

امام حسن مجتبی علیه السلام صلح را مقدم دانست و امام زین العابدین علیه السلام از طریق مناجات و دعاها به هدایت جامعه پرداخت و از اقدام نظامی و قیام برای گرفتن انتقام خون پدر، بستگان و یاران خویش خودداری نمود. حضرت باقر و صادق علیهم السلام نیز از طریق فرهنگی و تربیت و تعلیم شاگردان، وارد عرصه اجتماعی شدند و حتی از قیامهایی که به ظاهر اظهار تمایل به آن حضرت می‌کردند، حمایت نکردند. همچنین از امام

در طول تاریخ، در اذهان جوانان مسلمان این پرسش مطرح بوده است که چرا اکثریت قاطع امامان معصوم ما از قیام و اقدام نظامی برای بازپس گرفتن حق غصب شده خود و حاکم شدن بر جامعه خودداری نموده‌اند؟ امیر مؤمنان علی علیه السلام ۲۵ سال سکوت تلغی و طاقت‌فرسا را تحمل نمود، اهانت به خویش و همسرش را از نزدیک مشاهده نمود، غصب فدک را با چشمان خویش نظاره کرد؛ ولی دست به اقدام نظامی نزد. همین‌طور

دوره‌ای که تاریخ از خلافت و حکومت ظاهری امامان سراغ دارد، دوران پنج ساله حکومت امیر مؤمنان علیله است؛ دورانی که حضرت با سرسختی در مقابل ناکثین، فاسطین و مارقین، مقاومت نمودند. و همچنین تنها قیامی که تاریخ از حضرات معصومین علیله سراغ دارد، قیام سرور شهیدان، حسین بن علی علیله است. گرچه این قیام منجر به حکومت امام نشد، ولی آثار و برکات بی‌شماری برای جامعه اسلامی داشته و دارد.

حال این پرسش در اذهان باقی می‌ماند که چرا امامان ما برای بازپس‌گیری خلافت ظاهری غصب شده، دست به قیام و اقدام نظامی نزدند؟ البته عوامل رفتار تک‌تک امامان علیله از سکوت تلخ امام علی علیله گرفته تا صلح امام حسن علیله و پذیرش ولایت عهدی از طرف امام رضا علیله و سکوت امامان بعدی، در جای خود بیان شده است. آنچه در

این معنی در کلام و گفتار غالب امامان مشاهده می‌شود که اگر یارانی داشتیم که حمیمانه ما را یاری می‌کردند و در راه باز پس گیری خلافت غصب شده مدد می‌رساندند، ما سکوت نمی‌کردیم و یقیناً برای گرفتن حق خویش و اداره جامعه و هدایت آنها به صورت مستقیم اقدام می‌کردیم.

هفتم علیله تا امام حسن عسکری علیله، هیچ کدام برای باز پس گیری خلافت ظاهری و به عهده گرفتن حکومت و هدایت جامعه اقدام نظامی و قیام علی انجام ندادند.

منظور از نبود یاران، این نیست که پیرو نداشتند، بلکه منظور یاران حقیقی و شیعیان واقعی است که هم از نظر معرفت نسبت به امامان کامل باشند، هم از نظر ایمان قوی و محکم، و هم از نظر شجاعت و توان و قدرت، مردِ رزم و قیام باشند.

۲. احقاد حق مردم، نه حقوق شخصی تلاش ائمه برای به دست گرفتن اداره جامعه، در واقع برای احقاد حقوق از دست رفته مردم بود، نه حقوق شخصی خودشان، به همین سبب، علی علیهم السلام وقتی به حکومت رسید، اعلام کرد که اموال و حقوق غصب شده را به صاحبان آن برミ گردانم، هر چند مهریه زنان شده

این مقاله به دنبال تبیین آن هستیم، این امر است که یک عامل عمدۀ در عدم قیام امامان معصوم علیهم السلام مشاهده می‌شود و آن هم نبود انصار و یاران است. این معنی در کلام و گفتار غالب امامان مشاهده می‌شود که اگر یارانی داشتیم که صمیمانه ما را یاری می‌کردند و در راه باز پس‌گیری خلافت غصب شده مدد می‌رساندند، ما سکوت نمی‌کردیم و یقیناً برای گرفتن حق خویش و اداره جامعه و هدایت آنها به صورت مستقیم اقدام می‌کردیم. قبل از بیان نمونه‌هایی از کلام امامان علیهم السلام در این باره، ضروری است به سه نکته توجه شود:

۱. کدام یاران؟
منظور از نبود یاران، این نیست که پیرو نداشتند، بلکه منظور یاران حقیقی و شیعیان واقعی است که هم از نظر معرفت نسبت به امامان کامل باشند، هم از نظر ایمان قوی و محکم، و هم از نظر شجاعت و توان و قدرت، مردِ رزم و قیام باشند.

خصوصیتی داریم که] حقوق مان را از کسانی که به ما ستم کرده‌اند جز از خدا نمی‌ستانیم؟ و ما اولیای مؤمنان هستیم، به نفع آنان فرمان می‌رانیم و حقوق آنان را از کسانی که به آنان ستم روا داشته‌اند می‌ستانیم؛ ولی برای خود [در این راه تلاش نمی‌کنیم و] نمی‌گیریم».

از سحن امام کاظم علیه السلام استفاده می‌شود که امامان علیهم السلام و رهبران الهی، همواره برای احیای حقوق مردم تلاش می‌کنند؛ اما در مورد حقوق شخصی که ربطی به حقوق مردم نداشته باشد، هر چقدر هم که شرایط فراهم باشد، اقدامی نمی‌کنند و کریمانه از کنار آن می‌گذرند.

۳. حفظ اسلام، اصل ثابت

نکته سوم که در سکوت و قیام و جنگ و صلح امامان باید مورد توجه قرار گیرد، این است که برای امامان، حفظ اسلام و قرآن اصل ثابت و مسلمی است که در کنار توجه به دیگر شرایط به این مسئله توجه تام

باشد؛ ولی هرگز برای باز پس‌گیری فدک فاطمه علیها السلام که ارث خود آن حضرت و فرزندانش بود، اقدام نکرد. علی علیها السلام قبل از خلافت ظاهری فرمود: «خوب می‌دانید که من از همه کس به خلافت شایسته‌ترم. به خدا سوگند! تا هنگامی که اوضاع مسلمین به سامان باشد و در هم نریزد، و به غیر از من به دیگری ستم نشود، همچنان مدارا خواهم کرد.»^۱

حضرت موسی بن جعفر علیه السلام در پاسخ این پرسش که چرا امام علی علیه السلام دوره زمامداریش فدک را پس نگرفت، فرمود: «إِنَّا أَهْلُ بَيْتٍ لَا نَأْخُذُ حُقُوقَنَا مِمَّنْ ظَلَمَنَا إِلَّا هُوَ وَنَحْنُ أُولَيَاءُ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّمَا نَحْكُمُ لَهُمْ وَنَأْخُذُ حُقُوقَهُمْ مِمَّنْ ظَلَمَهُمْ وَلَا نَأْخُذُ إِلَّا نَفْسِنَا»^۲ چون ما اهل بیت [چنین

۱. نهج البلاغه، صحیح صالح، خطبه ۷۴

۲. علل الشرایع، شیخ صدوق، قم، انتشارات مکتبة الداوری، ۱۳۸۶ق، باب العلل من آجنبها ترك فدکاً، ج ۱، ص ۱۵۵

در دست گیرد و رهبری مسلمین را در قالب امامت ادامه دهد؛ اما عملاً چنین نشد و مسیر خلافت اسلامی پس از پیامبر گرامی منحرف گردید و علی علیهم السلام از صحنه سیاسی و تصمیم‌گیری کنار زده شد؛ اما چرا خود آن حضرت برای بازپس‌گیری اقدام نکرد؟ عواملی مانع این کار بود. از جمله: نبود یاران و تنها بی آن حضرت. خود ایشان در این زمینه می‌فرماید:

فَسَدَّلْتُ دُونَهَا ثُوبًا وَطَوَيْتُ عَنْهَا كَشْحًا وَطَقِيقًا أَرْشَيْتُ آنَّ أَصْوُلَ بِيَدِ جَذَاءَ أوْ أَصْبَرَ عَلَى طَحْيَةِ عَمِيَاءِ يَشَبِّبُ فِيهَا الصَّغِيرُ وَيَهْرُمُ فِيهَا الْكَبِيرُ يَكْدُحُ فِيهَا مُؤْمِنٌ حَتَّى يَلْقَى رَبِّهِ فَرَأَيْتَ أَنَّ الصَّبَرَ عَلَى هَاتَآ أَخْجِي؛^۱ مِنْ رَدَائِي خلافت را رها ساختم و دامن خود را از آن در پیچیدم (و کنار رفتم). در حالی که در اندیشه فرو رفته بودم که آیا دست

داشته‌اند. به همین جهت است که علی علیهم السلام برای حفظ اسلام ۲۵ سال مانند کسی که استخوان در گلو و خار در چشم دارد، صبر می‌کند؛ ولی وقتی به حکومت می‌رسد و به قدر کافی یار دارد محکم می‌ایستد و حفظ اسلام را در این می‌بیند که در مدت کمتر از پنج سال سه جنگ داخلی را پشت سر گذارد. همین طور امام حسن علیهم السلام با توجه به شرایط زمانی و حفظ کیان اسلام، تن به صلح می‌دهد و امام حسین علیهم السلام است به قیام می‌زند.

کلام ائمه در مورد یار و پشتیبان در ادامه بحث نمونه‌هایی از کلام امامان علیهم السلام در مورد عدم یاری رساندن آنها توسط مردم را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

الف. امیر مؤمنان علی علیهم السلام
پس از رحلت پیامبر اکرم علیهم السلام انتظار می‌رفت که بلافاصله علی علیهم السلام - با توجه به شایستگی و نصب الهی و اصرار پیغمبر بر آن - زمام امور را

۱. نهج البلاغه، صبحی صالح، خطبه ۳؛ نهج البلاغه، محمد دشتی، ص ۴۴.

آن را فاسد می‌سازد و کوچکترین فرد، آن را وارونه می‌کند.^۱ این جملات نیز اشاره به این مطلب دارد که در آن زمان، مسلمانان ژرف‌اندیش و دارای ایمان عمیق که واقعاً از امام حمایت کنند و به یاری او بپردازنند کم بوده‌اند و اکثریت را کسانی تشکیل می‌دادند که به تازگی مسلمان شده بودند. و حضرت زمانی برای گرفتن حق خویش سکوت را شکست و بدان راضی گشت که مردم دور او را گرفتند.

در جای دیگر، هجوم و یاری مردم را این گونه ترسیم می‌کند: «شما دستم را [برای بیعت] گشودید و من بستم. شما آن را به سوی خود کشیدید و من آن را عقب کشیدم. پس از آن همچون شتران تشهه که روز آب خوردن به آبشخور حمله می‌کنند و به یکدیگر تنه می‌زنند، در

تنهای (بدون یاور) بپا خیزم [و حق خود و مردم را بگیرم] و یا در این محیط پرخفغان و تاریک [و ظلمتی که بوجود آورده‌اند] صبر کنم؛ محیطی که جوانان را پیر و پیران را فرسوده و مردان با ایمان را تا لحظه ملاقات خدا (و واپسین دم زندگی) به رنج و امی‌دارد. [عاقبت] دیدم بردباری و صبر، خردمندانه‌تر است [از تهابی و بی‌یاور قیام کردن].»

در جای دیگر فرمود: «هنگامی که خداوند پیامبر را قبض روح کرد، قریش با خود کامگی خود را برم مقدم شمرد. ما را که به رهبری افت از همه شایسته‌تر بودیم، از حق خود بازداشت؛ ولی من دیدم که صبر و بردباری بر این‌کار، بهتر از ایجاد تفرقه میان مسلمانان و ریخته شدن خون آنان است؛ زیرا مردم به تازگی اسلام را پذیرفته بودند و دین مانند مشکی مملو از شیر بود که کف کرده باشد و کوچک‌ترین سستی و غفلت،

۱. شرح نهج البلاغه، ابن‌الحید، به تقلیل از پژوهشی عمیق پیرامون زندگی علی علیه السلام، جعفر سبحانی، ص ۲۲۲؛ سیره پیشوایان، ص ۶۸.

شتر خلافت را رها می‌ساختم و از آن
صرف نظر می‌نمودم.^۲

تمام این جملات نشان می‌دهد که
حضرت آنگاه حاضر شدند به دنبال
خلافت روند و آن را قبول فرمایند که
مردم دور او را گرفتند و حضرت را
یاری رسانندند.

ب. امام حسن مجتبی علیهم السلام

پس از شهادت امیر مؤمنان
علی علیهم السلام، حسن بن علی علیهم السلام به امامت
رسید؛ ولی آن زمان که نیاز به یاری
داشت، مردم کوتاهی کردند.

هنگامی که خبر حرکت سپاه
معاویه به سوی کوفه به امام
مجتبی علیهم السلام رسید، دستور داد که مردم
در مسجد جمع شوند. آنگاه خطبه‌ای
آغاز کرد و پس از اشاره به بسیج
نیروهای معاویه، مردم را به جهاد در
راه خدا و ایستادگی در مبارزه با
پیروان باطل دعوت نمود و لزوم صبر

اطراف من گرد آمدید. آنچنان که بند
کفشم پاره شد، عبا از دوشم افتاد و
ضعیفان زیر دست و پا رفتند. آن روز
سرور و خوشحالی مردم به خاطر
بیعت با من چنان شدّت داشت که
خردسالان به وجد آمده بودند، پیشان
خانه‌نشین با پای لرزان برای دیدن
منظره بیعت به راه افتاده، و بیماران
برای مشاهده این صحنه از بستر
بیماری بیرون خزیده بودند.^۱

آن حضرت در بخشی از خطبه
«شقشیه» می‌فرماید: «... سوگند به
خدایی که دانه را شکافت و انسان را
آفرید! اگر نه این بود که آن جمعیّت
برای بیعت گردانگرد جمع شده و به
یاری برخاستند و از این جهت حجّت
تمام شد، و اگر نبود پیمانی که
خداآوند از علمای امت گرفته که در
برابر برخورد ستمگران و گرسنگی
ستمدیدگان سکوت نکنند، من افسار

۲. همان، خطبه ۲.

۱. همان، خطبه ۲۲۹.

با تلاش فراوان حضرت و برخی از یارانش، مجموعه‌ای گرد هم آمدند که هرگز نمی‌توان نام یاران و انصار بر آنها نهاد. شاهدش خطبه‌ای است که حضرت در «مدائن» در بین سپاه خود خواندند. ایشان فرمودند: «هیچ شک و تردیدی ما را از مقابله با اهل شام باز نمی‌دارد. ما در گذشته به نیروی استقامت و تفاهم داخلی شما، با اهل شام می‌جنگیدیم؛ ولی امروز بر اثر کینه‌ها، اتحاد و تفاهم از میان شما راحت برسته است. استقامت خود را از دست داده، زبان به شکوه گشوده‌اید.

وقتی که به جنگ صفين روانه می‌شدید، دین خود را برابر منافع دنیا مقدم می‌داشتید؛ ولی امروز منافع خود را برابر دین خود مقدم می‌دارید. ما همان گونه هستیم که در گذشته بودیم؛ ولی شما نسبت به ما آن گونه که بودید، وفادار نیستید... معاویه پیشنهادی به ما کرده است که دور از انصاف و برخلاف هدف بلند و

و فداکاری و تحمل دشواریها را گوشزد کرد.

امام علی^{علیہ السلام} با اطلاعی که از روحیه مردم داشت، نگران بود که دعوت او را اجابت نکنند. اتفاقاً همین طور هم شد و پس از پایان خطبه پرشور حضرت، همه سکوت کردند و احدی سخنان آن حضرت را تأیید نکرد.

این صحنه به قدری تأسیب‌بار و تکان‌دهنده بود که یکی از یاران دلیر و شجاع امیر مؤمنان علی^{علیہ السلام} که در مجلس حضور داشت، مردم را به خاطر این سستی و افسردگی به شدت توبیخ کرد و آنها را قهرمانان دروغین و مردمی ترسو و فاقد شجاعت خواند و از آنها دعوت کرد که در رکاب امام علی^{علیہ السلام} برای جنگ با اهل شام آماده گردند.^۱

۱. شرح نهج البلاغه، ابن ابیالحدید، قاهره، ج ۱۶، ص ۲۸، و مقالات الطالبین، ابوالفرح اصفهانی، نجف، ۱۳۸۵ هـ - ق، ص ۲۹.

اگر یارانی داشتم، شبانه روز با او می‌جنگیدم تا کار یکسره شود. من کوفیان را خوب می‌شناسم و بارها آنها را امتحان کرده‌ام. آنها مردمان فاسدی هستند که اصلاح نخواهند شد. نه وفادارند، نه به تعهدات و پیمانهای خود پایبندند و نه دو نفر با هم موافقند. بر حسب ظاهر به ما اظهار اطاعت و علاقه می‌کنند؛ ولی عملاً با دشمنان ما همراه‌اند.^۱

آن حضرت، در خطبه دیگری فرمودند: «اگر یارانی داشتم که در جنگ با دشمنان خدا با من همکاری می‌کردند، هرگز خلافت را به معاویه واگذار نمی‌کردم، زیرا خلافت بر بنی آمیة حرام است.»^۲

عزّت ما است. اینک، اگر آماده کشته شدن در راه خدا هستید، بگویید تا با او به مبارزه برخیزیم و با شمشیر پاسخ او را بدھیم و اگر طالب زندگی و عافیت هستید، اعلام کنید تا پیشنهاد او را پذیریم و رضایت شما را تأمین کنیم.»

سخن امام که به اینجا رسید، مردم از هر طرف فریاد زدند: «الْبَقِيَّةُ [ما زندگی و] باقی ماندن [را می‌خواهیم] باقی ماندن.»

لذا حضرت مجبور شد با معاویه صلح کند. خود در این باره می‌فرماید: «من به این علت حکومت و زمامداری را به معاویه واگذار کردم که یارانی برای جنگ با وی نداشتم.

۱. أسد الغاب، ابن اثیر، المکتبة الاسلامیة، ج ۲، ص ۱۳ و ۱۴؛ الکامل فی التاریخ، ابن اثیر، بیروت، دار صادر، ج ۳، ص ۴۰۶؛ بحار الانوار، مجلسی، المکتبة الاسلامیة، ج ۴۴، ص ۲۱؛ تذكرة الخواص، ابن الجوزی، نجف، منشورات المطبعة الحیدریة، ۱۳۸۲ق، ص ۱۹۹؛ سیره پیشوایان، ص ۱۰۵.

۲. بحار الانوار، ج ۴۴، ص ۱۴۷؛ احتجاج،

طبرسی، نجف، المطبعه المرتضویه، ص ۱۰۷.

۳. جلاء العیون، سید عبد الله شیر، قم، مکتبة بصیرتی، ج ۱، ص ۳۴۵ - ۳۴۶؛ سیره پیشوایان،

خود آن حضرت در شب عاشورا این گونه همراهان خویش را مورد تأیید قرار داد: «اَمَا بَعْدُ فَإِنِّي لَا أَعْلَمُ أَصْحَابًا أَوْقَى وَلَا خَيْرًا مِنْ أَصْحَابِي وَلَا أَهْلَ بَيْتٍ أَبْرَأُ وَأَوْصَلَ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي فَعِزَّاتُكُمُ اللَّهُ عَنِّي خَيْرٌ»^۱; اما بعد [از حمد خدا]، پس به راستی یارانی بهتر از یاران خود و اهل بیتی نیکوکارتر از اهل بیت خود سراغ ندارم. خدا از طرف من به شما جزای خیر عنایت کند.»

پس می‌توان گفت یکی از عوامل قیام امام حسین علیه السلام، وجود یارانی است که دارای ایمان محکم و وفاداری بی‌نظیر بوده‌اند.

د. امام سجاد علیه السلام

بعد از حادثه کربلا، رعب و وحشت شدیدی بر مسلمین و خصوصاً شیعیان حاکم شد و با بروز «فاجعه حرّة» و سرکوب شدید و بی‌رحمانه نهضت مردم مدینه در سال ۶۳ هـ ق، بر شدت این ترس و

ابن اثیر می‌گوید: «فَلَمَّا أَفْرَدَهُ أَمْضَى الصَّلْحَ»^۲; وقتی او (امام حسن علیه السلام) را تنها گذارندند، صلح را امضا نمود.»

ج. امام حسین علیه السلام

امام حسین علیه السلام چون یاران وفادار و با ایمانی داشت، دست به قیام زد. اصحاب امام حسن علیه السلام شعارشان «الْبَقِيَّةُ الْبَقِيَّةُ» بود؛ ولی یاران امام حسین علیه السلام در شب عاشورا گفتند: «به خدا سوگند! اگر بدانیم که کشته می‌شویم، آنگاه ما را زنده می‌کنند، سپس می‌کشند و خاکسترمان را بر باد می‌دهند و این کار را هفتاد بار تکرار می‌کنند، از تو جدا نخواهیم شد، تا اینکه در راه تو جان بسپاریم. یک کشته شدن که بیش نیست و آن شهادت است و کرامت جاوید و سعادت ابدی». ^۳

۱. اسد الغایب، ابن اثیر، ج ۲، ص ۱۴۲.

۲. سیره پیشوایان، ص ۱۳۲.

۳. بحار الانوار، ج ۴۴، ص ۳۹۲.

سپرده‌اند و شیفته آن شده‌اند و به دنبال نعمت‌های بی‌ارزش و لذت‌های زودگذر آن هستند، نفرینند!... امر خدا و اطاعت از کسی را که خدا اطاعت او را واجب کرده، بر همه چیز مقدم بدارید و هرگز در امور جاری، اطاعت از طاغوت‌ها را که شیفتگی به فربیندگی‌های دنیا را به دنبال دارد، بر اطاعت از خدا و اطاعت از رهبران الهی مقدم ندارید!»^۳

هـ امام باقر علیه السلام

حضرت باقر علیه السلام، آن یادگار کربلا مانند پدرش علی بن الحسین علیهمما السلام تنها و بی‌یاور بود. متنه‌ی در دوران آن حضرت، عمر بن عبد العزیز که طبق گفته آن حضرت نجیب دودمان بنی امیه به حساب می‌آمد،^۴ قدمهای بزرگی به نفع تشیع برداشت. از جمله: باز گرداندن فدک

ضعف افزوده شد. در آن روزگار، امام سجاد علیه السلام سخت تنها و بی‌یار مانده بود؛ لذا فرمود: «ما بِمَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ عِشْرُونَ رَجُلًا يُحِيِّنَا^۱ در تمام مکه و مدینه بیست نفر نیستند که دوستی ما را [اظهار] بدارند.»

در آغاز امامت علی بن الحسین علیه السلام، جز پنج نفر پیرو او نبودند: «سعید بن جبیر، سعید بن مسیب، محمد بن جبیر بن مطعم، یحیی بن ام الطویل و ابو خالد کابلی».^۲ امام تلاش داشت که همان طرفداران اندک نیز از افتادن در دام طاغوت و بیگانه در امان بمانند؛ لذا در نامه مفصلی به یکی از آنها فرمود: «خداؤند ما و شما را از مکر ستمنگران و ظلم حسودان و زورگویی جباران حفظ کنند! ای مؤمنان! شما را طاغوت‌ها و طاغوتیان دنیا طلب که دل به دنیا

۳. تحف العقول، حسن بن علی بن شعبه، قم، جامعه مدرسین، ۱۳۶۳ ش، ص ۲۵۲؛ روضه کافی، کلینی، دارالکتب الاسلامیه، ص ۱۵.

۴. عقد الفريد، ابن عبد ربیه، دارالکتاب العربي، ۱۴۰۲ق، ج ۴، ص ۴۲۹.

۱. بحار الانوار، ج ۴۶، ص ۱۱۴۳؛ شرح نهج البلاغه، ابن ابی الحدید، ج ۴، ص ۱۰۴.

۲. اختیار معرفة الرجال، معروف به رجال کشی، ص ۱۱۵.

پس از این فرصت طلایی که حضرت کمال استفاده را از آن نمود، در دوران یزید بن عبد الملک (۱۰۱ - ۱۰۵ هـ ق) و هشام بن عبد الملک (۱۰۵ - ۱۲۵ هـ ق) سختگیریها بسیار زیاد بود. مخصوصاً در دوران هشام که مردی بخیل، خشن، جسور، ستمگر و بیرحم بود^۳; در نتیجه، تنهایی و بییاری حضرت نیز به اوج خود رسید. برای اطلاع از شرایط این دوران به داستان زیر توجه کنید:

بعد از آنکه هشام حضرت باقر علی‌الله‌آباد را به شام طلبید و در مناظرات او را پیروز و سریلند دید و معجزاتی نیز از او مشاهده نمود، تصمیم گرفت او را به مدینه برگرداند؛ ولی جلوتر از امام علی‌الله‌آباد پیکی فرستاد که در شهرهای مسیر حرکت امام علی‌الله‌آباد اعلام کند دو پسر جادوگر ابو تراب (حضرت باقر علی‌الله‌آباد

به فرزندان حضرت فاطمه‌علیها السلام، ممنوعیت سب و دشنا� بر علی علی‌الله‌آباد، و برداشتن ممنوعیت نوشتن و نقل حدیث که از زمان خلیفه اول شروع شده و در زمان خلیفه ثانی شدت گرفته و در دوران خلفای بعدی به اوج خود رسیده بود.

مجموع این حرکات عمر بن عبد العزیز، زمینه خوبی را فراهم نموده بود که حضرت امام باقر علی‌الله‌آباد به تربیت شاگردان پردازد و احادیث بی‌شماری را به شاگردان تعلیم دهد. شاگردان آن حضرت نیز حق مطلب را ادا نمودند و هزاران حدیث را حفظ داشتند.^۱ تنها محمد بن مسلم سی هزار حدیث از امام باقر علی‌الله‌آباد و شانزده هزار حدیث از امام صادق علی‌الله‌آباد فرا گرفته بود.^۲

۱. تأسیس الشیعه لعلوم الاسلام، سید حسن الصدر، تهران، منشورات الاعلمی، ص ۲۹۸.

۲. الاختصاص، شیخ مفید، قم، جامعه مدرسین، ص ۲۰۱؛ اختیار معرفة الرجال، همان، ص ۱۶۳، شماره ۲۷۶.

وحشت کردند و به ظاهر عقب‌نشینی نمودند.»^۱

این جریان، هم اوج تنهایی حضرت باقر علیهم السلام را نشان می‌دهد و هم حکایت از آن دارد که تا چه اندازه مردم آن زمان نسبت به مقام و منزلت امامان معصوم علیهم السلام بی‌خبر و بی‌اطلاع بودند که با کوچک‌ترین اتهامی، با آنان، آن گونه برخوردار می‌نمودند.

و. امام صادق علیهم السلام

از سدیر صیرافی نقل شده است که بر امام صادق علیهم السلام وارد شدم و گفتم: چرا نشسته‌اید؟

فرمود: «ای سدیر! چه اتفاقی افتاده است؟» گفتم: از فراوانی دوستان و شیعیان و یارانت سخن می‌گویم.

۱. ر.ک.: دلائل الامامة، طبری، ص ۱۰۵ - ۱۰۷؛
امان الافتخار، سید بن طاووس، ص ۶۲؛ بحار الانوار، ج ۴۶، ص ۳۰۷ - ۳۱۳، سیره پیشوایان،
ص ۳۴۴.

فرزندش امام صادق علیهم السلام) که به شام رفته بودند، مسیحی شده‌اند. هر کسی با آنها خرید و فروش یا مصافحه کند، خونش حلال است. در شهر مذین، بعد از ابلاغ دستور هشام، تا مردم شهر آن دو را دیدند، درهای خانه‌ها را بر روی آنها بستند، از درون خانه‌ها و پشت بامها دشnam می‌دادند و به علی و آل علی ناسزا می‌گفتند.

هر چه همراهان امام علیهم السلام را نصیحت می‌کردند، گوش فرا نمی‌دادند. حضرت باقر علیهم السلام فرمود: «ما این‌طور که به شما گفته‌اند نیستیم. شما که با یهود و نصاری معامله می‌کنید، چرا با ما این‌گونه رفتار می‌کنید؟» گفتند: شما از یهودی و مسیحی بدترید! حضرت صادق علیهم السلام فرماید: هر چه پدرم نصیحت فرمود، گوش نمی‌دادند، تا اینکه پدرم بر بالای کوهی که نزدیک شهر بود، رفت و مردم را تهدید به نفرین نمود که بر اثر وزیدن باد سیاه، مردم

خدال رافت و رحمت از آن شماست
و شما خانواده امامت هستید. چرا از
حق خود دفاع نمی‌کنید؟ و حال آنکه
یکصد هزار نفر شمشیرزن در اختیار
دارید؟ حضرت فرمود: ای مرد
خراسانی بنشین! آنگاه به کنیزش
دستور داد تنور را روشن کند. تنور
که کاملاً داغ شد، حضرت فرمود: ای
خراسانی! بلند شو و داخل تنور
بنشین! خراسانی عرض کرد: ای سید
من! ای پسر رسول خدا! مرا با آتش
عذاب نکن! در همین لحظه هارون
مکی از راه رسید. حضرت به او
فرمود: کفشهای را کنار بگذار، برو
داخل تنور! هارون بلاfacسله داخل
تنور رفت. بعد از مدتی دیدم مکی
چهار زانو داخل تنور
نشسته.... حضرت به مرد خراسانی
فرمود: «کم تَجَدُّ بِخُرَاسَانِ مِثْلَ هَذَا؛ چند
نفر مثل این در خراسان می‌یابی؟»
عرض کردم: یک نفر هم پیدا
نمی‌شود. حضرت فرمود: بله، یک
نفر هم پیدا نمی‌شود. آنگاه فرمود:

فرمود: «فکر می‌کنی چند تن
باشند؟» گفت: یکصد هزار. فرمود:
«یکصد هزار؟» گفت: آری و شاید
دویست هزار. گفت: «دویست هزار؟»
گفت: آری و شاید نیمی از جهان.
به دنبال این گفتگو، امام همراه
سدیر به «ینبع» رفت و در آنجا گله
بزغاله‌ای را دید و فرمود: «وَاللَّهِ لَوْ
کان لی شیعةٌ بَعْدَ هَذِهِ الْجَدَاءِ مَا وَسَطَتِي
الْقُوَّةُ»^۱ [ای سدیر!] اگر شمار یاران
و پیروان من به تعداد این بزغاله‌ها
رسیده بود، بر جای نمی‌نشستم [و
قیام می‌کردم]. سدیر می‌گوید: بعد از
نماز شمردم، دیدم عدد بزغاله‌ها ۱۷ تا
است.

مأمون رقی می‌گوید: من در
محضر امام صادق علیه السلام در خانه‌اش
نشسته بودم. ناگاه سهل بن حسن
خراسانی وارد شد و بر حضرت سلام
کرد و عرض کرد: ای پسر رسول

۱. اصول کافی، کلینی، تهران، مکتبة الصدوق،
چاپ دوم، ۱۳۸۱. ق. ۲، ص ۱۲۴۲ بحار
الأنوار، ج ۴۷، ص ۲۷۲ - ۲۷۳

جنایات بعدی ابومسلم، سخن امام را تأیید کرد. او در راه استقرار حکومت عباسیان، انسانهای بی‌شماری را کشت.^۳ در دوران حکومت، بالغ بر ششصد هزار نفر را به قتل رساند^۴ و خود به آن اعتراف نمود.^۵

ز. امام موسی کاظم علیهم السلام

حضرت موسی بن جعفر علیهم السلام نیز یارانی که قیامی گستردہ و همه‌جانبه کنند، در اختیار نداشت. هر چند در گوشہ و کنار، برخی از یاران بودند که حضرت از آنان حمایت می‌کرد. از جمله آن افراد، حسین بن علی

«اما أنا لا نَخْرُجُ فِي زَمَانٍ لَا نَجِدُ فِيهِ خَمْسَةً مُعَاضِدِينَ لَنَا تَخْنُ أَعْلَمُ بِالْوَقْتِ؛^۶
ما قیام نمی‌کنیم در زمانی که پنج نفر کمک کار نمی‌یابیم. ما با زمان آشنا نشویم.»

این جریان نشان می‌دهد که یاران امام علیهم السلام باید یارانی از جان گذشته و تسليم باشند، نه دنیا طلب و مقام پرست؛ به همین جهت حضرت صادق علیهم السلام به درخواست ابو مسلم پاسخ مثبت نداد. او نوشت: «من مردم را به دوستی اهل بیت علیهم السلام دعوت می‌کنم. اگر مایل هستید، کسی برای خلافت بهتر از شما نیست.»

حضرت صادق علیهم السلام در پاسخ فرمود: «ما أنتَ مِنْ رِجَالٍ وَ لَا الزَّمَانُ زَمَانٌ؛^۷ نه تو از یاران منی و نه زمانه زمانه من است.»

۳. مرآة الجنان، ياقعی، بیروت، مؤسسه الاعلمی، ج ۱، ص ۲۸۵.

۴. البداية والنهاية، ابن اثیر، مکتبة المعارف، ج ۱، ص ۷۲؛ وفیات الاعیان، ابن خلکان، قم،

منشورات الشریف الرضی، ج ۳، ص ۱۴۸؛ کامل ابن اثیر، ج ۵، ص ۴۷۶؛ تاریخ طبری، ج ۹، ص ۱۶۷.

۵. فاروق، طبیعة الدعوة العباسية، دار الارشاد، ص ۲۴۵.

۱. بحار الانوار، ج ۴۷، ص ۱۲۳ - ۱۲۴.

۲. روضه کافی، ص ۲۷۴؛ بحار الانوار، ج ۴۷، ص ۲۹۷.

آن حضرت، از علی بن یقطین نیز برای نفوذ در دستگاه خلافت هارون و به منظور کمک به شیعیان حمایت نمود.^۳ و آنجا که فرصت می‌یافتد، صریحاً می‌فرمود که خلافت حق ماست و به دست غاصبان به یغما رفته است.

روزی هارون (شاید به منظور امتحان) به موسی بن جعفر علیه السلام کرد که حاضر است «فdk» را به او برگرداند. حضرت فرمود: «در صورتی حاضر فdk را تحويل بگیرم که آن را با تمام حدود و مرزهایش پس بدهی». هارون پرسید: حدود و مرزهای آن کدام است؟ امام فرمود: «اگر حدود آن را بگوییم هرگز پس نخواهی داد». هارون اصرار کرد و سوگند یاد نمود که این کار را انجام خواهد داد. امام حدود آن را چنین تعیین فرمود: «حد اویش عدن، حد دومش سمرقند، حد سومش آفریقا و

۳. همان، ص ۱۳۶؛ اختیار معرفة الرجال،

ص ۴۲۲.

مشهور به شهید فخ بود که در مدینه علیه دژخیمان «هادی عباسی» قیام کرد و سرانجام به شهادت رسید. موسی بن جعفر علیه السلام قبل از قیام به او فرمود: «گرچه شهید خواهی شد، ولی باز در جهاد و پیکار کوشنا باش! این گروه، مردمی پلید و بدکارند که اظهار ایمان می‌کنند؛ ولی در باطن ایمان و اعتقادی ندارند. من در این راه اجر و پاداش شما را از خدای بزرگ می‌خواهم».^۱ به سبب همین حمایت موسی بن جعفر علیه السلام بود که هادی عباسی، این گونه حضرت را تهدید کرد: «به خدا سوگند! حسین (صاحب فخ) به دستور موسی بن جعفر بر ضد من قیام کرده و از او پیروی نموده است؛ زیرا امام و پیشوای این خاندان کسی جز موسی بن جعفر نیست. خدا مرا بکشد اگر او را زنده بگذارم».^۲

۱. بحار الانوار، ج ۴۸، ص ۱۶۹؛ اصول کافی، ج ۱، ص ۳۶۶؛ مقاتل الطالبين، ابوالفرح اصفهانی، ص ۲۹۸.

۲. بحار الانوار، ج ۴۸، ص ۱۵۱.

این ستمگر (هارون الرشید) بر شما می ترسیم.

حضرت فرمود: «او هر چه می خواهد کوشش کند، او را برا من راهی نیست.»^۱

و در جای دیگر این گونه پاسخ فرمود: «مرا گفتار پیامبر اکرم علیه السلام نیرو و جرأت می بخشد که فرمود: اگر ابو جهل توانست مویی از سر من کم کند، بدانید من پیامبر نیستم. و من به شما می گوییم: «اگر هارون مویی از سر من گرفت، بدانید من امام نیستم.»^۲

همگان می دانند که پذیرش ولایت عهده در زمان مأمون، جز با تهدید به قتل انجام نگرفت. مأمون در بخشی از سخنانش به آن حضرت گفت: «به خدا سوگند! اگر از قبول پیشنهاد ولایت عهده خودداری کنی،

حد چهارم آن نیز مناطق ارمنیه و بحر خزر است.» هارون با ناراحتی گفت: با این ترتیب چیزی برای ما باقی نمی ماند. حضرت فرمود: «می دانستم که نخواهی پذیرفت و به همین دلیل از گفتن آن امتناع داشتم.»^۳

در واقع، حضرت با این بیان، قصد داشت به او بفهماند که فدک رمزی از مجموع قلمرو حکومت اسلامی و خلافت است. این گفتگو، هدفهای بزرگ امام را به خوبی نشان می دهد؛ اما نبود یاران و سختگیری طاغوت‌های دوران و... مانع از تحقق عینی و خارجی آن گشت.

ح. امام هشتم علیهم السلام
به محض شهادت موسی بن جعفر علیهم السلام، حضرت رضا علیهم السلام امر امامت و خلافت خود را آشکار ساخت. به حضرت عرض شد: شما امر بزرگی را اظهار می دارید و ما از

۲. بحار الانوار، ج ۴۹، ص ۱۱۵؛ عيون اخبار الرضا، صدوق، دار الكتب الاسلامية، ج ۱، ص ۱۰۰؛ کشف الغمة، اربلي، تبريز، ج ۳، ص ۱۰۵.

۳. روضه کافی، ص ۲۵۷؛ بحار الانوار، ج ۴۹، ص ۱۱۵.

۱. تذكرة الخواص، ص ۳۵۰؛ مقاتل الطالبين، ص ۴۶۲.

حضرت با این جمله، به امامت و ولایت خویش اشاره نمود.

ط. امام فهم علیه السلام

حضرت جواد علیه السلام نیز جز تعدادی انگشت شمار پیرو واقعی نداشت و برای حفظ جان آنها و کمک و یاری شیعیان، اجازه داده بود که در دستگاه حکومتی نفوذ کنند و مناصب حساس را در دست بگیرند؛ از اینرو، «محمد بن اسماعیل بن بزیعة» و «احمد بن حمزه قمی» مقامات والایی در دستگاه حکومت به دست آورده بودند. همچنین «نوح بن دراج» قاضی کوفه بود، «حسین بن عبد الله نیشابوری» حاکم سیستان گشت و «حکم بن علیا اسدی» به حکومت «بحرین» رسید؛^۱ اما قدرت این مجموعه، در حدی نبود که بتوان با کمک آنها یک قیام وسیع و گسترده را به وجود آورد.

تو را به جبر وادر به این کار می‌کنم و چنانچه باز تمکین نکردی، به قتل می‌رسانم.»^۲

با این کار، حضرت جان خویش و جان یاران اندکش را حفظ نمود؛ چرا که طرفداران واقعی حضرت در حدی نبودند که بتوانند دست به یک قیام گسترده بزنند.

با این حال، هر جا زمینه فراهم می‌شد، حضرت صریحاً مسئله امامت خویش را مطرح می‌نمود. از جمله در نیشابور و در جمع بیست هزار راوی و کاتب، این روایت معروف را خواند که: «کلمه توحید (لا اله الا الله) دژ من است و هر کس به دژ من داخل شود، از کیفرم مصون می‌ماند.» آنگاه اضافه فرمود: «کلمه توحید شروطی دارد، من از جمله شروط آن هستم.»

۱. علل الشرایع، صدوق، مکتبة الطباطبائی، ج ۱، ص ۲۲۶؛ روضة الوعاظین، فتال نیشابوری، مؤسسه الاعلامی للمطبوعات، ص ۲۴۷.

۵. امام دهم

دست به قیام زده بودند و آنجایی که احساس شکست و یا احتمال مرگ می‌دادند، رهبران خویش را تنها گذاشته، پراکنده می‌شدند.^۱

شدت خشونت دستگاه خلافت نسبت به شیعیان و طرفداران امام هادی علیه السلام باعث شده بود که کسی نتواند علی‌از حضرت طرفداری کند. هنگامی که یحیی بن هرشمه، حضرت را بالاجبار از مدینه به سامراً حرکت می‌داد، فریاد و گریه‌ای فراوان به گوش رسید؛ ولی هیچ کس عملاً مانع از بردن آن حضرت نشد.^۲

حضرت را به سامراً بردنده تا از جذب افراد به ایشان جلوگیری کنند. «یزداد»، طبیب مسیحی، با اشاره به این مطلب می‌گوید: «اگر شخصی علم غیب می‌داند، تنها اوست. او را

در فاصله ۲۱۹ هـ ق (دوران معتصم عباسی) تا ۲۷۰ هـ ق (دوران المعتمد بالله) تعداد ۱۸ قیام بر ضد حکومت خلفای عباسی رخ داده است که نوعاً با شکست روبرو شده، توسط حکومت عباسی سرکوب گشته‌اند. غالب این قیامها، چون از ماهیت و اهداف اسلامی برخوردار نبودند، مورد تأیید امامان و از جمله امام هادی علیه السلام قرار نگرفتند. هر چند گروهی از یاران و طرفداران این قیامها، مردمی مخلص و شیعیان واقعی بودند که تا سرحد مرگ برای اهداف عالی اسلامی می‌جنگیدند، ولی تعداد آنان ناچیز بود؛ به گونه‌ای که با تکیه بر آنان، امکان رهبری یک قیام وسیع برای امام علیه السلام وجود نداشت. غالب مبارزین و انقلابیون نیز کسانی بودند که اهداف اسلامی روشنی نداشتند؛ بلکه بر اثر ظلم و ستمی که بر آنان وارد شده بود،

۱. سیره پیشوایان، ص ۵۷۰، با تلخیص و تغییرات.

۲. همان، ص ۵۸۱؛ تذكرة الخواص، ص ۲۵۹ -

کشیدند.^۳ «نصر بن علی جهضمی» را نیز به علت نقل حدیثی در فضایل اهل بیت علیهم السلام «هزار» تازیانه زدند.^۴ ابو بکر خوارزمی در بخشی از نامه خود درباره جنایات متوكل می‌گوید: «... هر کس را شیعه بدانند، به قتل می‌رسانند. هر کس نام پرسش را «علی» بگذارد، خونش را می‌ریزند. شاعر شیعه چون در مناقب وصی و معجزات نبی شعر بگوید، زبانش را می‌برند و دیوانش را پاره می‌کنند...».^۵ با تمام این اوضاع، حضرت هادی علیهم السلام تلاش کرد شاگردانی را در مکتب خویش تربیت نماید که تعداد آنها را تا ۱۸۵ نفر شمرده‌اند.

۳. تاریخ الخلفاء، سیوطی، بغداد، مکتبة المثنی، ص ۳۴۸، تتفیح المقال، مامقانی، انتشارات جهان، ج ۳، ص ۵۷۰.

۴. تاریخ بغداد، دارالکتاب العربي، ج ۱۳، ص ۲۸۹.

۵. رسائل، خوارزمی، مصر، ۱۳۱۲ق، ص ۷۶ -

۵۹۵؛ سیره پیشوایان، ص

به اینجا [سامرا] آورده‌اند تا از گرایش مردم به سوی او جلوگیری کنند؛ زیرا با وجود وی، [متوكل] حکومت خود را در خطر می‌دید.^۱ متوكل، نه تنها برای جلوگیری از قیام، امام هادی علیهم السلام را تحت نظر گرفته، زندانی نمود، بلکه دستور داد «دیزج» یهودی قبر امام حسین علیهم السلام را تخریب کند تا از این طریق بر یاران امام هادی علیهم السلام و شیعیان او افزوده نشود.^۲

در آن دوران با معدود یاران آن حضرت با خشونت بسیار بخورد می‌شد. در اثر همین خشونتها، ابن سکیت، یار باوفای حضرت را به قتل رساندند. به این صورت که زنده‌زنده، زیان او را از پشت سررش بیرون

۱. بحار الانوار، ج ۵۰، ص ۱۶۱.

۲. مقاتل الطالبيين، ص ۳۹۶؛ كامل ابن ابيه، ج ۷، ص ۵۵.

با امام استفاده می‌کردند. مثلاً: عثمان بن سعید عمری، از نزدیک‌ترین یاران حضرت، زیر پوشش روغن فروشی فعالیت می‌کرد.

این امر باعث تقلیل یاران آن حضرت شده بود که خود بدان اشاره نموده است. آنجا که به «داود بن اسود» از خادمان منزل خود فرمود: «...اگر شنیدی کسی به ما ناسزا می‌گوید، راه خود را بگیر و برو و با او مشاجره نکن! ما در شهر بد و دیار بدی به سر می‌بریم [که یار و یاوری نداریم]....»^۱

از این گذشته، اغواه منحرفانی چون «ابن ماهویه» و امثال او و عدم امکان معرفی امام حسن عسکری علیهم السلام به عنوان جانشین امام هادی علیهم السلام، در زمان امام هادی علیهم السلام، باعث شک و تردید شیعیان در امر امامت او شده

۱. مناقب، ابن شهر آشوب، قم، کتابفروشی مصطفوی، ج ۴، ص ۴۲۷.

ک. امام عسکری علیهم السلام

اعمال فشار و خشونت خلفای عباسی به حدی بود که در مدت ۹۲ سال، سه نفر از امامان شیعه در سنین جوانی به شهادت رسیدند. حضرت جواد در سن ۲۵ سالگی، امام هادی علیهم السلام در سن ۴۱ سالگی و امام حسن عسکری در سن ۲۸ سالگی؛ اما این فشارها بر امام حسن عسکری علیهم السلام بیش از دیگران بود؛ چون حاکمان عباسی طبق روایات متواتر می‌دانستند که مهدی موعود از نسل امام حسن عسکری علیهم السلام است؛ لذا برای جلوگیری از نفوذ آن حضرت، او را مجبور کرده بودند که هر هفته روزهای دوشنبه و پنجشنبه در دربار حاضر شود.^۲

به همین سبب، یاران حضرت به شدت تحت فشار بودند و از پوشش‌های غیر ملموس برای ارتباط

۱. روضة الوعاظین، ص ۲۷۴؛ اعلام السوری، ص ۳۷۶؛ اعيان الشیعہ، ج ۲، ص ۴۳.

نفر و اندی، بدون وعده در مکه پیش او (حضرت مهدی علیه السلام) گرد می‌آیند که در میان آنان پنجاه زن است.»

از خود آن حضرت نقل شده است که فرمود: «اگر شیعیان ما - که خدای آنان را بر انجام طاعت خویش موفق بدارد - در راه ایفای پیمانی که بر دوش دارند، همدم می‌شوند؛ میمانت دیدار ما از ایشان به تأخیر نمی‌افتد.»^۳

امام صادق علیه السلام فرمود: «لا یَخْرُجُ الْقَائِمُ مِنْ مَكَّةَ حَتَّىٰ تَكُونَ تَكْمِيلَةُ الْحَلْقَةِ تَلْتُ وَكَمْ تَكْمِيلَةُ الْحَلْقَةِ قَالَ عَشْرَةً آلَافٌ؛^۴ قائم از مکه قیام نمی‌کند تا حلقه کامل گردد. گفتم: چند نفر حلقه را کامل می‌کند؟ فرمود: ده هزار نفر.»

بود. خود آن حضرت در این زمینه می‌فرماید: «هیچ یک از پدرانم مانند من گرفتار شک و تزلزل شیعیان در امر امامت نشده‌اند.»^۱ و خود این مسئله در تقلیل یاران حضرت مؤثر بود.

ل. امام دوازدهم علیه السلام

هر چند ظهور حضرت مهدی علیه السلام وابسته به علام و شرایطی است، ولی از مهم‌ترین شرایط قیام آن حضرت، فراهم شدن ۳۱۳ نفر یار و پیرو به عنوان هسته اصلی و مرکزی، و ده هزار نیروی کمکی است. به روایاتی در این زمینه توجه کنید: امام باقر علیه السلام فرمود: «وَيَعْجِزُ وَاللَّهُ ثَلَاثُ مِائَةٍ وَتَسْعَةُ عَشَرَ رَجُلًا فِيهِمْ خَمْسُونَ إِمْرَأَةٌ يَجْتَسِعُونَ بِمَكَّةَ عَلَى غَيْرِ مِيعَادٍ؛^۵ به خدا سوگند! سیصد و ده

۱. تحف العقول، قم، جامعه مدرسین قم، ۱۳۶۳،

ش، ص ۴۸۷

۲. بحار الانوار، ج ۵۲، ص ۲۲۲

۳. همان، ج ۵۳، ص ۱۷۷، ح ۸

۴. الفیہ، نعمانی، ص ۳۰۷