

فهرست

۱۱ دیباچه

فصل اول: روزنامه‌ای به سوی آفتاب

۱۴ شناسه‌ی آفتاب

۱۵ زادروز آفتاب

۱۵ مراسم نامگذاری

۱۶ کنیه و لقب‌ها

۱۶ مادر

۱۷ خاستگاه تربیتی

۱۸ کودکی و نوجوانی

۱۹ شهادت پدر

۲۰ نص بر امامت

۲۲ همسر، فرزندان و نوادگان

فصل دوم: ویژگی‌های اخلاقی

۲۷ ۱. عبادت

۲۸ ۲. ساده‌زیستی

۱۰۹.....	۳. نفوذ عاطفی بر برحی درباریان.....	۸۶.....	۱. اوضاع داخلی دولت عباسی.....
۱۰۸.....	۲. مبارزه با فقیهان درباری.....	۸۶.....	۲. اوضاع سیاسی - اجتماعی عصر امام <small>ع</small>
۱۰۷.....	۱. زیر سؤال بردن مشروعيت حکومت.....	۸۴.....	چهره و عملکرد حکمرانان معاصر.....
۱۰۶.....	مبارزات سیاسی و اجتماعی امام هادی <small>ع</small>	۷۶.....	۳. بستر سازی فرهنگ انتظار.....
۱۰۵.....	۲. حفظ مصالح کلی و دراز مدت جامعه اسلامی.....	۶۷.....	۸. تبیین جایگاه امامت و نشر فرهنگ اصیل اسلامی.....
۱۰۴.....	۱. فراهم نبودن شرایط	۶۳.....	۷. تربیت شاگردان و تقویت نیروهای ارزشی.....
۱۰۴.....	عوامل قیام نکردن امام هادی <small>ع</small>	۶۰.....	۶. پاسخ‌گویی به مسائل گوناگون
۱۰۴.....	موضع گیری امام هادی <small>ع</small> در برابر نهضت علویان	۵۹.....	۵. مبارزه با خرافه‌پرستی و خرافی گرایی
۱۰۳.....	۴. ناهمانگی اعتقادی عناصر انقلابی	۵۶.....	۴. رفع شباهه‌های دینی
۱۰۲.....	۳. کمبود نیروهای انقلابی	۵۳.....	۳. مناظره‌های علمی و اعتقادی
۱۰۱.....	۲. نبود همه جانبی نگری	۵۲.....	۲. تحریر رساله‌ی کلامی
۱۰۱.....	۱. سرکوب گری شدید عباسیان	۴۵.....	۱. مبارزه‌ی فرهنگی با گروه‌های منحرف عقیدتی
۱۰۱.....	دلایل ناکامی نهضت علویان.....		فصل سوم: مبارزات فرهنگی امام هادی <small>ع</small>
۱۰۰.....	۵. قیام اسماعیل بن یوسف	۳۹.....	۱۰. شکوه و هیبت
۱۰۰.....	۴. قیام حسین بن محمد	۳۸.....	۱۱. بردباری
۹۹.....	۳. قیام حسن بن زید	۳۷.....	۹. سخت کوشی
۹۸.....	۲. قیام یحیی بن عمرو	۳۶.....	۸. بخشش
۹۷.....	۱. قیام محمد بن قاسم	۳۴.....	۷. احترام به اهل دانش
۹۶.....	پیدایش و گسترش نهضت علویان		۶. مهربانی
۹۳.....	۴. حلقان زدگی و ایجاد فضای وحشت		۵. سخنوری
۹۰.....	۳. شکل‌گیری جنبش‌ها و مخالفت با حکومت		۴. آگاهی از اسرار
۸۹.....	۲. فساد، خوش گذرانی و ول خرجی‌های دربار		۳. دانش

۳. دوستی واقعی	۱۲۶	۴. تقویت پایگاه‌های مردمی	۱۱۱
۴. جایگاه حایر حسینی علیهم السلام	۱۲۶	فصل پنجم: تبعید امام هادی علیهم السلام	
۵. پی‌آمد بی‌اعتنایی به مکر خدا	۱۲۷	عباسیان و چالش‌های فرا روی	۱۱۴
۶. شکرگزاری راستین	۱۲۷	تبیید امام هادی علیهم السلام	۱۱۵
۷. انسان پست	۱۲۷	واکنش مردم	۱۱۷
۸. بازار دنیا	۱۲۷	رخدادهای بین راه	۱۱۷
۹. پی‌آمد زشتی‌ها	۱۲۷	ورود امام هادی علیهم السلام به سامرا	۱۲۰
۱۰. سرانجام چاپلوسی	۱۲۷	تبییدگاه نظامی	۱۲۱
۱۱. بهتر از نیکی و زیباتر از زیبایی	۱۲۸	کابوس‌های متوكل	۱۲۲
۱۲. توقع بی‌جا	۱۲۸	توطئه نافرجام	۱۲۲
۱۳. برداشت نیکو از نعمت‌ها	۱۲۸	قتل متوكل، پایانی کوتاه بر توطئه‌ها	۱۲۴
۱۴. خشم به زیردستان	۱۲۸	فصل ششم: شهادت امام هادی علیهم السلام	
۱۵. عاقبت نارضایتی والدین	۱۲۸	آرامشی زودگذر	۱۲۸
۱۷. همراهان دنیا و آخرت	۱۲۸	جنایت دیوانه وار عباسیان	۱۲۹
۱۸. تمسخر	۱۲۸	پرواز به سوی دوست	۱۲۹
۱۹. ناگزیری از مرگ	۱۲۹	بازتاب خبر شهادت امام هادی علیهم السلام	۱۳۰
۲۰. عزم و اراده	۱۲۹	مراسم تشییع و خاک سپاری	۱۳۰
۲۱. ظهور مقدرات	۱۲۹	حرم مطهر امام هادی علیهم السلام	۱۳۱
۲۲. خودخواهی	۱۲۹	زيارت نامه امام هادی علیهم السلام	۱۳۳
۲۳. بی‌شمر بودن جدال	۱۲۹	فصل هفتم: گلبرگی از آفاتاب	
۲۴. نتيجه‌ی صله‌رحم	۱۲۹	گریده‌ای از سخنان، سیره و کرامات	۱۳۶
۲۵. پی‌آمد فقر و تنگ‌دستی	۱۴۰	۱. جایگاه اطاعت از خدا	۱۳۶
۲۶. پارسایی راستین	۱۴۰	۲. انتقاد پذیری	۱۳۶

دیباچه

پس از ظهور اسلام در سرزمین حجاز، چالش‌های فراوانی در مسیر رشد و توسعه‌ی این مکتب وجود داشت. البته پس از رحلت رسول گرامی اسلام علیه السلام، نخستین و شاید بزرگ‌ترین آسیب متوجه این دین گردید و آن، اختلافات و کشمکش‌های بسیاری بود که بر سر حاکمیت رخ داد و در نتیجه، حوادث ناگواری را به بار آورد. بدعت‌ها و انحرافات عقیدتی زیادی نیز در این مسیر پدیدار شد که هر یک، به گونه‌ای دامن‌گیر جامعه‌ی مسلمانان گردید. با روی کار آمدن دولت عباسیان، و گسترش ترجمه و تدوین کتاب‌های غیر اسلامی، سیر جدیدی در پیدایش مکتب‌های عقیدتی مختلف در جهان اسلام آغاز شد و گونه‌ای دگراندیشی در میان اندیشمندان اسلامی پدید آمد که پی‌آمدهای آن در نشست‌های علمی آن دوران بازتاب یافته است. البته این دگراندیشی نوین، در حمایت‌های دربار، به ویژه مأمون ریشه داشت.

در این میان، هوشیاری امامان معصوم علیهم السلام سدّی پایدار در برابر این توطئه‌ها به شمار می‌رفت. دوران زندگانی و امامت امام هادی علیه السلام نیز خالی از این سیاست بازی‌ها نبود و بر سنگینی مسؤولیت و رسالت امام،

سیر ^۵	۱۴۰
دوری از همنشین بد.....	۱۴۰
خیرخواهی.....	۱۴۱
پاداش برداری	۱۴۱
برادری و کسب حلال	۱۴۲
حقیقت مرگ	۱۴۳
کرامات	۱۴۳
لشکر حق.....	۱۴۳
زینب کذابه.....	۱۴۴
پیش گویی.....	۱۴۶
پرسش.....	۱۴۸
کتاب‌نامه.....	۱۵۱

به عنوان برترین مرجع پاسخ‌گویی به شبهه‌ها و کج‌اندیشی‌ها و
برجسته‌ترین جایگاه در رهبری شیعه می‌افزود. خفقان شدید و فشار
بیش از حد دستگاه حاکم بر امام و شیعیان، این سنگینی را دوچندان
می‌کرد؛ به گونه‌ای که امام، خود و هوادارانش را به در پیش گرفتن
سیاست پنهان کاری در مراودات اجتماعی ملزم می‌ساخت. کینه‌توزی بیش
از حد عباسیان با خاندان پیامبر اکرم ﷺ سبب شد عرصه هر روز بر آنان
تنگ‌تر شود و با تبعید و تحت مراقبت قراردادن امام، تشنجان زلال دانش
و بینش او را از دریای بی‌کران وجودش دور نگاه دارند. بنابراین، دوران
سی و سه ساله‌ی امامت امام هادی علیه السلام شاهد تلاش‌های گسترشده و مبارزات
خستگی ناپذیر ایشان در عرصه‌های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی است.

مجموعه حاضر، رهواردی با نگاهی تحلیلی به رویدادهای مهم
زنده‌گانی امام هادی علیه السلام است که ابتدا به رخدادهای آغازین زندگانی و بیان
ویژگی‌های برجسته‌ی اخلاقی ایشان، دریچه‌ای گشوده است. سپس با
بررسی شرایط فرهنگی و سیاسی حاکم بر آن روزگار و مبارزات
فرهنگی و سیاسی امام، فضای فرهنگی و سیاسی دوران امامت ایشان را
ترسیم و با تحلیل جربان تبعید و شهادت امام و پی‌آمدہای آن، برگ‌هایی
از کتاب زندگانی پر خیر و برکت ایشان را مرور کرده است. گلبرگی از
سخنان و حکایات آموزنده و کرامت‌های امام نیز پیش‌کش مخاطبان شده
است. امید که درخور توجه حضرت ولی عصر - ارواحنا فداء - قرار گیرد.

بمنه و کرمه

ابو الفضل هادی منش - قم المقدسه

رمضان المبارک ۱۴۳۴ قمری

hadimanesh1@gmail.com

فصل اول

روزنه‌ای به سوی آفتاب

زادروز آفتاب

نخل‌ها آغوش گشوده بودند، شب آرام بود و ماه تماشا می‌کرد و دهکده صریا^۱ که موسی بن جعفر^{علیه السلام} سنگ بنای آن را گذاشته بود، گام‌های پرطینین زمان را می‌شمرد. ستاره‌ها، خیره خیره، چشم به خانه‌ای گلین با پنجره‌های کوچک دوخته و گوش سپرده بودند تا با نخستین گریه‌ی شادی‌بخش مولودی خجسته، دل‌شاد شوند و خوش‌خواسته، ایمان به پای او بریزند. رایحه دل‌نواز ملکوت، خانه را در آغوش فشد. «علی» دیگری، پای به دنیا گذاشت و «محمد»^ی دیگر، او را در آغوش گرفت. آن شب، نیمه‌ی ذی‌حججه سال ۲۱۲ ه.ق. بود.^۲

مواسم نام‌گذاری

از سنت‌های زیبای اسلامی هنگام تولد کودک، گزینش نامی نیکو، عقیقه کردن برای او، تراشیدن موی سر نوزاد و صدقه دادن هم‌وزن آن با طلا یا نقره، دعا و خواستن خیر و برکت و سعادت برای اوست. امام جواد^{علیه السلام} نیز چنین کرد: نام فرزند خود را به نشانه‌ی علاقه‌مندی به جدّ بزرگوارش و به پاس احترام به جایگاه او، علی نهاد. او چهارمین فرد از پیشوایان عصمت و طهارت بود که به این نام آراسته گردید. آنان به پاس علاقه و احترام نسبت به این نام و برای مبارزه با دشمنان دین‌ستیز این نام، فرزندان پسر خود را علی و دختران خود را فاطمه^{علیها السلام} می‌نامیدند و خود نیز بر این موضوع اذعان می‌داشتند که

شناسه‌ی آفتاب

نام: علی

كنیه: ابوالحسن

لقب‌های معروف: نقی، هادی، امین، عسکری

نام پدر و مادر: امام جواد^{علیه السلام} و سمانه‌ی مغربیه^{علیها السلام}

زمان و مکان ولادت: پانزدهم ذی‌حججه سال ۲۱۲ ه.ق.- مدینه، دهکده‌ی صریا

زمان و مکان شهادت: سوم رجب سال ۲۵۴ ه.ق، سامرا

مدت امامت: ۳۳ سال

مرقد شریف: سامرّا

طاغوت‌های معاصر:

۱. معتصم (۲۱۷-۲۲۷ ه.ق)

۲. واثق (۲۲۷-۲۳۲ ه.ق)

۳. متوكل (۲۳۲-۲۴۸ ه.ق)

۴. منتصر (شش ماه)

۵. مستعين (۲۴۸-۲۵۲ ه.ق)

۶. معتز (۲۵۲-۲۵۵ ه.ق)

۱. ابن شهرآشوب مازندرانی، متناسب آل‌ابی‌طالب، بیروت، دارالاضواء، ج ۴، ص ۳۸۲. در

بحارالاتوار، ج ۵۰، ص ۱۹۷، «بصریا» خوانده شده است.

۲. همان.

خاستگاه تربیتی

امام هادی^ع در محیط علم، ادب، اخلاق و پرهیزگاری پرورش یافت؛ در خانه و در دامان پیشوایی بزرگ و مادری پاکدامن و مهرورز در محیطی که هر روز شاهد تلاش خستگی ناپذیر پدر مهربانش برای نجات بشریت از تاریکی نادانی و مبارزه با محدودیت‌ها، دین زدایی‌ها و فتنه‌گری‌های حاکمان جامعه آن روز بود.

او از همان اوان کودکی با چهره‌ی واقعی دستگاه حاکم آشنا شد و خطمشی سیاسی آنان را شناسایی کرد. ترفندهای ضد دینی و سیاست‌بازی‌های دغل‌کارانه‌ی آنان را شناخت و خود را برای مبارزه‌ای گویا و شفاف و روشنگرانه آماده ساخت.

این پرورش صحیح و ظلم‌ستیزانه، آتشی از قهر و دشمنی با زورگویان و زرپرستان در دل او برافروخت؛ تا آنجاکه وقتی پدرش، امام جواد^ع، از مدینه به عراق فراخوانده شد، وی را در دامان مهرگستر خود نشانید و فرمود: «پسرم! دوست داری از عراق چه برایت سوغات بیاورم؟» او که انگیزه‌ی دشمن را از فراخوانی پدرش به عراق دریافته بود، با بغضی سنگین در گلو و دندان‌هایی به هم فشرده از خشم گفت: «شمشیری خفت ناپذیر بسان پاره‌های آتش!؟» امام به فرزند دیگر، موسی، روکرد واژ او پرسید: «فرزندم! تو از سوغات عراق چه دوست داری؟» موسی پاسخ داد: «فرش اتاق! امام دست نوازش بر سر جانشین خود که شش یا هفت سال بیشتر نداشت، کشید و در تحسین پیشوای پسین امت فرمود: «ابوالحسن میراث‌دار و شبیه من است و [اخلاق] موسی به مادرش رفته است».^۱

۱۷

۱. ابن عصفور البحراني، وفيات الانئمه، بيروت، دارالبلاغه، ١٤١٢، چاپ اول، ص ٣٥٣؛ بحار الانوار، ج ٥، ص ١٢٣.

«اگر خدا به آنان هزار فرزند دهد، نام همه‌ی آنها را على خواهند گذاشت».^۲

كنيه و لقب‌ها

كنيه‌اش، ابوالحسن[ؑ] بود و آراسته بر لقب‌های: نجيب، مرتضى، هادى، نقى، عالم، فقيه، امين، مؤتمن، طيب، متوكل، عسکري[ؓ] و نظامى: (به سبب اقامت امام در محیط نظامی تبعید). لقب‌های برازنده‌ی دیگری چون، ناصح، موثق، شهيد، وفى، خالص نيز در برخی اسناد برای ايشان ذكر شده است که هریک به گونه‌ای گويای جايگاه بلند شخصیت ايشان است.

مادر

سمانه‌ی مغربیه، بانوی ارجمندی بود که شایستگی همسری جواد‌الائمه^ع و افتخار مادری امام هادی^ع را یافت. او زنی متمایز از دیگران بود و با ازدواج با امام جواد^ع و قرارگرفتن در معرض جاذبه‌های درخشان امامت، تا آنجا درخشید که امام هادی^ع درباره‌ی او فرمود: مادرم، دانای جايگاه من و اهل بهشت است. او چنان است که شيطان از او می‌گریزد و فریب حیله‌گران دنیاپرست در او کارگر نیست. خدا پاسدار و نگهبان اوست و او در شمار مادران راستگو و درستکردار است.^۳

۱. محمد باقر مجلسی، بحار الانوار، بيروت، مؤسسه الوفاء، ١٤٠٣، چاپ دوم، ج ٤٤، ص ٢١٢. دليل نام‌گذاري على در اهل بيت^ع.

۲.مناقب آل ابي طالب، ج ٤، ص ٤٠١. ۳. همان.

۴. محمد بن جریر بن رستم طبری، دلائل الاماۃ، نجف، منشورات المطبعة الحیدریة، ١٣٦٩ هـ، ص ٢١٦؛ ابوالحسن على بن الحسين المسعودی، اثبات الوصیة، برگردان: محمد جواد نجفی، تهران، کتابفروشی اسلامیه، ١٣٤٣ هـ، ص ٤٢٨.

کودکی و نوجوانی

می‌کنم که به گمانم فقط خودم به آن دست یافته‌ام و روزنها! را آشکار می‌سازم، او دروازه‌هایی از آن را به رویم می‌گشاید که حیرت‌زده می‌شوم و من از او می‌آموزم، مردم می‌انگارند من آموزگار او هستم، اما به خدا قسم، او آموزگار من است و من دانش آموز اویم!^۱ او بهترین آفریدگان و دانشمندترین مردم است.^۲ گاهی برای آموزش و آزمایش، پیش از ورودش به اتاق درس از او می‌خواهم که سوره‌ای از قرآن را بخواند. می‌پرسد: کدام سوره؟ من سوره‌ای طولانی را نام می‌برم، او چنان با قرائتی درست و صوتی دلنوازتر از داده^۳ برایم می‌خواند و تأویل و تفسیر آیات را چنان به زیبایی می‌گوید که شگفتی وجودم را درهم می‌پیچد. سبحان الله! در میان این دیوارهای بلند و سیاه مدینه او این همه دانش را از کجا گرد آورده است؟!» این دانش ژرف و بیشن شگرف، هم نقشه‌ی مکارانه‌ی معتصم را نقشی لرزان، بر آب می‌سازد و هم آموزگار ناصبی را به دوستداری از شیفتگان اهل بیت^۴ پیامبر^۵ تبدیل می‌کند.^۶

شهادت پدر

شهادت پدر، جگر سوزترین رویداد زندگانی امام هادی^۷ است. هنگامی که مردم با معتصم که تازه به خلافت رسیده بود، بیعت کردند، معتصم برای گرفتن بیعت، جواد‌الائمه^۸ را به بغداد فراخواند. او به عبدالملک زیات، والی مدینه نوشت که امام را همراه ام‌الفضل، دختر مؤمن که همسر امام بود، به بغداد بفرستد. او به محض ورود امام به بغداد، در

۱. باقر شریف قرشی، *حیات‌الامام علی‌الهادی*، بیروت، دارالاضواء، ۱۴۰۸ ه.ق، چاپ اول، ص ۲۳.

۲. علی محمد علی دخیل، ائمّتتا، بیروت، دارمکتبة الامام الرضا^۹، ۱۴۰۲ ه.ق، چاپ ششم، ج ۲، ص ۲۳.

او نیز کودکی بود در میان دیگر کودکان، با این تفاوت که دریایی از دانش و بیشن درون سینه داشت. خانه‌اش در مدینه بود؛ شهری که مهد پرورش نیکان و زادگاه پیشوایان بود. مدینه شهری بود بلندآوازه و هر از چندگاهی در خود کودکی را می‌یافت که از اثر پرورش در خانه‌ی وحی و طهارت، شگفتی همگان را برمی‌انگیخت. امام هادی^{۱۰} نیز از آن دسته بود.

همان‌گونه که خداوند علم و حکمت را در کودکی به برخی از پیامبران خود ارزانی داشته بود، او نیز از این موهبت یزدانی برخوردار بود. کودک بود، ولی در شمار بزرگان دودمان هاشم؛ خُرد بود، ولی خردمند و دانشمند شهر، فرزند بود، ولی پدر دانش و بیشن و این همه را از پدری بزرگ چون محمد بن علی^{۱۱} به میراث داشت. داستان او و آموزگار تحمیلی اش از سوی دستگاه حاکم، سند خوبی براین گفته است. معتصم عباسی برای مردم فربیسی و به نمایش گذاشتن خیرخواهی خود و کم ارج ساختن جایگاه علمی امامان، آموزگاری ناصبی و با گرایشی مخالف اهل بیت^{۱۲} برای امام هادی^{۱۳} می‌فرستد. جُنیدی ناصبی، آموزگار کودکی شش ساله می‌شود و آموزش خود را آغاز می‌کند. پس از زمانی، از وضعیت درسی کودک می‌پرسند.

جُنیدی زبردست که تحت تأثیر دانایی کودک قرار گرفته بود، از شیوه پرسش می‌آشوبد و می‌گوید: «کودک؟! کدام کودک؟ بگو پیر خرد! به خدا سوگندتان می‌دهم آیا در این شهر بزرگ دانشمندتر و ادیب‌تر از او سراغ دارید؟» با لحنی آمیخته به احترام، در حالی که کم‌ترین گرایشی به خاندان پیامبر^{۱۴} ندارد، می‌گوید:

«به خدا، هرجا که من با تکیه بر پشتونه‌ی ادبی ام به نکته‌ای اشاره

هنگامی که امام به بغداد رفت، او دوباره این پرسش را تکرار می‌کند؛ زیرا اشخاص دیگری نیز مانند زید بن موسی بن جعفر و موسی بن جواد میرقع بودند که گمان گرایش مردم به سوی آنها می‌رفت. گرچه موسی احترام خاصی به برادر خود، هادی علیه السلام گذشته و از سوی دیگر، امامت خود را رد کرده بود، ولی به هر حال شیعیان می‌خواستند. از سوی امام عصر خویش، نصی بر این مسأله داشته باشند و به وظیفه خود آگاهانه عمل کنند. به همین سبب امام جواد علیه السلام در پاسخ فرمود: «جانشینی پس از من، از آن فرزندم علی است».^۱

خیرانی به نقل از پدرش می‌گوید: «من ملازم و گماشتهی خانه‌ی امام جواد علیه السلام بودم و احمد بن محمد بن عیسی اشعری، هر شب می‌آمد تا وضعیت بیماری امام را بداند. هرگاه فرستاده امام که میان آن حضرت و خیرانی پیغام می‌آورد و می‌برد، پیش خیرانی می‌آمد، احمد بن محمد بر می‌خاست و می‌رفت و آن فرستاده با خیرانی خلوت کرد». او می‌گوید:

«شی آن فرستاده بیرون آمد و احمد بن محمد برخاست و بیرون رفت و فرستاده با من خلوت کرد. احمد کمی قدم زد و برگشت و در جایی ایستاد که صدای ما را می‌شنید. فرستاده گفت: مولایت به تو سلام رسانید و فرمود: من از دنیا می‌روم و امر امامت به فرزندم علی علیه السلام منتقل خواهد شد. پس فرستاده رفت و احمد داخل شد. وقتی وارد شد، از من پرسید: او به تو چه می‌گفت؟ گفت: خیر بود! احمد گفت: من صحبت‌های تان را شنیدم. سپس شنیده‌هایش را باز گفت. به او گفتیم: کاری کردی که

عملی فریب‌کارانه، از ایشان تمجید بسیار می‌کند و آن‌گاه، شربتی مسموم برای ام‌الفضل می‌فرستد تا امام را مسموم سازد. امام، نخست از خوردن آن خودداری می‌کند و پس از اجبار به نوشیدن آن، جام شهادت را سر می‌کشد.^۲ شخصی که همواره همراه امام بود، می‌گوید:

«امام جواد در بغداد به سر می‌برد. من در مدینه نزد علی النقی علیه السلام نشسته بودم. او که در آن زمان کودک بود، کتابی را باز کرده بود و می‌خواند که ناگهان دیدم، رنگش تغییر کرد و برآشفت. برخاست و داخل خانه‌شان دوید که همزمان، صدای گریه و شیون از خانه‌ی آنها برخاست. پس از چند لحظه بیرون آمد. من با تعجب علت آن را پرسیدم، فرمود: هم‌اکنون پدر بزرگوارم از دنیا رفت. دوباره پرسیدم: از کجا می‌دانید؟ فرمود: در من حالتی ایجاد شد که تاکنون با آن بیگانه بودم و آن نور امامت بود که بر من تابیده شد و دریافتیم که پدرم از دنیا رفته و امامت به من منتقل شده است».^۳

او در این روز، هشت سال بیشتر نداشت.^۴

نصب بر امامت

امام جواد علیه السلام در دوران زندگانی پربرکت خود بر تبیین مسأله‌ی جانشینی خویش اهتمام فراوان داشت. از این رو، نصوص بسیاری بر امامت علی النقی علیه السلام پس از ایشان در کتاب‌های تاریخی آمده است. در واپسین سفری که امام جواد علیه السلام به بغداد می‌رفت، اسماعیل بن مهران از ایشان می‌پرسد: «فدایت شوم! از اندیشه جان شما بیمناکم، امام پس از شما کیست؟» امام با تبسیمی ملیح بر چهره فرمود: «در سنت الهی شک و گمان راه ندارد».

مبالغه به میان آمده است، راهی برای پوشاندن حقیقت و کتمان راستی باقی نمانده است. سپس جریان را بازگرد و همگی مردمی که در آن مجلس حضور داشتند، به امامت علی النقی^۱ معتقد شدند و از جا برخاستند.^۲

همسر، فرزندان و نوادگان

امام هادی^۳ نیز بسان پدر بزرگوار خود، با کنیزی از بانوان ارجمند و پرهیزگار زمان خود ازدواج کرد. او، حدیثه^۴ نام داشت و در پاکدامنی، شیوه‌ی بزرگ بانوان اسلام را برگزیده بود. شمره این پیوند، چهار پسر و یک دختر بود به نام‌های: ابو محمد الحسن (امام عسکری^۵)، حسین، محمد، جعفر و علیه.^۶ حسین و برادرش، حسن^۷ را سبطین می‌خواندند و آن دو را به جدشان امام حسن^۸ و امام حسین^۹ تشبیه می‌کردند؛ چرا که نام پدران آنان نیز علی^{۱۰} بود. حسین، بسیار تقواپیشه و درستکار بود و همواره به امامت برادر خود اقرار داشت. او در بقعه‌ای که قبر عسکریین^{۱۱} در آن قرار دارد، مدفون است.^{۱۲}

ابو جعفر محمد، فرزند بزرگ امام هادی^{۱۳} بود. او نیز فردی پرهیزگار بود. برخی گمان می‌کردند که او پس از امام به جانشینی خواهد رسید، ولی پیش از شهادت پدر بدروز حیات گفت. روز درگذشت او، جمعی از بنی هاشم در خانه امام هادی^{۱۴} بودند. جمعیت بسیاری از علویان، عباسیان و قریش و دیگر مردم مدینه حضور داشتند که امام حسن عسکری^{۱۵}، با حالتی گریان وارد شد. امام هادی^{۱۶} به او فرمود:

۱. محمد بن نعمان (مفید)، الارشاد، ج ۲، ص ۴۲۰، علی بن ابی الفتح اربیلی، کشف الغمة فی معرفة الائمه، تهران، دارالكتب الاسلامي، ج ۳، ص ۲۳۴.

۲. محمد بن نعمان (مفید)، الارشاد، برگردان: هاشم رسول محلاتی، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی ۱۳۷۸ ه.ش، ج ۲، ص ۴۲۰؛ کشف الغمة، ج ۳، ص ۲۳۴.

۳. همان.

خدابر تو حرام کرده بود؛ زیرا از جاسوسی و تجسس منع فرموده است.^۱ حالا که شنیده‌ای پس بر این سخن گواه باش، شاید روزی به آن نیازمند شویم. مبادا تا زمانی که امام فرمود، آن را برای کسی بازگویی!

بامداد که شد، من عین دستور امام را در ده نسخه نوشتم و آنها را مهر زدم و به ده تن از بزرگان و سرشناسان شیعه سپردم و به همگی آنان گفتم: اگر پیش از آن که من این کاغذها را از شما بخواهم، مرگم فرا رسید، شما آن را بازکنید و به نوشته‌های آن عمل کنید. وقتی امام جواد^{۱۷} از دنیا رفت، من از خانه خود بیرون نرفتم تا آگاه شدم که بزرگان شیعه در خانه‌ی محمد بن فرج جمع شده و در امر امامت به گفت و گو پرداخته‌اند. محمد بن فرج، نامه‌ای برایم نوشت و مرا از آن گرده‌مایی آگاه ساخت. نوشته بود: اگر ترس فاش شدن مطلب نبود، من همراه این گروه پیش تر می‌آمدم، ولی دوست دارم تو نزد ماییمی. من نزد آنان رفتم و دیدم که مردم گرد آمده‌اند. من از امامت امام هادی^{۱۸} به آنان گفتم، ولی آنان در گفته‌هایم تردید کردند. من به آن ده تن که کاغذها نزدشان بود و همگی در مجلس حضور داشتند، گفتم: کاغذها بی را که نزدتان به امانت گذاشته بودم، بیرون بیاورید؛ این، آن چیزی است که من بدان مأمور شده‌ام. برخی گفتند: ما دوست داشتیم که شخص دیگری نیز به این گفته‌های تو گواهی می‌داد و آن را تأیید می‌کرد. گفتم: خدا حاجت شما را نیز برآورد؛ این احمد بن محمد اشعری بر گفته‌های من گواه است، از او بپرسید. مردم از او پرسیدند، ولی او از گواهی دادن خودداری کرد. من او را به مبالغه دعوت کردم، ولی او ترسید و اقرار کرد و گفت: آری من آن را شنیده‌ام، ولی می‌خواستم این افتخار نصیب یک عرب شده باشد، ولی اکنون که پای

«فرزندم خدای را سپاس گو که امر خدا به تو روی آورده است [و تو جانشین من خواهی بود]». حاضران که او را نمی‌شناختند، پرسیدند: «مگر او کیست؟» گفتند: «او حسن بن علی^۱ است».^۱

محمد را در هشت فرسخی سامرا، نزدیک روستای بلد به خاک سپردند. کرامات بسیاری از ایشان دیده شده است و حتی اهل سنت و اعراب بادیه‌نشین نیز به او و زیارتگاهش ارج می‌نهند؛ تا جایی که از ترس او، سوگند دروغ به او نمی‌خورند و پیوسته از اطراف و اکناف هدایا و نذورات را به مزارش می‌آورند.

جعفر بن علی النقی همان است که ادعای امامت کرد و جعفر کذاب نام گرفت و اخبار بسیاری در نکوهش او وارد شده است. محسن و عیسی دو تن دیگر از فرزندان امامند که انسان‌هایی بسیار پارسا و پرهیزکار بودند. محسن در دوران خلافت مقتدر بالله در سال ۳۰۰ ه.ق. در دمشق قیام کرد، ولی به شهادت رسید. سر او را به بغداد فرستادند و در کنار پل بغداد آویختند.^۲

شمس الدین محمد بن علی از نوادگان اوست که او را به میرسلطان بخاری می‌شناسند و اولاد او رانیز بخاریون نامیده‌اند. او سیدی بلند مرتبه، زاهد و پرهیزگار بود که در بخارا می‌زیست. در اواخر عمر خود به روم سفر کرد و در شهر بورسا اقامت گزید و در سال ۸۳۲ یا ۸۳۳ ه.ق. از دنیا رفت و در همانجا به خاک سپرده شد. برای او در آن شهر آرامگاهی بنا کردند که مورد توجه مردم است و نذورات فراوانی به آنجا می‌برند.^۳

نیست که به او پایان نیابد و هیچ عظمتی نیست که تمام و کمال به او تعلق نگیرد. هیچ خصلت والایی، بزرگ نمی‌نماید مگر آن که گواه ارزش آن در وی آشکار است. او شایسته، برگزیده و بزرگوار است که در سرشت والا پسندیده شده است ...

هر کار نیکی با وجود او رونق یافته. او از نظر شکوه، آرامش، پاکی و پاکیزگی بر اساس روش نبوی ﷺ و خلق نیکوی علوی آراسته شده که هیچ فردی از آفریدگان خدا بسان او نیست و به او نمی‌رسد و امید رسیدن به او را هم ندارد.^۱

نیکو و بجاست که این قسمت از کتاب، به زیبایی‌های خلق نیکوی او آراسته گردد:

۱. عبادت

ایجاد ارتباط عاشقانه با معبد و معشوق ازلی و عبادت فراوان، از ویژگی‌های برجسته‌ی امام هادی علیہ السلام است. در این باره نوشته‌اند: «همواره ملازم مسجد بود و میلی نیز به دنیا نداشت. عبادتگری فقیه بود. شب‌ها را در عبادت به صبح می‌رساند بی‌آن‌که لحظه‌ای روی از قبله برگرداند. با پشمینه‌ای بر تن و سجاده‌ای از حصیر زیر پا به نماز می‌ایستاد. شوق به عبادتش به شب تمام نمی‌شد. اندکی می‌خوابید و دوباره برمی‌خاست و مشغول عبادت می‌شد. آرام زیر لب قرآن را زمزمه می‌کرد و با صوتی محزون آیاتش را می‌خواند و اشک می‌ریخت که هر کس صدای مناجات او را می‌شنید، می‌گریست. گاه بر روی ریگ‌ها و خاک‌ها می‌نشست. نیمه شب‌ها را مشغول استغفار

امام هادی علیہ السلام نمونه‌ای از انسان کامل و مجموعه سترگی از اخلاق اسلامی بود. ابن شهرآشوب در این باره می‌نویسد:

امام هادی علیہ السلام خوش خوترین و راست‌گو ترین مردم بود. کسی که او را از نزدیک می‌دید، خوش بخوردترین انسان‌ها را دیده بود و اگر آوازه‌اش را از دور می‌شنید، وصف کامل‌ترین فرد را شنیده بود. هرگاه در حضور او خاموش بودی، هیبت و شکوه وی تو را فرا می‌گرفت و هرگاه اراده گفتار می‌کردی، بزرگی و بزرگواری اش بر تو پرده در می‌انداخت. او از دودمان رسالت و امامت و میراث‌دار جانشینی و خلافت بود و شاخصاری دل نواز از درخت پربرگ و بار نیوت و میوه‌ی سرسبد درخت رسالت ...^۱

او در تمام زمینه‌های فردی، اعم از ظاهری و اخلاقی، زبانزد همگان بود. ابن صباح مالکی در این راستا می‌نگارد: فضیلت ابوالحسن، علی بن محمد الهادی علیہ السلام بر زمین پرده گسترده و رشته‌هایش را به ستاره‌های آسمان پیوسته است. هیچ فضیلتی

والای علمی امام هادی ع است. او در همان کودکی مسائل پیچیده‌ی فقهی را که بسیاری از بزرگان و دانشمندان در حل آن فرو می‌ماندند، حل می‌کرد. گنجینه‌ای پایان ناپذیر از دانش و چکاد نشینی در بلندای بینش بود. دشمن ساده‌اندیش به خیال درهم شکستن وجهه علمی ایشان، مناظره‌های علمی تشکیل می‌دهد، ولی جز رسوایی و فضاحت ثمره‌ای نمی‌بیند. از این رو، به بلندی مقام اعتراف می‌کند و سر تسلیم فرود می‌آورد.^۱

با این همه، متوكل، مانع نشر و گسترش علوم از سوی ایشان می‌شده همواره در تلاش بود تا شخصیت علمی امام بر مردم آشکار نشود. از این رو، امام را تحت مراقبت شدید نظامی قرار داده بود و از ارتباط دانشمندان علوم و حتی مردم عامی با ایشان جلوگیری می‌کرد. دشمنان خفّاش صفت، آن آفتاب علم و معرفت را می‌دیدند و به خیال شب پرستی، از فروزنده‌ی اش چشم فرو می‌بستند و گاه با شمع به جنگ آفتاب می‌رفتند و مناظره به راه می‌انداختند. با این حال، امام با صبری بی‌پایان، لحظه‌ها را به کار می‌گرفت و تیرگی جهل را با نور دانش خود می‌زدود. او در بیان پرتوافشانی چهارده خورشید تابنده‌ی علم می‌فرمود:

اسم اعظم خدا هفتاد و سه حرف است. تنها یک حرف آن نزد آصف [بن برخیا] بود که وقتی خدا را بدان خواند، زمین برای او در هم پیچیده شد و تخت بلقیس را نزد سلیمان نی آورد. آنگاه زمین گسترده شده و به حال اول خود برگشت. تمام این‌ها در یک چشم برهم زدن انجام گرفت، ولی نزد ما [خاندان وحی] هفتاد و دو حرف

می‌شد و شب‌ها را به شب زنده‌داری می‌گذراند.^۲ شبانگاه به سجده و رکوع می‌پرداخت و با صدایی محزون و غمگین می‌گفت: خداوندا، این گناه کار پیش تو آمده و این نیازمند به تو روی آورده، خدایا، رنج او را در این راه بی‌پاداش مگذار! بر او رحمت آور و او را ببخش و از لغزش‌هایش درگذر.^۳

۲. ساده‌زیستی

از دیگر ویژگی‌های برجسته اخلاقی امام هادی ع، ساده‌زیستی و دوری از دنیا بود. در این زمینه نیز آمده است:

از دنیا چیزی در بساط زندگی نداشت. بنده‌ای وارسته از دنیا بود. در آن شبی که به خانه‌اش هجوم آوردند، او را تنها یافتند با پشمینه‌ای که همیشه بر تن داشت و خانه‌ای که در آن هیچ اسباب و اثاثیه‌ی چشمگیری دیده نمی‌شد. کف خانه‌اش خاکپوش بود و بر سجاده‌ی حصیری خود نشسته، کلاهی پشمین بر سر گذاشته و با پروردگارش مشغول نیایش بود.^۴

۳. دانش

یکی از محورهای اساسی و از سترگ‌ترین پشتونه‌های امامت، دانش امام است که براساس آن بشریت از کوره راههای نابودی رهایی می‌یابد. شخصیت علمی امام هادی ع از همان دوران کودکی و پیش از امامت ایشان شکل گرفته بود. مناظره‌های علمی، پاسخ‌گویی به شبه‌های اعتقادی و تربیت شاگردان برجسته، نمونه‌های برجسته‌ای از حایگاه

داده امام هادی علیه السلام را احضار کنند. پرسیدم: علی بن محمد علیه السلام کیست که متوكل چنین دستوری داده؟ گفتند: او از علویان است و راضی‌ها او را امام خود می‌خوانند. پیش خود گفتم شاید متوكل او را خواسته تا به قتل برساند. تصمیم گرفتم همانجا بمانم تا او را ملاقات کنم. مدتی بعد سواری آهسته به کاخ متوكل نزدیک شد. باوقار و شکوهی خاص بر اسب نشسته بود و مردم از دو طرف او را همراهی می‌کردند. به چهره اش که نگاه کردم، محبتی عجیب از او در دلم افتاد. ناخواسته به او علاقه مند شدم و از خدا خواستم که شر دشمنش را از او دور گردد. او از میان جمعیت گذشت تا به من رسید. من در سیمايش محو بودم و برایش دعا می‌کردم. مقابلم که رسید، در چشم‌ام نگریست و با مهربانی فرمود: خداوند دعاهای تو را در حق من مستجاب کند، عمرت را طولانی سازد و مال و اولادت را بسیار گرداند.

وقتی سخنانش را شنیدم، از تعجب که چگونه از دل من آگاه است؟^۱ ترس وجودم را فراگرفت. مهار و تعادل خود را از دست دادم و بر زمین افتادم. مردم اطرافم را گرفتند و پرسیدند چه شد. من کتمان کردم و گفتم: خیر است ان شاء الله و چیزی به کسی نگفتم تا این که به خانه‌ام بازگشتم. دعای امام هادی علیه السلام در حق من مستجاب شد. خدا دارایی ام را فراوان کرد. به من ده فرزند عطا فرمود و عمرم نیز اکنون از هفتاد سال فرون شده است. من نیز امامت کسی را که از دلم آگاه بود، پذیرفتم و شیعه شدم.^۲ خیران اسباطی نیز در زمینه آگاهی امام از اسرار می‌گوید: «نzd ابوالحسن هادی علیه السلام در مدینه رفت و خدمت ایشان نشستم. امام پرسید: از واثق عباسی چه خبر داری؟ گفتم: قربانت شوم! او سلامت

از آن وجود دارد که یک حرف آن نزد خدا مانده [و بقیه را به ما داده]^۳ که در خزانه‌ی دانش غیب او به خودش اختصاص دارد.^۴

او به تمامی زبان‌های عصر خود از قبیل هندی، ترکی، فارسی و... آگاه بود و حتی نوشه‌اند که در جمع فارسی زبانان به زبان خودشان سخن می‌گفت.^۵

اظهار نظرهای یزاد نصرانی، شاگرد بختیشور درباره‌ی دانش امام هادی علیه السلام بسیار مهم است. او پژشك مخصوص دربار معتقد بود. چیرگی امام در دانش، به اندازه‌ای او را مஜذوب خود کرده که در توصیف مقام علمی ایشان گفته بود: «اگر بنا باشد آفریده‌ای رانام ببریم که از جهان غیب آگاهی داشته باشد، او (امام هادی علیه السلام) خواهد بود». این سخن نتیجه‌ی تنها دیدار کوتاه او با امام بود.^۶

۴. آگاهی از اسرار

براساس روایات فراوان، امام معصوم علیه السلام هرگاه بخواهد از چیزی که بر او پوشیده است، آگاه شود، خداوند او را بدان آگاه خواهد ساخت. امام علی النقی علیه السلام نیز به سان دیگر پیشوایان، از غیب خبر می‌داد، آینده را به وضوح می‌دید. از درون افراد آگاه بود و زمان مرگ افراد را می‌دانست.

ابوالعباس احمد ابی النصر و ابو جعفر محمد بن علی‌یه می‌گویند: «شخصی از شیعیان اهل بیت علیه السلام به نام عبدالرحمان در اصفهان می‌زیست. روزی از او پرسیدند: سبب شیعه شدن تو در این شهر چه بود؟ گفت: من مردی نیازمند، ولی سخن‌گو و با جرأت بودم. سالی با جمیع از اهل شهر برای دادخواهی به دربار متوكل رفتیم. به در کاخ او که رسیدیم، شنیدیم دستور

^۱. اصول کافی، ج ۱، ص ۲۳۰؛ دلائل الامامة، ص ۲۱۹؛ مناقب آل ابی طالب، ج ۴ ص ۴۰۶.

^۲. دلائل الامامة، ص ۲۲۱.

چون شمشیری آتشین از جمله‌های نفر، پیکره‌ی دشمنش را شرحه
شرحه می‌کرد.

آن‌گاه که خصم برای عشرت طلبی خود از او می‌خواهد شعری
بخواند تا بزم خود را با آن کامل کند، لب به سخن می‌گشاید، چند بیت
می‌خواند و آن‌چنان آتشی از ترس در وجود او می‌اندازد که بزم و
عیشش را تباہ می‌سازد و جهان را پیش چشمان شب پرست دشمن تیره
و تار می‌کند:

- بر بلندای کوهسارها شب را به صبح آوردند، در حالی که مردان
نیرومند از آنان نگهبانی می‌کردند، ولی کوههای بلند هم به آنان کمکی
نکرد.

- سرانجام پس از دوران شکوه و عزت از جایگاه‌های خویش به زیر
کشیده شده و در گودال‌های قبر افتادند و در چه جای بد و ناپسندی
منزل گرفتند.

- پس از آن‌که به خاک سپرده شدند و فریادگری فریاد برآورد: کجاست آن
دستبندها، تاج‌ها و زیور‌آلات و آن لباس‌های فاخر تان؟

- کجاست آن چهره‌های ناز پرورده و پرده نشین تان؟

- قبرهاشان به جای آنها ندارمی‌دهد: بر آن چهره‌های ناز پرورده اکنون
کرم‌ها می‌خزند.

- چه بسیار خوردنده و آشامیدنده، ولی اکنون پس از آن همه شکم
بارگی‌ها، خود، خوراک کرم‌ها می‌شوند.

مستی از سر متوكل پرید. جام شراب از دستش به زمین افتاد.
تلوتلو خوران از ترس فریاد می‌کشید. حاضران می‌گریستند و متوكل،

بود و ملاقات من با او از همه بیشتر و نزدیک‌تر است. اما الان حدود ده
روز است که او را ندیده‌ام. امام فرمود: مردم مدینه می‌گویند: او مرده
است. گفتم: ولی من از همه او را بیشتر می‌بینم و اگر چنین بود، باید من
هم آن‌گاه می‌بودم. ایشان دوباره فرمودند: مردم مدینه می‌گویند او مرده! از
تأکید امام براین کلمه فهمیدم منظور امام از مردم، خودشان هستند.
سپس فرمود: جعفر (متوكل عباسی) چه؟ عرض کردم: او در زندان و در
بدترین شرایط است. فرمود: بدان که او هم اکنون خلیفه است. سپس
پرسید: ابن‌زیات^۱ (وزیر واشق) چه شد؟ گفتم: مردم پشتیبان او و
فرمانبردارش هستند. امام فرمود: این قدرت برایش شوم بود. پس از
مدتی سکوت فرمود: دستور خدا و فرمان‌های او باید اجرا شوند و
گزیری از مقدرات او نیست. ای خیران، بدان که واشق مرده، متوكل به
جای او نشسته و ابن‌زیات نیز کشته شده است. عرض کردم: فدایت
شوم، چه وقت؟ با اطمینان فرمود: شش روز پس از این‌که از آنجا خارج
شدی». ^۲

۵. سخنوری

گفتار امام، شیرین و سرزنش ایشان تکان دهنده بود. آموزگارش در
کودکی شیفته‌ی سخنوری او شده بود. آن‌گاه که لب به سخن می‌گشود،
روح شنونده‌اش را تازگی می‌بخشید و چون او را عتاب می‌کرد، کلامش

۱. او وزیر معتصم و واشق بود که مخالفان را در تنوری می‌انداخت که کف آن میخ‌های آهنه بزرگی
قرار داشت. مردم به شدت از او متنفر بودند. متوكل بعد از به قدرت رسیدن او را در همان تنور
انداخت. علی بن حسین مسعودی، مروج الذهب و معادن الجوهر، برگردان: ابوالقاسم پاینده،
تهران، انتشارات علمی و فرهنگی، ۱۳۷۰، چاپ چهارم، ج ۲، ص ۴۸۹.

۲. الارشاد، ج ۲، ص ۲۲۴؛ کشف الغمة فی معرفة الأئمّة، ج ۳، ص ۲۳۶.

بنی‌هاشم، علویان و دیگر مردم نیز در آن مجلس حضور داشتند که دانشمندی از شیعیان وارد شد. او در مناظره‌ای اعتقادی و کلامی، تعدادی از ناصیبیان و دشمنان اهل بیت^۱ را مجاب و رسوا ساخته بود.

به‌محض ورود این شخص به مجلس، امام از جای خود برخاست و به نشانه‌ی احترام به سویش رفت و او را نزد خود در بالای مجلس نشانید و با او مشغول صحبت شد. برخی از حاضران از این رفتار امام ناراحت شده و اعتراض کردند. امام در پاسخ آنان فرمود: «ای کسانی که ایمان راضی می‌شوید؟ گفتند: آری. امام تلاوت فرمود: «ای کسانی که ایمان آورده‌اید، هنگامی که به شما گفته شد: در مجلس جا برای دیگران باز نمایید، باز کنید. تا خداوند [رحمتش را] برایتان گسترشده سازد. و چون گفته شد برخیزید، برخیزید تا خداوند به مراتبی (منزلت) مؤمنان و کسانی را که علم یافته‌اند بالا برد»^۲ و نیز فرموده است: «ای کسانی که دانشمند هستند با آنان که نیستند برابرند؟»^۳ خداوند مؤمن دانشمند را بر مؤمن غیر دانشمند مقدم داشته، همچنان که مؤمن را بر غیر مؤمن برتری داده است. آیا به راستی آنکه می‌داند و آنکه نمی‌داند، مساوی است؟ پس چرا انکار و اعتراض می‌کنید؟ خدا به این مؤمن دانشمند برتری داده است. شرف مرد به دانش اوست، نه به نسب و خویشاوندی‌اش. او نیز با دلایلی محکم که خدا به او آموخته، دشمنان ما را شکست داده است».^۴

۱. سوره‌ی مجادله، آیه‌ی ۱۱.

۲. سوره‌ی زمر، آیه‌ی ۹.

۳. احمد بن علی بن ابی طالب الطبرسی، الاحتجاج، قم، انتشارات اسوه، ۱۴۱۶، چاپ دوم، ج ۲، ص ۳۰۹.

سخت حیران و وحشت زده، آنقدر گریست که ریشش خیس شد و دستور داد آن بزم برهم خورده را برقینند.^۵

۶. مهربانی

امام بسیار مهربان بود و همواره درفع مشکلات اطرافیان تلاش می‌کرد و حتی گاه خود را به مشقت می‌انداخت. آن هم در دورانی که شدت سختگیری‌های حکومت بر شیعیان به اوج خود رسیده بود. محمد بن علی از زید بن علی روایت می‌کند: «من به سختی بیمار شدم و شبانه، پزشکی برای درمان من آوردند. او نیز دارویی برایم تجویز کرد. فردای آن روز هر چه گشتند، نتوانستند آن دارو را بیابند. پزشک دوباره برای مداوای من آمد و دید حالم و خیم‌تر شده است، ولی چون دید دارو را به دست نیاورده‌ام، نامیدانه از خانه‌ام بیرون رفت.

اندکی بعد فرستاده‌ی امام هادی^۶ به خانه‌ام آمد و کیسه‌ای در دست داشت که همان دارو در آن بود. آن را به من داد و گفت: ابوالحسن به تو سلام رساند و این دارو را به من داد تا برایت بیاورم. او فرمود: آن را چند روز بخور تا حالت بهبود یابد. دارو را از دست او گرفتم و خوردم و چندی بعد به کلی بهبود یافتم.^۷

۷. احترام به اهل دانش

امام، به مردم به ویژه دانشمندان و اهل علم احترام فراوان می‌گذاشت. در تاریخ آمده است: «روزی امام در مجلسی نشسته بودند و جمعی از

۴. ابن جوزی، تذکرةالخواص، تهران، مکتبة النینوی الحدیثه، ص ۳۶۱؛ بحارالانوار، ج ۵۰، ص ۲۱۱.

۵. الارشاد، ج ۲، ص ۴۳۳.

۸. بخشش

و عافیتی که به تو ارزانی داشته که از آن در راه عبادت و بندگی خدا بهره‌بری، یا از آن قناعتی که به شما هدیه کرده تا در پی آن، از درخواست از مردم بی‌نیازتان کند؟

ای ابا هاشم! علّت آنکه من سخن آغاز کردم، آن است که گمان کردم می‌خواهی از برخی مشکلات خود شکایت کنی. دستور داده‌ام دویست دینار طلا به شما بدھند که با آن مشقت را بر طرف سازی. آن را بگیر و به همان مقدار بسند کن».۱

۹. سخت کوشی

علی النقی ﷺ پیشوای بزرگ شیعیان و بزرگ خاندان هاشم بود. درآمدهای اسلامی همه به دست او می‌رسید و می‌توانست از آن بهره‌مند شود؛ چراکه حق او بود، ولی بهسان پدران خود دوست داشت از حاصل دسترنج خود بهره‌گیرد و نیازهای زندگی اش را با زحمت خود فراهم آورد. علی بن حمزه می‌گوید:

ابوالحسن ﷺ را دیدم که به سختی مشغول کشاورزی است؛ به گونه‌ای که عرق از سر و رویش جاری است. از ایشان پرسیدم: فدایت شوم؟ کارگران شما کجا یند (که شما این گونه خود را به زحمت انداخته‌اید؟) در پاسخ فرمود: علی بن حمزه! آن کس که از من و پدرم برتر بود، با بیل زدن در زمین خود روزگار می‌گذراند. دوباره عرض کردم: منظورتان کیست؟ فرمود: رسول خدا ﷺ، امیر مؤمنان ﷺ و همه پدران و خاندانم خودشان کار می‌کردن. کشاورزی از جمله کارهای پیامبر، فرستادگان، جانشینان آنها و شایستگان درگاه الهی است».۲

بخشنده‌گی با خون و گوشت اهل بیت ﷺ آمیخته بود. آنان همواره با بخشش‌های خود، دیگران را به شگفتی و امی داشتند. گاه آنقدر می‌بخشیدند که رفتارشان در شمار معجزه به شمار می‌آمد، تا آنجاکه در این مقام در توصیف حضرت هادی ﷺ می‌گفتند:

اتفاق امام هادی ﷺ به قدری بود که جز پادشاهان کسی توانایی انجام آن را نداشت و مقدار بخشش‌های ایشان تا آن زمان از کسی دیده نشده بود و در جغرافیای اندیشه‌ها نمی‌گنجید.^۱

اسحاق جلاب می‌گوید:

برای ابوالحسن ﷺ گوسفندان بسیاری خریدم. سپس مرا خواست و از منزلش مرا به جایی برد که بلد نبودم و فرمود تا تمامی این گوسفندان را میان افرادی که خود دستور داده بود، پخش کنم.^۲

بی‌آنکه دیگران متوجه شوند، آنان را از نسیم بخشندگی خود می‌نواخت و مورد تفقد قرار می‌داد. گوسفندانی را می‌خرید، با دست خود ذبح و بین نیازمندان توزیع می‌کرد.^۳ گاه نیز در حد توان خود و به همان اندازه‌ای که شخص در خواست کرده بود، به آنان بخشش می‌کرد. ابوهاشم جعفری می‌گوید: «در تنگنای مالی بسیاری گرفتار آمده بودم تا آنجا که تصمیم گرفتم برای درخواست کمک نزد امام هادی ﷺ بروم. هنگامی که خدمت امام رسیدم، پیش از آنکه سخنی بگویم، فرمود: ای ابا هاشم! کدام یک از نعمت‌های خدا را می‌خواهی شکر کنی؛ ایمانی که به تو داده که به وسیله آن بدن خود را از آتش دوزخ دور سازی و یا سلامتی

۱۰. بردباری

بریحه که رأفت و بردباری امام را در مقابل سعایت‌ها و موضوع زشتی که در برابر امام گرفته بود دید، به دست و پای حضرت افتاد و با تصرع و زاری از امام درخواست بخشش کرد. امام نیز با بزرگواری تمام فرمود: «تو را بخشیدم!»^۱

۱۱. شکوه و هیبت

از آنجاکه امام معصوم، کانون تجلی قدرت و عظمت پروردگار و معدن اسرار الهی و قطب عالم امکان است، قداست معنوی و شکوه و وقار بسیار دارد. در زیارت جامعه کبیره از زبان امام هادی علیهم السلام می‌خوانیم: هر بزرگ و صاحب شرافتی در برابر بزرگواری شما و شرافتتان سر فرود آورده و هر خود بزرگ بینی به اطاعت شما گردن نهاده است. هر زورگویی در برابر برتری شما فروتن شده و همه چیز در برابر شما خوار و ذلیل است.^۲

محمد بن حسن اشتر می‌گوید: «من همراه پدرم، بیرون کاخ متوكل با جمعی از علویان، عباسیان و جعفریان ایستاده بودیم که امام هادی علیهم السلام تمام مردم برای ادای احترام و بزرگداشت ایشان از مرکب‌های خود آمد. تمام مردم برای احترام و بزرگداشت ایشان وارد کاخ شود. پس از آن، برخی زبان پایین آمدند و صبر کردند تا ایشان وارد کاخ شود. چرا ماباید به این پسر بچه احترام بگذاریم و از به گلایه گشودند و گفتند: چرا ماباید به این پسر بچه احترام بگذاریم و از مرکب‌هایمان به احترامش پیاده شویم؟ نه شرافت او از ما بیش تر است و نه بزرگ‌سال‌تر از ماست. به خدا سوگند که وقتی بیرون آمد، دیگر از مرکب‌هایمان پیاده ننمی‌شویم.

شکیبايی از برجسته‌ترین صفات مردان بزرگ الهی است؛ زیرا برخوردهای آنان با مردم نادان بیش تر از همه است و آنان برای هدایت شان باید صبر پیشه سازند تا این‌گونه دروازه‌ای از رستگاری را به رویشان بگشایند.

بریحه عباسی، گماشته‌ی دستگاه حکومتی و امام جماعت دو شهر مکه و مدینه بود. او از امام هادی علیهم السلام متوكل سخن چینی و سعایت کرد و برای او نگاشت: اگر مکه و مدینه را می‌خواهی، علی بن محمد علیهم السلام را از این دو شهر دورساز؛ زیرا مردم را به سوی خود فرا خوانده و گروه بسیاری نیز به او گرایش یافته و از او پیروی می‌کنند.

در اثر سعایت‌های بریحه، متوكل امام را از جوار پر فیض و ملکوتی رسول خدا علیهم السلام تبعید کرد و ایشان را به سامرا فرستاد. در طول این مسیر، بریحه نیز با ایشان همراه شد. درین راه رو به امام کرد و گفت: «تو خود بهتر می‌دانی که من عامل تبعید تو بودم. سوگندهای محکم واستوار خورده‌ام که چنانچه شکایت مرا نزد امیرالمؤمنین (متوكل) و یا حتی یکی از درباریان و فرزندان او کنی، تمامی درختانت را در مدینه به آتش کشم و خدمت‌کارانت را بکشم و چشممه‌ها و قنات‌های مزرعه‌ات را ویران سازم. بدان که در تصمیم خود مصمم خواهم بود». امام علیهم السلام با چهره‌ای گشاده در پاسخ بریحه فرمود: «نژدیک‌ترین راه برای شکایت از تو، این بود که دیشب شکایت تو را به درگاه خدا عرضه کنم و من شکایتی را که نزد خدا کرده‌ام، نزد غیر خدا و پیش‌بندگانش عرضه نخواهم کرد».

ابوهاشم جعفری در رد سخن آنها گفت: به خدا سوگند که همکی شما با خواری و خفت پیاده خواهید شد. پس از مدتی، امام از کاخ متولک بیرون آمد. صدای تکبیر مردم به آسمان برخاست و همگی مردم، حتی آنان که گلهمند بودند، از اسب هایشان پیاده شدند. آنگاه ابوهاشم رو به آنان کرد و گفت: شما که گفتید به او احترام نمی‌گذارید و سوگند یاد کردید که از مرکب‌هایتان پیاده نمی‌شوید؟! آنها که نتوانسته بودند هیبت و جلال امام را نادیده انگارند، سرافکنده پاسخ دادند: به خدا سوگند،^۱ بی اختیار از مرکب پیاده شدیم».

فصل سوم

مبارزات فرهنگی امام هادی علیه السلام

جرجی زیدان در این باره می‌نویسد:

مأمون در مقابل وزن کتاب‌های ترجمه شده طلا می‌داد و به قدری

به ترجمه‌ی کتاب‌ها توجه داشت که روی هر کتابی که به‌نام او ترجمه

می‌شد، از خود علامتی می‌گذاشت و مردم را به خواندن و فراگرفتن

آن علوم تشویق می‌کرد. با دانشمندان خلوت می‌کرد و از معاشرت با

آنان لذت می‌برد.^۱

پس از آن، این روند تا آنجا ادامه یافت که شروتمندان و بزرگان

دوره‌ی عباسی نیز به این کار مبادرت ورزیدند و دانشمندان را گرامی

می‌داشتند. تعداد کتاب فروش و کاغذ فروش در بغداد فزونی می‌یافت و

انجمان‌های علمی و ادبی تشکیل می‌شد و مردم بیش از هر کار به

مباحثات علمی و مطالعه می‌پرداختند. این رویه همچنان در دوره‌ی

عباسی روبرو شد بود و کتاب‌های بسیاری از زبان‌های یونانی، سریانی،

هندي، نبطي و لاتين ترجمه شد.^۲

آنان لحظه‌ای دانشمندان غیر مسلمان را از خود دور نمی‌کردند و با

آنان شراب می‌نوشيدند. متوكل و مهتدی، دانشمندان را بر تخت

می‌نشاندند و اميران و وزيران را در برابر آنها ايستاده نگه می‌داشتند، به

گونه‌ای که هیچ بزرگی در مقابل آنها حق نشستن نداشت.^۳ نزدیکی بیش

از حد خلفاً بانام مسلمانان و احترام بیش از اندازه به آنها، عقاید شوم و ضد

اسلامی آنها را بر ملامی ساخت. به خوبی آشکار است که اين احترام و آن

همه صرف بودجه‌های هنگفت، صرفاً جهت دانش پروری و علم

دوستي نبوده است. آنان با جمع آوري کتاب‌های علمي گوناگون

دوران امامت علی النقی علیه السلام با گستردگی فرهنگی در گرایيش‌های اعتقادی

و بحث‌های علمی همراه بود که از برخورد میان مكتب‌های کلامی و

تحولات فرهنگی مختلف ناشی شده بود. در این دوران، مكتب‌های

عقیدتی گوناگونی چون معتزله و اشاعره تشکیل و گسترش یافته و

پراکندگی آرای فراوانی در سطح فرهنگی جامعه پدید آمده بود. مباحثي

کلان چون جبر و تفويض، ممکن یا ناممکن بودن رؤيت خداوند،

تجسيم و مباحثي از اين قبيل، افكار عمومي جامعه را دست خوش

تاخت و تازه‌ای فكری کرده بود. سرچشممه‌ی اين تحولات فكري، در

رويکرد دولت عباسی به مسائل علمي و فرهنگي و نيز هجوم فلسفه و

کلام دیگر ملل به سوي جامعه‌ی مسلمانان بود. دستگاه حکومتی،

كتاب‌های علمی دانشمندان ملل دیگر را به عربی ترجمه می‌کرد و در

اختيار مسلمانان می‌گذاشت.

این روند از زمان مأمون آغاز شد و به تدریج ادامه یافت و

به اوج خود رسید. او تلاش فراوانی در ترجمه کتاب‌های دیگر ملل،

به ويزه یونان داشت و بودجه بسیاری را در این راه هزینه

کرد.