منطقه‌ای مهم و در مقایسه با صحرای سوزان عربستان و بخش‌هایی

از بین‌النهرین و فلات مرکزی ایران، سبتاً آباد و سرسبز بود. در اینجا آمد و شد بیش از

صحرای عربستان بود و تنوع فرهنگی نمود بیشتری داشت. این‌همه زمینه را برای ارتباطات

گسترده پیشوای بین‌المللی اسلام و تشیع، حضرت علی بن موسی الرضا^(ع) تسهیل کرد.

قلمرو پهناور اسلامی در مدتی اندک کانون انوار دانش شد. رواج صنعت کاغذ از اسباب

عمله رواج علم و معرفت بود. هنوز قرن اول هجرت تمام نشده بود که مسلمانان صنعت

کاغذ را از فرارود به داخل بلاد عرب‌زبان بردنند. از این رهگذر بود که در قرن دوم، در

مصر و بغداد کارخانه‌های کاغذسازی پدید آمد (زرین‌کوب، ۱۳۸۴: ۴۱). در شمال شرق

ایران نشاط و ابتهاج فرهنگی خاصی پدید آمد.

با آمدن امام رضا^(ع) به ایران، افراد مختلفی با گرایش‌ها و فرهنگ‌های گوناگون پیامون

او را گرفتند. این امر به اصطلاح امروز ضریب نفوذ و تأثیر حضرت را توسعه داد و به حضرت

برای رساندن پیام‌های جهانی مکتب رسول اکرم^(ص) و اهل بیت او، موقعیتی ممتاز بخشید.

در میان کسانی که اطراف حضرت هستند، از قبیل افراد خانواده، اصحاب، کارگران،

راویان و مخاطبان حاضر در جلسه‌های مباحثه و مناظره، نامهای متنوعی که هر یک متنسب

۱. بخش مهمی از کتاب عيون/خبر الرضا، حاوی احادیث رضوی، خطبه‌ها و مناظره‌های حضرت در باب توحید و تبیین و تفصیل آن است.

♦ به شهری و دیاری یا گرایش و خاستگاهی است به چشم می‌خورد.
در میان راویان حضرت نیز انتساب آنان به شهرهای مختلف ایران و سرزمین‌های دیگر

دیده می‌شود:

ابوالصلت هروی از خادمان و راویان امام^(۴) است^۱ و نیز راوی دیگری به نام عبدالسلام بن صالح هروی از شهر هرات (صدقو، ۱۳۷۳، ج ۲: ۲۶۳)، حسین بن علی دیلمی (نک: همان، ج ۱: ۵۳۱)^۲ خدمتکار او، محول السجستانی^(۳) از سیستان (همان، ج ۲: ۲۱۷)، دو فرزند بسطام نیشابوری (ابن بسطام النیشابوریان) (ابن قولویه، ۵۱۳ق: ۱۴۰۳) احمد بن محمد بزنطی که منسوب به ناحیه بیزانس^۴ و روم شرقی ترکیه فعالی، فریابی از ناحیه فاریاب در افغانستان کنونی یا منطقه فرارود و نمونه‌های متعدد دیگری که می‌توان در کتاب‌هایی چون عيون اخبار الرضا و مستند الامام الرضا از آنها سراغ گرفت. برخی از این نمونه‌ها عبارت‌اند از: جعفری، مکی، مدنی، بغدادی، بصری، کوفی، کرخی^(۵)، شامی، حلبی، ازدی، کندي، همدانی، ختلی^(۶)

۱. در برخی نقل‌ها از وی با عنوان ابوالصلت قمی یاد شده است. گویا این مسئله به علت آمدن وی به شهر قم و درگذشتش در آنجاست. هم‌اکنون «مقبره شیخ اباصلت، غلام و چاکر امام هشتم»^(۷) که گاهی در زبان عامیانه مردم آنجا «شیخ عباسه» خوانده می‌شود، در هسته قریم قم، بین میدان‌گاهی که «روازه‌ی» نام داشته و مسجد جامع قم که در عهد پیش از اسلام، آتشکده و عبادتگاه مزدیسنی بوده، در میان قبرستانی قدیمی قرار دارد. در واقع، ایندا شیخ مزبور در آنجا به خاک سپرده شده، سپس مردم به سبب حرمتی که برای اهل بیت پیامبر^(۸) و امام رضا^(۹) قائل بودند، پیکرهای اموات خود را برای دفن پیرامون او آورده‌اند و این مکان به تدریج مبدل به قبرستان و نیز محلی برای تجمع مذهبی و محافل آیینی و مناسبتی در محرم و جز آن شده است.

۲. دیلمی منسوب به ناحیه دیلم، گیلان کنونی است. خاندان شیعی آل‌بویه و آل‌زیار که هر دو پس از حکومت نیمه‌مستقل طاهریان و صفاریان در ایران به حکومت رسیدند، از ناحیه مزبور و مازندران بودند.

۳. منسوب به سکستان، سکاستان، سیستان، سیستان، سیستان، سیستان.

۴. کستانتین یکم، امپراتور روم، پس از پذیرش آئین مسیحیت و اعلام آن به عنوان دین رسمی روم و نیز پس از پیروزی بر دشمنان، مقر حکومت خود را به دهکده بیزانثیوم در حاشیه تنگه بسفر منتقل کرد و در سال ۳۳۰ میلادی آنجا را پایتخت اصلی خود اعلام کرد.

۵. کرخ نام یکی از محله‌های بغداد است که شیعیان به تدریج به آن روی آورده‌اند و سکنی گزیدند. «معروف کرخی» منسوب بدان جاست.

۶. منسوب به ختل یا ختلان در تاجیکستان کنونی. ختل امروز چهارمین شهر بزرگ در کشور تاجیکستان است. پیشینه این شهر به ۲ هزار و ۷۰۰ سال پیش می‌رسد و هخامنشیان در آن سابقه حضور و بنای استحکامات داشتند. در زمان ساسانیان، این شهر زمان درازی مقر حکومتی بود. در این شهر، زبان پارسی میانه رواج داشت و پس از ورود اسلام و آمدن زبان فارسی نو به منطقه، مردم آن دیار سریعتر از دیگر نقاط پیرامونی، فارسی‌زبان شدند. ناحیه مزبور بسیار آبادان و دارای معادن ارزشمند سیم و زر بود (معین، ۱۳۷۴، ج ۵: ۴۷۵).

امامت امام رضا^(ع)، امتدادی بارز... ♦ ۱۲۵

تقلیسی، رازی، انباری،^۱ ارمنی، ملطفی،^۲ دیلمی، واسطی،^۳ مدائی، نهادنی، جوبواری (جویباری)،
مروزی، قمی، بلخی، طالقانی و طبری (نک: عطاردی، ۱۴۱۳ق، بخش پایانی ج دوم: کتاب
الرواة عن الإمام أبي الحسن الرضا: ۵۵۶ - ۵۰۸).
نام پدر شماری از راویان حضرت یا نام خودشان ایرانی است، از قبیل: مهران، راهویه،
بسطام بن سابور (شاهپور)، شاذان (شادان) و مرزبان (همان).

استمرار نسل و امامت حضرت ابراهیم^(ع) تا امام رضا^(ع)

در سفر پیدایش، از برکت خداوند به نسل حضرت ابراهیم^(ع) و از دیدار ذریه وی سخن
گفته شده است. در رأس برکت‌های داده شده به ایشان، پیدایش ۱۲ امیر از نسل اوست که
با ۱۲ امام و خلیفه رسول الله^(ص) منطبق هستند (میرمصطفوی، ۹۹۴م: ۶۱).

همچنان‌که در مقدمه مقاله گذشت، تاریخ جانشینان آخرین پیامبر الهی^(ص)، تاریخ انسان‌های
کامل و مطهر با عمری بیش از ۱۴۲۴ سال قمری است. امّت اسلامی و علاقه‌مندان شریعت
نبوی، قریب ۲۵۰ سال از این مدت را با جانشینان پیامبر^(ص) به سر بردن و سپس، امر هدایت
و سرپرستی امّت به صورتی خاص رقم خورد.

حضرت رضا^(ع) را می‌توان موضعی اصلی و حساس در حبل عقیده اثنی‌عشری نیز
شمرد و به عبارت دیگر، موقع حساس و موضع سرنوشت‌سازِ حبل امامت در پایان سده
دوم هجری و در عهد امامت امام رضا^(ع) است.

عقیده به امامت اهل بیت^(ع) با اتصال به امامت او کامل می‌شود و این اعتقاد تا حضرت
ولی عصر^(ع) ادامه می‌یابد. انحراف‌های فکری و عقیدتی گروهی از پیروان ائمه تا پیش از

۱. منسوب به انبار یکی از شهرهای قدیم ایران در عهد ساسانیان. نام انبار به سبب وجود انبارهای تدارکاتی و لجستیکی ارتش ایران برای حفاظت از مرزهای غربی ایران و پشتیبانی ارتش پارسی در هنگامه‌های لشکرکشی و نبرد بود.

۲. منسوب به ملط، شهری در غرب آناتولی در ساحل دریای اژه. بقایای این شهر تا امروز نیز در استان آیدین ترکیه باقی است.

۳. منسوب به شهر واسط عراق.

ایشان است. در تاریخ، از شیعه زیدیه به شیعه هفت‌امامی یاد شده است. این گروه، امامت را تا امام سجاد^(ع) و فرزند ایشان زید بن علی پذیرفته‌اند؛ اما شیعه ۹ امامی و ۱۰ امامی وجود ندارد و شیعه هشت‌امامی امروز معادل شیعه ۱۲ امامی است.

بعد از شهادت حضرت رضا^(ع)، اگرچه باز شیعه به فرقه‌هایی چند تقسیم شد و به خصوص بعد از رحلت امام حسن عسگری^(ع) (۲۳۲-۲۶۰) ۱۴ و با محاسبه‌ای دیگر، ۲۰ فرقه از میان ایشان به وجود آمد، اما هیچ‌یک، پیروان قابل توجهی نیافتند، از همین‌رو همگی از میان رفند و تمام شهرت و اعتبار از آن شیعیانی شد که بعد از امام هشتم^(ع)، فرزندش ابو جعفر محمد بن علی الجواد^(ع) (۲۲۰-۱۹۵) را امام نهم و سپس، فرزندش حضرت ابوالحسن علی بن محمدالله‌ادی^(ع) (۲۵۴-۲۱۴) را امام یازدهم شناختند (اقبال آشتیانی، ۱۳۷۵: ۵۳).^۱

فخر رازی در تفسیر سوره کوثر، عطیه‌های فراوان الهی در دنیا و آخرت را از نمودها و مصادیق کوثر و «خیر کثیر» بیان می‌کند و از جمله این موارد، نسل فراوان پیامبر اکرم^(ص) را بر می‌شمارد. او می‌گوید مقصود این است که خداوند به پیامبر^(ص) نسلی عطا می‌فرماید که در طول زمان باقی می‌ماند. در طول تاریخ، از اهل بیت پیامبر^(ص) تعداد زیادی کشته شدند، سپس عالم مملو از آنان شد؛ اما از بنی امیه کسی در دنیا نمانده که محل توجه و اعتنایی باشد. همچنین فخر رازی به وجود علمای بزرگی در میان اهل بیت رسول^(ص) اشاره و نام این «اکابر علماء»: امام باقر، امام صادق و امام کاظم را ذکر می‌کند تا به امام رضا می‌رسد و در این تسمیه و تعداد خود قید «علیهم السلام» را نیز می‌افزاید (نک: فخر رازی، ۱۴۲۰، ج ۳۱۳: ۳۲).

نکته قابل توجه دیگر نیز در تفسیر فخر رازی، علاوه بر ذکر نام حضرت رضا^(ع)، اشاره به دعای حضرت ابراهیم^(ع) ذیل واژه کوثر است:

وی در وجه جمع بودن اسم و فعل «إِنَّا أَعْثَيْنَاكَ...» در سوره کوثر می‌گوید: از آنجا که

۱. شمار ۲۰ فرقه مورد اشاره در متن، همراه شرحی راجع به هر یک را نک: اقبال آشتیانی، ۱۳۷۵: ۱۶۱-۱۶۵، ۲۶۳ و ۲۶۵.

خداوند واحد است، اسناد فعل جمع به او صحیح نیست؛ مگر برای اشاره به این مطلب که در تحصیل این عطیه، فرشتگان، جرئیل، میکائیل و انبیای پیشین مشارکت داشتند، همان‌گونه که حضرت ابراهیم^(ع) چنین چیزی از خداوند درخواست کرد: «رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتَّلَوْ عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَنُزِّلَكُمْ» (بقره / ۱۲۹). وی سپس این سلسله را ادامه می‌دهد، چنان‌که می‌گوید: حضرت موسی^(ع) نیز از خداوند درخواست کرد از امت محمد^(ص) باشد و آن مراد این سخن خدای تعالی است:

وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْفَرْيَ إِذْ فَصَّلَنَا إِلَيْ مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ * وَكَيْنَ أَنْشَأْنَا قُرُونًا قَطَّاعَوْلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ وَمَا كُنْتَ تَاوِيَا فِي أَهْلِ مَدِينَ تَتَلَوْ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَكَيْنَ كَنَّا مُرْسِلِينَ * وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَنَا وَكَيْنَ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ لَتُنَزِّلَ قَوْمًا مَا أَنْهَمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَنَكَّرُونَ (۴۶-۴۴).

بشارت به این موضوع در سخن حضرت مسیح^(ع) نیز هست: «وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي أَسْمُهُ أَحْمَدًا» (صف / ۶؛ نک: فخررازی، ۱۴۲۰ق، ج ۳۲: ۳۱۰).

با توجه به آنچه گذشت، امام رضا^(ع) از جمیع مسائلی که شمرده شد، شخصیت ممتازی می‌یابد:

او آخرين امامي است که در دسترس مردم است و امكان حضور در ملا اعام می‌یابد. عموم مردم ایشان را با سهولتی نسبی می‌بینند، صدایش را می‌شنوند، گرد او حلقه می‌زنند و حدیث او را می‌نویسند. حضرت، از حرمت و عزتی نزد عموم مسلمانان برخوردار است. عالمان و مورخان یا او را می‌ستایند یا آنکه اگر ناصبی و بدخواهی نیز وجود داشته باشد، بهانه و مجالی برای ذکر نقد و نقص او ندارد. همچنین شیعیانی که قائل به امامت اویند، تا آخرین نسل پیشوایان برگزیده از ذریه حضرت ابراهیم^(ع) و سپس رسول اکرم^(ص) را پذیرفتند. اسلام، آخرين دين الهی و حضرت محمدبن عبدالله^(ص)، رسول اکرم و پیامبر اعظم است. او، قرآن و عترت را به مثابه دو وديعه گران‌بهای امت خود و جامعه بشری سپرد و از اين

۱. فخررازی در تفسیر خود بخشی از آیات را آورده است.

♦ دنیا رخت بربست. عترت رسول الله^(ص) و اهل بیت او، عصاره فضائل پیامبران الهی و فرستادگان پیشین بودند و عصر امام رضا^(ع)، مقطع مهمی برای تجسد و انسجام این فضائل در قالب‌های مکتوب بود. به گفته علامه عبدالله مامقانی (۱۳۵۰ – ۱۲۹۰ق)، در اواخر دولت بنی مروان، نیروی این دولت رو به ضعف نهاد، منع اخذ و تعلیم و تعلم حدیث و سنت قائمه نبوی برداشته شد و در پی آن، شماری از انسان‌های آزاده و اصحاب، مانند بُریدبن معاویه عجلی، ابوبصیر لیث مرادی، محمدبن مسلم ثقی، زارهبن اعین شیانی و امثال ایشان از اهل سنت مانند عبدالملکبن جریح، سفیانبن عینه و سفیان ثوری و دیگران، به حفظ آثار دین و سنت سرور پیامبران اهتمام ورزیدند. آنان به مدینه و دیگر شهرهایی که تابعین در آنجا حضور داشتند، رفتند. راویان امامی، به اخذ حدیث از امام باقر و امام صادق^(ع) پرداختند و راویان اهل سنت از ایشان و دیگر تابعین: پس از ایشان نیز گروهی از مؤمنان، شروع به یادگیری و دریافت علوم دینی از ائمه اعم از تفسیر قرآن، شرایع اسلام و اصول و فروع دین کردند. آنان احادیث و معلومات اخذشده را در صحیفه‌هایی ارجمند و کتاب‌هایی بالازش نگاشتند و بر بعضی از ائمه^(ع) عرضه و ایشان نیز آنها را تأیید کردند. شمار این دفترها در عصر امام رضا^(ع) به ۴۰۰ کتاب رسید که «اصل» نامیده می‌شدند. این تعداد، جدا از کتاب‌هایی است که اصول نامیده نشدند و شمار آنها البته بالغ بر هزاران دفتر بود. پس از این مقطع، گروهی از یاران فاضل امام رضا^(ع) نظری احمدبن محمدبن ابی‌نصر بنزنطی، جعفربن بشیر، حسینبن علی بن فضّال، حسنبن محبوب، حمادبن عیسی، صفوانبن یحیی، محمدبن ابی‌عمری و احمدبن محمدبن عیسی اشعری به تدوین این کتاب‌ها پرداختند. احمدبن محمدبن عیسی اشعری، شیخ شیعیان قم بود که با امام رضا^(ع) ملاقات کرد، کتاب نوادر را نگاشت و در سال ۱۲۲۱ق از دنیا رفت.

افراد فوق هر موضوع را ذیل بایی واحد یا در کتابی جداگانه گرد آوردن. سپس شاگردان ایشان مانند حسنبن سعید، حسینبن سعید اهوazi و علیبن مهزیار اهوazi آنچه را نزد مشایخ، متفرق بود جمع کردند و به تهذیب و پیرایش آن پرداختند. این کتاب‌ها، مرجع

نگارش کتاب‌های اربعه‌ای شدند که آسیای مکتب شیعی از عصر غیبت تاکنون بر روی آن در حال گردش است^۱ (غفاری صفت، ۱۳۶۹: ۲۳۷ – ۲۳۹).

امام رضا^(ع) که امام احتجاج و استدلال است، طرفدارانی نیز از همین جنس دارد. یکی از این افراد، ابومحمد هشام بن حکم از موالی کوفه بود که در شهر واسط عراق نشو و نما یافته و بعدها برای تجارت به بغداد رفته است. او در ابتدا از مرجه^(ع) و پیروان جهنم بن صفوان رئیس مرجه خراسان (مقتول در ۱۲۸ق) بود؛ ولی بعدها از این فرقه روی گرداند و از اصحاب شاخص امام صادق^(ع) شد.

او از بزرگ‌ترین متكلمان امامیه و اول کسی است که با ادله کلامی و نظری، موضوع امامت را مورد بحث قرار داد و حجت‌های سهل و روشن بر اثبات آن اقامه کرد. هشام پیشتر در میان مخالفان ائمه^(ع) حضور داشت، از درون آنان و سازمان فکری ایشان مطلع بود و نقاط ضعف آنان را می‌شناخت. وی مردمی حاضر جواب و در تکلم و احتجاج حاذق بود و با بزرگان متكلمان مخالف در عصر خود بسیار مناظره و احتجاج کرد. گفته می‌شود به‌طور دائم در این امر به‌سر می‌برده و از همین‌رو، چهره و مثلی در این باب شده است.

هشام از مصنّفان شیعه و دارای تأییف‌های متعدد در موضوع‌های دینی، تاریخی و ادبی و جزء ملازمان خالدین یحیی برمکی بوده و همیشه در مجالس مناظرة این وزیر در بغداد حضور داشته است. او از شیعه قطعیه یعنی از کسانی بود که بر خلاف فرقه واقفه به رحلت امام موسی کاظم^(ع) اعلام قطع و یقین کرد و قائل به امامت امام رضا^(ع) شد. وی از واسطه‌های اتصال پاره‌ای از علوم ائمه^(ع) به برخی چهره‌های علمی خاندان نوبختی بود. این خاندان،

۱. برای اطلاع بیشتر درباره کتاب‌های مصنّفان آن اعصار به فهرست شیخ طوسی (۱۳۵۱)، فهرست اسمای مؤلفان در کتاب الرجال نجاشی (۱۳۹۲ق) و ج دوم النزیحة /إلى تصانیف الشیعۃ (۱۴۰۸) رجوع کنید.

۲. مرجه از فرقه‌های اسلامی است. به گفته شهرستانی، نام مرجه از فعل «رجاء» به معنای تأخیر است. زیرا آنان می‌گفند حکم صاحب گاه کبیره تا روز قیامت به تأخیر می‌افتد و نباید برای وی در دنیا حکم بهشتی یا دوزخی بودن صادر کرد. همچنین گفته شده که مراد از ارجاء، تأخیر حضرت علی^(ع) از درجه اول به رتبه چهارم است که اگر چنین باشد، مرجه مقابل شیعه قرار می‌گیرند. باز طبق سخن گروهی از مرجه، حکم سکوت از داوری که در بالا اشاره شد، شامل نزاع خلافت و امامت نیز می‌شود. مرجه بر صنوف مختلفی هستند (نک: شهرستانی، بی‌تا، ج ۱: ۱۴۶-۱۴۹؛ خمینی، ۱۳۹۱: ۱۴۳-۱۴۴).

❖ واسطه بین او و امثال او با متکلمان بزرگ قرن چهارم و پنجم شدند (غفاری صفت، ۱۳۶۹: ۸۰ - ۷۷).

یکی دیگر از یاران امام رضا^(ع)، ابومحمد یونس بن عبدالرحمان قمی است که از اکابر رجال شیعه و مصنّفان مشهور طایفه بهشمار می‌رود. او در عهد خلافت هشام بن عبدالملک (۱۰۵-۱۲۵) به دنیا آمد. از معاصران امام صادق و امام کاظم^(ع) و ولاد خواص امام رضا^(ع) است. حدود ۳۰ کتاب در مسائل گوناگون از جمله در موضوع امامت و رد غلات تألیف کرد. جایگاه وی را در میان اصحاب حضرت رضا^(ع)، مانند سلمان فارسی در عصر رسول اکرم^(ص) شمرده‌اند. ترجمة وی در متون معتبر رجالی نظریر رجال کشی، رجال نجاشی، فهرست شیخ طوسی و منابع دیگر آمده است. یونس بن عبدالرحمان قمی نیز از حلقه‌های اتصال سخن ائمه^(ع) و از جمله حضرت رضا^(ع) به خاندان ایرانی نوبختی است (نک: اقبال آشتیانی، ۱۳۵۷: ۸۲ - ۸۳).

رژیس بلاشر در مقدمه خود بر کتاب *التربیه و التعليم فی الاسلام* تأليف اسعد طلس، از رسوخ دو خاندان شیعی بنو الفرات و بنو نوبخت و نیل آنان به مقام وزارت در دستگاه خلافت عباسی سخن می‌گوید. حضور و نفوذ این دو تیره در دستگاه عباسی، اثر بزرگی در بیرون راندن عناصر غیرشیعی از دستگاه خلافت داشت. چنان‌که از زمان متولک تا اواخر عهد مقتدر آن، همه کوشش‌هایی که برای جلوگیری از دخالت و نفوذ این عناصر مبذول شد، بی‌نتیجه ماند و دستگاه خلافت گاه با عنف و زمانی با لطف با آنان بهسر برده؛ اما نتوانست به نفوذ عمیق آنان خاتمه دهد (نک: کسايی، ۱۳۷۴: ۷۴). حاصل تمامی تلاش‌ها، نفوذ و گسترش تشیع در همه ارکان دولت عباسی بود. بسیاری از طالبیان، سودای خروج بر خلافت عباسی را داشتند. در دوره مأمون به نسبت سایر دوره‌ها، بیشترین خیزش‌ها و قیام‌های شیعی انجام شد. فضل بن سهل ذوالریاستین، وزیر مأمون، شیعی بود (رونالدسون، ۱۴۱۰ق،

ج: ۱۹۰ به نقل از الليشی، ۱۳۸۴: ۴۱۹) و طاهرین حسین، سردار او که به مسئله برادرش امین خاتمه داد، تمایل شیعی داشت. ابن اثیر روایت می‌کند که طاهريان همگی شیعی بودند. او در روایت خود، آنچه از جنگ سلیمان بن عبدالله طاهری با حسن بن زید که در طبرستان قیام کرده بود، یاد می‌کند، می‌نویسد: «سلیمان از جنگ با حسن بن زید احساس گناه می‌کرد و این از شدت تشیع وی بود» (۱۴۱۰ق، ج ۷: ۱۴۰، حوادث سال ۲۵۰ق).
مأمون نیز چاره‌ای نیافت جز آنکه دل ایرانیان را که به خاندان علی بن ابی طالب^(ع) به دیده احترام می‌نگریستند و به آنان ابراز محبت می‌کردن، به دست آورد. او در برابر نام و یاد امام علی^(ع) احترام می‌کرد و عباسیان را به رفتار خوب با علویان ترغیب می‌کرد.
سیوطی روایت می‌کند که یکی از عباسیان علت نیکی کردن مأمون با علویان را از وی جویا شد و او در پاسخ گفت:

من کاری می‌کنم که آنان قبلاً در حق ما روا داشتند. آن روز که ابویکر به خلافت رسید، هیچ سهمی برای بنی هاشم قائل نشد و پس از او عمر و عثمان نیز همان شیوه را پیش گرفتند؛ اما چون علی خلیفه شد، عبدالله بن عباس را به ولایت بصره، عبیدالله را به یمن، سعید را به مکه و قشم را به بحرین فرستاد... این دین برگردان بود، امروز من جزای او را به فرزنشان می‌دهم (سیوطی، ۱۳۸۵ق: ۳۰۸ به نقل از الليشی، ۱۳۸۴: ۴۱۸).

رضای آل محمد^(ع)

یکی دیگر از جلوه‌های بارز امتداد «امامت» در طول تاریخ طولانی خود، موضوع «رضای آل محمد^(ع)» است. امروز اگر از بسیاری از مردم ایران و جهان سؤال شود: ابوالحسن علی بن موسی^(ع) نام کدام شخصیت دینی است، به احتمال زیاد برای پاسخ لحظاتی تأمل می‌کند؛ اما لقب «رضای» که جایگزین نام شده، برای همه مشهور است. چنین مفهومی یعنی تن دادن به کسی که «رضای» پسندیده و برگزیده از آل نبی^(ع) است. دعوت به «رضای آل محمد^(ع)»، دعوت به آرمانی مقبول در دل شمار زیادی از مردم سرخورده از انواع مظالم خلفاً و عمال

آنان بود. اما در این بین چند مشکل وجود داشت:

۱. دعوت‌های جویندهٔ چنین آرمانی، چندین بار در طول دهه‌های پیشین به خاک و خون کشیده شده بودند. نمونه‌ای بارز از آن، دعوت زیدبن علی بود؛
۲. در نظر بسیاری از مردم، تعریف قاطعی از مفهوم «أهل‌البیت» وجود نداشت. نمونه بارز این ابهام، سوءاستفاده بنی عباس از فرصت بود. آنان درواقع توانستند با توجه به ابهام مورد اشاره در مفهوم «أهل‌البیت» و «الرضا من آل‌محمد» برای بسیاری از مردم، با تلاش برخی ایادی خود، خویشتن را از خاندان بنی‌هاشم و بنی‌اعمام رسول اکرم^(ص) قلمداد کنند و بدین ترتیب بر پشت مرکب خلافت و زعامت بنشینند. بهره‌گیری بنی‌عباس از این نارضایتی و دعوت به براندازی بنی‌امیه نزد ایرانیان، هواخواهان زیادی پیدا کرد و شعار «الرضا من آل‌محمد» آرمانی مطلوب و انگیزه‌بخش شد.

نسبت عباسیان به عباس بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبدمناف عمومی پیامبر^(ص) می‌رسید. از پیش از اسلام بین بنی‌هاشم و بنی‌امیه بر سر تولیت خانهٔ کعبه اختلاف بود. در اواخر دورهٔ بنی‌امیه، کسانی که با آن طایفه دشمنی داشتند طرف خاندان مخالف ایشان یعنی بنی‌هاشم را گرفتند و چون عباسیان نیز از بنی‌هاشم به شمار رفته بودند کمک ایرانیان موفق شدند بر حرب و دشمن سابق خود بنی‌امیه پیروز شوند.

کار گروهی خاندان عباسی از مطالبهٔ سیاسی صریف فراتر رفت و شکل دعوت دینی و عقیدتی به خود گرفت. در سال صدم هجری یعنی حدود ۱۰۰ سال قبل از شهادت امام رضا^(ع)، محمدبن علی بن عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب که در حمیمه از ناحیهٔ شراه از بلوک بلقای شام (اردن فعلی) می‌زیست با ابوهاشم عبدالله بن محمد حنفیه نوهٔ امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب^(ع) ملاقات کرد. ابوهاشم که امام کیسانیان^۱ بود، وصیت کرد پس از او «امامت» به محمدبن علی بن عبدالله بن عباس برسد، به همین جهت اکثر کیسانیه که طرفدار «امامت» ابوهاشم بودند، پس از او به عهد «امامت» محمدبن علی بن عبدالله درآمدند و از آن

۱. کیسانیان، طرفداران مختار بودند (مشکور، ۱۳۶۲: ۵۵).

تاریخ دعوت «امامت» بنی عباس صورت شرعی و روحانی به خود گرفت. عباسیان به این بهانه که فرزندان علی بن ابی طالب^(۴) از حق خود به نفع آنان صرف نظر کردند، بنای دعوت و پیشرفت را گذارند و از محبوبیت آل علی^(۴) به نفع خود استفاده کردند.

«امام» عباسی در اردن فعلی - که از زمان عبدالملک مروان اقامتگاه خاندان عباسی شده بود - مسکن داشت، ۱۲ (نقیب) (پیشوای رئیس)^۱ برگزید و به نواحی مختلف فرستاد. اعمال داعیان عباسی از طرف این نقیبان و ۷۰ تن از شیوخ جزء، رهبری می‌شد. ائمه عباسی مرکز تبلیغاتی دیگری نیز در کوفه داشتند. گاهی هم امام با داعیان خود در موسوم حج در مکه دیدار می‌کرد تا در ازدحام حاجیان، از سوءظن مأموران حکومت برکنار باشد. دستور امام به دعا این بود که به ایرانیان و به طوایف یمانی قحطانی عرب اعتماد داشته باشند. روش تبلیغ آنان این بود که نخست شرحی از اسلام و محسنات آن بیان می‌کردند، سپس به ذکر معایب بنی‌امیه و انحراف آنان از اسلام می‌پرداختند. آنگاه از فضای آل محمد، اهل بیت^(۴) و مظلومیت آنان و اینکه اسلام حقیقی نزد ایشان است سخن می‌گفتند و مرد را به «الرضا من آل محمد» می‌خوانندند و می‌گفتند ما باید به خلافت یکی از فرزندان پیامبر^(ص) راضی شویم. آنان با زیرکی نام کسی را نمی‌بردند و فقط چنین وانمود می‌کردند که به یکی از فرزندان رسول خدا^(ص) دعوت می‌کنند. مردم هم که در دل هوای خواه و هوادار علویان بودند، گمان می‌بردند مقصود از دعوت این داعیان، یکی از فرزندان علی بن ابی طالب^(۴) است.

یکی از کسانی که در شرق ایران، برای نخستین بار علم دعوت به بنی عباس را در قریة سفیدنج نزدیک مرو برا فراشت ابو مسلم خرسانی بود. البته دیری نپایید که خود، اولین و بزرگ‌ترین قربانی این دولت و درواقع قربانی شعرا در غیر موضع شد (نک: مشکور، ۱۳۶۲ - ۷۹).^۲

۱. عمل مزبور، جدا از اقتباس و استراق عددی و مفهومی از شمار ائمه اهل بیت^(۴) و نیز این آیه از قرآن بود: «وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِنَ الْمُجْرِمِينَ إِنْسَانَيْلَ وَبَعْتَنَا يَنْهُمْ أَتْنَىٰ عَسَرَ تَقْبِيَاٰ وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقْمَسْتُ الصَّلَاةَ وَأَتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَأَمْنَتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّزْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَا كُفَّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَا دُخْلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلُ» (مائده/۱۲).

۳. لقب «رضا» در تعقیب همان آرمان «الرضا من آل محمد» از سوی خود مأمون برای امام استعمال شد و باز پیشتر از همه این واقعی، «دعوت به رضای آل محمد» شعار زید در قیام خونینش بر ضد امویان بود. چنان‌که امام صادق^(ع) فرمودند: «خدا عمومیم زید را رحمت کند. اگر پیروز می‌شد، به وعده خویش وفا می‌کرد. همانا وی مردم را به رضای آل محمد دعوت می‌کرد و منظور از رضا من بودم» (رضوی اردکانی، ۱۳۶۴؛ نجفی، ۱۳۷۵: ۱۲۹).^{۱۰}

با توجه به آنچه گذشت، در می‌باییم گرایش به «رضای آل محمد» قبل از امام رضا^(ع) نیز در فضای حیرت و سرخوردگی شیعیان و سپس ایرانیان و مسلمانان، به صورت یک آرمان مطرح شده بود؛ اما تجلی و عینیت آشکار آن در زمان امام رضا^(ع) روی داد. لقب «رضا» همان‌گونه که سال‌ها قبل از امام رضا^(ع)، به مثابه آرمانی برانگیخته شده و ذهن و زبان مردمان را با خود آشنا ساخته بود، در تعقیب همان آرمان «الرضا من آل محمد» و از باب حرمت و عزّتی که یافت، پس از امام رضا^(ع) نیز قرین اعقاب امام باقی ماند. چنان‌که امام محمد تقی، امام علی نقی و امام حسن عسگری^(ع) به احترام جدّ بزرگوارشان هر یک به «ابن‌الرضا» مشهور شدند و دستگاه خلافت، چاره‌ای جز حفظ حرمت آنها در انتظار مردم نداشت.

شیخ صدوق از احمدبن محمدبن ابی‌نصر بنطفی درباره تسمیه رضا نقل می‌کند: به امام جواد^(ع) گفتم گروهی از مخالفان شما عقیده دارند مأمون، پدر شما را رضا نامیده است، زیرا او به ولایتعهدی مأمون راضی شده است.

امام^(ع) پاسخ داد: دروغ گفتند. بلکه او را خدای تبارک و تعالی رضا نامید، زیرا او مرضى خداوند متعال در آسمان و مرضى پیامبر و ائمه پس از وی در زمین بود.

گفتم^(ع): مگر نه این است پدران شما مرضى خدا، پیامبر و ائمه بودند؟

فرمودند: چرا؟

گفتم: پس از چه رو پدر شما در میان ایشان «رضا» نامیده شد؟

فرمودند: زیرا مخالفان از دشمنان وی به او راضی شدند، همان‌گونه که موافقان از دوستان

امامت امام رضا^(ع)، امتدادی بارز... ♦ ۱۳۵

وی به او رضایت یافتند و چنین موقعیتی برای هیچ یک از پدران وی پدید نیامد، از همین رو،
وی رضا نامیده شد (صدقه، ۱۳۷۳، ج ۱: ۲۶ - ۲۴).
چنان‌که اشاره شد، این لقب و نام، بعدها برای سه فرزند حضرت باقی ماند و همین امر
باعث احیای بیشتر آرمان تمسک به عترت و «آل محمد» یا همان تقلیل اصغر مذکور در
وصیت رسول اکرم^(ص) شد. بسیاری از مردم بیش از پیش دانستند که «آل محمد» در جامعه
حاضرند و رأی ایشان استوار و نظرشان صائب است. نگاهی به کُنیه و القاب امام رضا^(ع)
جلوه‌هایی از مهر و مرحمت آن امام و شخصیت مقبول آن «رضا» را نزد امت اسلامی نشان
می‌دهد. کُنیه‌های ابوالحسن و ابوعلی و لقب‌هایی چون: رضا، صابر، زکی، ولی، وفی، صدیق،
رضی، شمس الشموس، معین الضعفاء و الفقراء، معین الغرباء، غریب الغرباء، سراج الله، نورالله، قرة عین
المؤمنین، مکیدة الملحدین، رتاب التدبیر، ثامن الحجج، الإمام الرئوف، شمس توس، خورشید ولایت،
ضامن آهو و عالم آل محمد نمونه‌هایی از این باب گشاده رافت و رحمت‌اند.

نتیجه‌گیری

بررسی زندگی انبیا و اولیای الهی را می‌توان با وجود برخی تفاوت‌ها در سطوح کارشناس،
بررسی عمر انسانی چندین هزارساله دانست که در فراز و فرونهای مختلف سیاسی، فکری
و فرهنگی در حال سیر سریع خویش است. در این زمینه می‌توان رشته‌های فراوانی را دید
که به صورت موازی در کنار هم، هر یک عهده‌دار تبیین برنامه‌ای در یکی از عرصه‌های مهم
جامعه و تاریخ هستند. مقاله حاضر رشته‌ای از این رشته‌ها را برگردید و به بررسی و مقایسه‌ای
فسرده و گذرا میان حضرت ابراهیم و امام رضا^(ع) پرداخت. انبیاء و اندیشه‌جهانی در سیره
ابراهیم و علی بن موسی الرضا^(ع) مشهود و قابل تحلیل و مقایسه است.

ابراهیم^(ع) اولین شخصی است که در تاریخ انبیاء، امم و تاریخ بشری، نشان «امامت» دریافت
می‌کند. اگر حوزه حضور و مأموریت ایشان تا «غربی‌ترین» نقاط است، حوزه حضور امام
رضا^(ع) تا شرقی‌ترین قسمت می‌آید. دعوت و احتجاج برای توحید، مأموریت مهم ابراهیم^(ع)

است. پس از چندین هزار سال، همچنان رضا^(ع) از آل محمد را می‌بینیم که با اندیشمندان و رؤسای شرایع و ادیان از توحید الهی می‌گوید. بی‌گمان در سیره این دو شخصیت بزرگ، رشته‌های فراوانی مربوط به حوزه‌های فکر، فرهنگ و تمدن جامعه بشری است که پرداختن به هر یک از آنها، زمینه و مجال بیشتری می‌طلبد.

منابع و مأخذ

قرآن کریم

ابن قولویه، محمد (۱۴۰۳). *کامل الربارات*. بیروت: اعلمی.

اقبال آشتیانی، عباس، (۱۳۷۵). *خاندان نوبختی*. تهران: طهری.

بحرانی، سیدهاشم، (۱۳۷۴). *البرهان فی تفسیر القرآن*. ۵، ج، قم: بعثت.

خرائلی، محمد، (۱۳۸۷). *اعلام قرآن*. تهران: امیرکبیر.

خمینی، سیدحسن، (۱۳۹۱). *فرهنگ جامع فرق اسلامی* (بر پایه دست نوشته های مرحوم آیت الله سید مهدی روحانی). تهران: اطلاعات.

خوشمنش، ابوالفضل، (۱۳۹۱). «پیشوای گفتگو و برهان، خوانشی در مناظرات و احتجاجات امام رضا همراه با مقایسه‌ای میان روش او و حضرت ابراهیم^(۲)». *مجموعه مقالات همایش علمی - پژوهشی امام رضا^(۳)، ادیان و مذاهب و فرق*. تهران: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران، دبیرخانه دائمی جشنواره بین‌المللی فرهنگی هنری امام رضا^(۴) و پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

- خوشمنش، ابوالفضل، (۱۳۹۲). «امامت و موضوع تمدن اسلامی (سیری تحلیلی از حضرت ابراهیم تا حضرت رضا^(ع)». *فصلنامه فرهنگ رضوی*. مشهد: بنیاد بین المللی فرهنگی و هنری امام رضا^(ع) و پژوهشگاه فرهنگ و هنر و ارتباطات، سال اول، شماره ۲، ۴۱-۷۶.
- رضوی اردکانی، ابوالفضل، (۱۳۶۴). *شخصیت و قیام زید بن علی*. قم: اسلامی.
- رو، ژرژ، (۱۳۹۰). *تاریخ عراق قدیم*. ترجمه ابوالفضل علیزاده طباطبایی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
- رونلدسن، دوایت، (۱۴۱۰ق). *عقیده الشیعه*. ۲ج، بیروت: اعلمی.
- زرین کوب، عبدالحسین، (۱۳۸۴). *کارنامه اسلام*. تهران: امیرکبیر.
- زیگفرید، آندره، (۱۳۴۳). *روح ملت‌ها*. ترجمه احمد آرام، مقدمه مهدی بازرگان، تهران: شرکت سهامی انتشار.
- سید قطب، (بی‌تا). *فی ظلال القرآن*. قاهره: دارالمعارف.
- شعرانی، ابوالحسن، (۱۳۹۸). *نشر طویل*. ۲ج، تهران: اسلامیه.
- شهرستانی، ابوالفتح محمدبن عبدالکریمبن احمد، (بی‌تا). *العمل والنحل*. تحقیق محمد سیدکیلانی، بیروت: دارالعرفه.
- صلدق، محمدبن علی، (۱۳۷۳). *عيون أخبار الرضا*. ترجمه حمیدرضا مستفید و علی اکبر غفاری صفت، ۲ج، تهران: صدق.
- طلقانی، سید محمود، (بی‌تا). *بعثت*. تهران: ناس.
- طباطبایی، سید محمد حسین، (بی‌تا). *المیزان فی تفسیر القرآن*. قم: اسلامی جامعه مدرسین.
- العاملي، جعفر مرتضی، (۱۴۱۶ق). *الصحیح من سیرة الرسول الاعظم*. بیروت: دارالعرفة.
- عبدالنور، جبور و سهیل ادريس، (۱۹۸۹م). *المتهل*. بیروت: دارالعلم للملايين.
- العروسي الحوزی، عبد علی بن جمهه، (۱۴۱۵ق). *نور التقلین*. ۲ج، قم: اسماعیلیان.
- عطاردی، عزیزالله، (۱۴۱۳ق). *مسند الامام الرضا*. بیروت: دارالصفوہ.
- غفاری صفت، علی اکبر، (تلخیص و تحقیق)، (۱۳۶۹). *تلخیص مقابس الهدایه* (اثر عبدالله مامقانی ۱۲۹۰-۱۵۱ق)، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق^(ع).
- فخررازی، ابو عبدالله محمدبن عمر، (۱۴۲۰ق). *مفاتیح الغیب*. بیروت: دار احیاء التراث العربي.
- کتاب مقدس (عهدین)، (۱۹۹۴م). بی‌جا: انجمن پخش کتب مقدسه در میان ممل.

امامت امام رضا^(۸)، امتدادی بارز... ♦ ۱۳۹

- کسایی، نورالله، (۱۳۷۴). *مدارس نظامیه و تأثیرات علمی و اجتماعی آن*. تهران: امیرکبیر.
- اللیشی، سمیره مختار، (۱۳۸۴). *جهاد شیعه در دوره اول عباسی*. ترجمه محمد حاجی تقی، به ضمیمه گفتاری از آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای، قم: شیعه‌شناسی.
- مجلسی، محمدباقر، (۱۴۱۲ق). *بحار الانوار* ۱۰، ج، بیروت: دار إحياء التراث العربي - مؤسسة التاريخ العربي.
- مشکور، محمدجواد، (۱۳۶۲). *تاریخ شیعه و فرقه‌های اسلام تا قرن چهارم*. تهران: اشرافی.
- معین، محمد (۱۳۷۴)، *فرهنگ فارسی*، تهران: امیرکبیر.
- مکارم‌شهرزادی، ناصر و دیگران، (۱۳۷۴). *تفسیر نمونه*، ۲۷، ج، تهران: اسلامیه.
- موحدابطحی، سید محمدباقر، (۱۳۸۲). *الصحيفة الرضوية الجامعة و ابنائه الامام محمدبن علي الجواد، الامام علي بن محمد الهادي، الامام الحسن بن علي العسكري*. الامام الحجة بن الحسن المهدی. قم: پرستش.
- موسوعة الكتاب المقدس. (۲۰۰۱). بیروت: دار منهل الحياة و دار الكتاب المقدس.
- مولوی، جلال الدین محمد، (۱۳۷۰). *مثنوی معنوی*. تصحیح رینولد نیکلسون، تهران: شرق.
- میرمصطفی، تامر، (۱۹۹۴م). *پیشائر الاسفار بمحمد و آله الاطهار*. التوحید للنشر.
- نجاشی، احمد بن علی، *كتاب الرجال* (۱۳۹۲ق)، نجف: چاپ محمدصادق آل بحر العلوم.
- نجفی، موسی، (۱۳۷۵). *تأملاتی در تاریخ تفکر اسلامی*. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
- هاکس، جیمز، (۱۳۷۷). *قاموس کتاب مقدس*. تهران: اساطیر.

Léon-Dufour, Xavier Et les Autrres, (1974). *Vocabulaire De Théologie Biblique*. Les Editions Du Cerf, Troisième Edition, Paris: Les Editions Du Cerf.

Stappers, Henri, (1900). *Dictionnaire Synoptique D'étymologie Française, Larousse*, Paris.

Vidal, Jacques Et les Autres, (1984). *Dictionnaire Des Religions*., Paris: Presse Universitaire De France