

سومین دوره‌ی تاریخی امامت



چکیده

این دوره شامل دوران امامت امام موسی بن جعفر^{علیه السلام} و علی بن موسی الرضا^{علیه السلام} است که تقریباً شرایطی یکسان با رویکردی متفاوت دارد.

این مقطع، ۳۵ سال ادامه می‌یابد. امامت امام موسی بن جعفر^{علیه السلام}، یکی از مهم‌ترین مقاطع زندگی الله است. دو تن از مقتدرترین سلاطین بنی عباس (منصور و هارون) حکومت می‌کردند و نیز مهدی و هادی، جرجان و شام و نصیبین و... سرکوب و منقاد گردیده‌اند. لذا دوران امام موسی بن جعفر^{علیه السلام}، فوق العاده و پرماجرا و شورانگیز است، جهاد مستمر استراتژیک، همگامی جهاد با تقهی و نیز بنیادسازی‌های دوران امام موسی بن جعفر و تقابل شدید هارون با ایشان.

در زمان امامت امام علی بن موسی الرضا^{علیه السلام} این دوره وضعیتی دیگر می‌یابد. با توجه به رویکردی که مأمون در حکمرانی داشت و به دلیل نوع سیاست مأمون، نوعی گسترش و رواج و فضای وجود آمد که امام علی بن موسی الرضا^{علیه السلام} توانستند کارهای مهمی انجام دهند. امام رضا^{علیه السلام} در دوره‌ی هارون با تقویه شدید به سر می‌بردند، در دوره‌ی مأمون گرایش به ریاکاری و تظاهر از ناحیه‌ی مأمون پیش آمد که در تعقیب آن، مسأله‌ی ولایت عهدی مطرح شد و به اجراء حضرت رضا^{علیه السلام}، ولایت عهدی را پذیرا شدند. در این دوره، گرایش عمیق از جانب مردم نسبت به امام رضا رخ داد. مأمون این خطر را حس کرد و ولایت عهدی را با چند هدف تحمیل نمود. تبدیل صحنه‌ی مبارزات حاد انقلابی به عرصه فعالیت‌های سیاسی بی‌خطر، تخطیه مدعای تشیع مبنی بر غصب خلافت، رد این نظریه که ائمه بی‌اعتبا به دنیاپند و... و از طرف امام حرکت‌ها و هشیاری‌هایی رخ داد که توطه‌ی مأمون را در نهایت خنثی و بی‌فرجام نمود.

وازگان کلیدی: سرکوب، اختناق، جهاد استراتژیک، تقویه، ریاکاری، ولایت عهدی، هشیاری، شکست تاریخی.

دوره‌ی سوم امامت شیعیان و مطالعات فرنگی

موسی بن جعفر و علی بن موسی^{علیه السلام}

جهاد عقیدتی، سیاسی در دوران امام موسی بن جعفر^{علیه السلام}

در آغاز اشاره شد که دوران سوم مبارزات شیعی به پیش‌گامی امام معصوم، دوره‌ی امامت موسی بن جعفر و امام رضا^{علیه السلام} است، البته بخشی از این دوره را در تاریخ امامت امام صادق^{علیه السلام} باید مورد توجه قرار داد، یعنی بعد از خلافت منصور عباسی، دوران سوم شروع شد و تا شهادت امام رضا^{علیه السلام} ادامه دارد. دوره‌ی امام موسی بن جعفر^{علیه السلام} در اوج مبارزات شیعی مطرح می‌گردد.

«این مقطع سی و پنج ساله (از ۱۴۸ تا ۱۸۳ هجری)، یعنی امامت حضرت ابی الحسن موسی بن جعفر علیهم السلام، یکی از مهم‌ترین مقاطع زندگی نامه‌ی ائمه علیهم السلام است. دو تن از مقندرترین سلاطین بنی عباس (منصور و هارون) و دو تن از جبارترین آنها (مهدی و هادی) در آن حکومت می‌کردند. بسی از قیام‌ها و شورش‌ها و سورش‌گرها در خراسان، در افريقيه، در جزيره‌ی موصل، در ديلمان، در جرجان، در شام، در نصبيين، در مصر، در آذربایجان و ارمنستان و در اقطار ديگر، سرکوب و منقاد گردیده‌اند و در ناحيه‌ی شرق و غرب و شمال قلمرو وسیع اسلامی، فتوحات تازه و غنائم و اموال وافر، بر قدرت و استحکام تخت عباسیان افزوده بود» (خامنه‌ای، ۱۳۶۹، ۳۰).

«دنباله‌ی طرح کلی در زندگی امام موسی بن جعفر علیهم السلام، فوق العاده پرماجرا و شورانگیز است و به نظر من، اوج حرکت مبارزی ائمه علیهم السلام مربوط به دوران زندگی این بزرگوار است که متاسفانه از زندگی آن حضرت علیهم السلام، يك گزارش درست و روشن‌گر در دست نداریم. گاه، چیزهایی در زندگی آن حضرت علیهم السلام دیده می‌شود که بیننده را مبهوت می‌کند؛ مثلاً از بعضی از روایات برمی‌آید که ايشان، چندی دور از چشم عمال حکومت و شاید مخفی یا متواری بوده‌اند، یعنی دستگاه هارون در تعقیب حضرت علیهم السلام بوده و ايشان را پیدا نمی‌کرده است. خلیفه، کسانی را می‌برده و شکنجه می‌کرده که بگویند موسی بن جعفر علیهم السلام کجاست؟ و این، يك امر بی‌سابقه در زندگی ائمه است. از جمله ابن شهر آشوب در مناقب، روایتی را نقل می‌کند که چنین امری از آن برمی‌آید، که ايشان چندی دور از چشم عمال حکومت و شاید مخفی یا متواری بوده‌اند.

«دخل موسی بن جعفر علیهم السلام بعض قرى الشام متنکراً هارباً» (ابن شهر آشوب، ۱۳۷۶ هـ، ۳۱۱)؛ حضرت موسی بن جعفر علیهم السلام، ناشناخته و گریزان وارد

بعضی قریه‌های شام شدند.

در باره‌ی هیچ یک از ائمه علیهم السلام چنین چیزهایی نداریم. این‌ها نشان دهنده یک جرقه‌هایی در زندگی امام موسی بن جعفر علیهم السلام است» (اللیثی، ۱۳۸۴ ه، ۴۸).

جهاد مستمر استراتژیک

امام موسی بن جعفر علیهم السلام، جهادی پس‌گیر، مستمر و استراتژیک را در زندگی سیاسی خودشان رقم زدند.

«با ملاحظه‌ی این موضع گیری‌هاست که معنای آن زندان حبس ابد کذا بی معلوم می‌شود و الا هارون اول که به خلافت رسید و به مدینه آمد، موسی بن جعفر علیهم السلام را کاملاً مورد نوازش قرار داد و احترام کرد و این داستان معروف است که مأمون نقل می‌کند، که حضرت علیهم السلام بر درازگوشی سوار بودند و آمدند تا وارد منطقه‌ای که هارون نشسته بود شدند، هر چه خواستند پیاده بشوند هارون نگذاشت، قسم داد که باید نزد من سواره بیایید و ایشان سواره آمدند، و آن حضرت علیهم السلام را احترام کرد و با هم چنین و چنان گفتند. وقتی می‌رفتند، هارون به من و امین گفت: رکاب ابی الحسن را بگیرید» (اللیثی، ۱۳۸۴ ه، ۴۸).

«مأمون می‌گوید: پدرم هارون به همه پنج هزار دینار و یکصد و ده هزار دینار (یا درهم) عطیه و جایزه می‌داد، به موسی بن جعفر علیهم السلام دویست دینار داد. در حالی که وقتی حال حضرت علیهم السلام را می‌پرسید، حضرت علیهم السلام به او از گرفتاری‌های زیاد و بدی وضع معیشت و عائله‌ی زیاد شکایت کرد (در این گونه حرف زدن هیچ گونه تذلل نیست ... و کاملاً هم قابل درک است که او را با سخنی از این قبیل، از وضع و حال و کار خود غافل کند) قاعده‌تاً با این اظهارات، هارون باید برای آن حضرت علیهم السلام، مبالغی زیاد

مثلاً پنجاه هزار دینار (یا درهم) در نظر می‌گرفت، اما فقط دویست دینار می‌دهد. می‌گوید: از پدرم علت این کار را پرسیدم، گفت: اگر به او مبلغی را که به گردن گرفتم بدهم، اطمینان ندارم که اندکی بعد، با صد هزار شمشیرزن از شیعیان و دوستانش به جان من نیفتند. این برداشت هارون است و به نظر من هارون درست هم فهمیده بود» (اللیش، ۱۳۸۴ ه، ۴۹).

در هر حال دوران موسی بن جعفر^{علیه السلام}، دوران اوج مبارزات ائمه^{علیهم السلام} است.

سنگینی و سختی جهاد این دوره

در زندگی هیچ یک از ائمه^{علیهم السلام}، این اندازه صعوبت و سختی، از جهات گوناگون، دیده نشده است.

«جريان‌های فکری و عقیدتی در این دوران، برخی به اوج رسیده و برخی زاده شده و فضای ذهنی را از تعارضات انباشته، و حربهای در دست قدرت‌مداران و آفتشی در هوشیاری اسلامی و سیاسی مردم گشته و میدان را بر علم داران صحنه‌ی معارف اصیل اسلامی و صاحبان دعوت علوی، تنگ و دشوار ساخته بود. شعر و هنر، فقه و حدیث و حتی زهد و ورع، در خدمت ارباب قدرت در آمده و مکمل ابزار زر و زور آنان گشته بود. در این دوران، دیگر، نه مانند اوآخر دوران بنی‌امیه و نه همچون ده‌ساله‌ی اول دوران بنی‌عباس، و نه شبیه دوران پس از مرگ هارون، که در هر یک، حکومت مسلط وقت، به نحوی تهدید جدید دستگاه خلافت را نمی‌لرزاند و خلیفه را از جریان عمیق و مستمر دعوت اهل بیت^{علیهم السلام} غافل نمی‌ساخت» (خامنه‌ای، ۱۳۶۹، ۳۰).

«در این دوران، تنها چیزی که می‌توانست مبارزه و حرکت فکری و سیاسی اهل بیت^{علیهم السلام} و یاران صدیق آنان را مجال رشد و استمرار بخشد،

عمل به تقیه

در این دوره‌ی سخت و جان‌فرساست که عمل به تقیه، به عنوان شیوه‌ی امام همام، موسی بن جعفر^{علیهم السلام}، مورد توجه قرار می‌گیرد.

«چرا حضرت امام صادق^{علیهم السلام}، به مفضل می‌فرماید: امر این جوانک را فقط به اشخاص مورد ثوق بگو؟ و به «عبدالرحمن بن حجاج» به جای تصریح، به کنایه می‌گوید: زره بر تن او راست آمده است؟ و به یاران نزدیک، چون صفوان جمال، او را به علامت و نشانه معرفی می‌کند؟ و چرا بالآخره در وصیت‌نامه‌ی خود نام فرزندش را به عنوان وصی و پس از نام چهار تن دیگر می‌آورد؟ که نخستین آنان، منصور عباسی، و سپس حاکم مدینه و سپس دو زن است. چنان که پس از ارتحال آن حضرت^{علیهم السلام}، جمعی از بزرگان شیعه نمی‌دانند جانشین آن بزرگوار همین جوان بیست ساله است؟ چرا در گفتگو با هارون، که به او خطاب می‌کند: «خلیفتان بجیء الیها الخراج»، زبان به سخن نرم و انکارآمیز می‌گشاید، اما در ابتدا خطاب به مرد زاحد نافذ الكلمه‌ای به نام «حسن بن عبدالله» سخن را به معرفت امام می‌کشاند و آن گاه، خود را امام مفترض الطاعه، یعنی صاحب مقامی که آن روز خلیفه‌ی عباسی در آن ممکن بود، معرفی می‌کند؟ چرا به «علی بن یقطین»، که صاحب منصب بلند پایه‌ی دستگاه هارون و از شیفتگان امام^{علیهم السلام} است، عملی تقیه‌آمیز را فرمان می‌دهد، اما صفوان جمال را بر خدمت همان دستگاه شماتت می‌کند، و او را به قطع رابطه با خلیفه فرامی‌خواند؟ چگونه و با چه وسیله‌ای آن همه پیوند و

رابطه در قلمرو گسترده‌ی اسلام، میان دوستان و یاران خود پدید
می‌آورد و شبکه‌ای که تا چین گسترده است می‌سازد^۹» (خامنه‌ای، ۱۳۶۹، ۳۱).

این روند نشان می‌دهد که جهاد امام علیه السلام، در این دوره، دارای ظرفات
خاصی بوده و با تقویه، کاملاً گره خورده است.
این‌ها همه، رشتہ‌ی مبارزاتی امام موسی بن جعفر علیه السلام را به خوبی تبیین
می‌نمایند.

«امام، موسی بن جعفر علیه السلام نیز همه‌ی زندگی خود را وقف این جهاد
قدس ساخته بود. درس و تعلیم و فقه و حدیث و تقویه و تربیتش در این
جهت بود. جهاد او تناسب با زمان خودش داشت؛ عیناً مانند دیگر
انمء علیهم السلام^{۱۰}» (خامنه‌ای، ۱۳۶۹، ۳۱).

در راستای این امر مهم، توجه به برخورد شدید حضرت علیه السلام، با صفوان
جمال بسیار مهم است.

و نیز در راستای این مهم، نوع تقابل حضرت علیه السلام با هارون الرشید، در
موردنرد فدک و توضیحات امام درباره‌ی حدود فدک بسیار مهم است
که در نهایت هارون، به شدت تحت تأثیر قرار گرفت.

«فتغیر وجه هارون و قال: فما بقى لنا شىء؟»؛ پس صورت هارون تغییر کرد
و چنین گفت: که دیگر چیزی برای ما باقی نماند.

این برخوردها، عظمت و خطر کار سیاسی امام موسی بن جعفر علیه السلام را
روشن می‌سازد» (خامنه‌ای، ۱۳۶۹، ۳۲).

دوران امامت امام علی بن موسی الرضا

پس از شهادت موسی بن جعفر علیه السلام، نوبت به امامت امام علی بن موسی علیه السلام می‌رسد، این دوره به لحاظ سیاسی و ساختار حاکمیت عباسیان و به دلیل رویکرد خاصی که مأمون در سیاست و حکمرانی داشت، و به دلیل اهداف و نیات سیاسی خاصی که پیشه کرده بود، در واقع نوعی گسترش و رواج اندیشه‌ی شیعی به وجود آمد که امام علی بن موسی الرضا علیه السلام توانستند کارهای مهمی را انجام دهند.

«هنگامی که نوبت به امام هشتم علیه السلام می‌رسد، باز دوران گسترش و رواج و وضع خوب ائمه علیهم السلام است، و شیعه در همه جا گستردۀ شده و امکانات بسیار زیاد است که متنه‌ی می‌شود به مسأله‌ی ولایت‌عهدی» (اللیثی، ۱۳۸۴ ه، ۴۹).

البته در این دوره نیز، یک مرحله، مصادف و همزمان با حکومت و خلافت هارون الرشید است که در این مقطع امام رضا علیه السلام در نهایت تقیه زندگی می‌کردند و کلیه‌ی شیعیان و جریان‌های سیاسی هم‌سو با امامت شیعی تلاش و سیعی در انطباق حرکت‌های سیاسی با تقیه داشتند.

«البته در دوران هارون امام هشتم علیه السلام در نهایت تقیه زندگی می‌کردند، یعنی کوشش و تلاش داشتند، حرکت را داشتند، تماس را داشتند، متنه‌ی با پوشش کامل، آدم می‌تواند بفهمد، مثلاً دعبدل خزاعی که درباره‌ی امام هشتم علیه السلام در دوران ولایت‌عهدی آن طور حرف می‌زند، دفعتاً از زیر سنگ بیرون نیامده است. جامعه‌ای که دعبدل خزاعی می‌پرورد، یا ابراهیم بن عباس را، که جزء مدارhan علی بن موسی الرضا علیه السلام است یا دیگران و دیگران را، این جامعه، بایستی در فرهنگ ارادت به خاندان پیغمبر علیه السلام داشته باشد، چنین نیست که دفعتاً و بدون سابقه‌ی قبلی در مدینه و در خراسان و مناطق گوناگون، ولایت‌عهدی علی بن موسی الرضا علیه السلام را

جشن بگیرند»^۲ (اللیثی، ۱۳۸۴ ه، ۴۹).

گرایش جامعه به امام علی بن موسی الرضا^{علیه السلام}

نکته‌ی بدیعی که باید به آن اشاره کرد، این است که در این دوره، گرایش عمیقی از ناحیه‌ی مردم نسبت به آن حضرت شکل گرفته و این مسأله به فعالیت‌های مستمر آن حضرت مربوط می‌شود. شاید همین مسأله باعث شد که مأمون تواند حضرت^{علیه السلام} را بدون درایت و پیش‌بینی حذف نماید، بلکه ایشان را به مسأله‌ی ولایت‌عهدی اجبار کند.

«آن چه در دوران علی بن موسی الرضا^{علیه السلام}، یعنی ولایت‌عهدی، پیش آمد نشان دهنده‌ی این است که وضع علاقه‌ی مردم و جوشش محبت‌های آنان نسبت به اهل‌بیت^{علیهم السلام} در دوران امام رضا^{علیه السلام} خیلی بالا بوده است» (اللیثی، ۱۳۸۴ ه، ۵۰).

بالا بودن گرایش مردم به امام^{علیهم السلام}، موجب تحرکات وسیعی از جانب مأمون شد.

«بی‌شک لازم بود به خطر نهضت علویان به چشم جدی‌تر بنگرد. شاید مأمون در ارزیابی خطر شیعیان برای دستگاه خلافت خود واقع‌بینانه فکر می‌کرد. گمان زیاد بر این است که فاصله‌ی پانزده ساله‌ی بعد از شهادت امام هفتم^{علیهم السلام} تا آن روز و به ویژه فرصت پنج ساله‌ی جنگ‌های داخلی، جریان تشیع را از آمادگی بیشتری برای برافراشتن پرچم حکومت علوی برخوردار ساخته بود.

مأمون این خطر را زیر‌کانه حدس زد و در صدد مقابله با آن برآمد و به دنبال همین ارزیابی و تشخیص بود که ماجرای دعوت امام هشتم^{علیهم السلام} از مدینه به خراسان و پیشنهاد الزامی ولایت‌عهدی به آن حضرت پیش آمد، و این حادثه، که در همه‌ی دوران طولانی امامت کم نظیر و یا در نوع خود

بی نظربر بود، تحقیق یافت» (خامنه‌ای، ۱۳۶۹، ۳۵).

با توضیح فرازهای پیشین به دست آمد که مأمون، ولایت‌عهدی را بر امام رضا^{علیه السلام}، تحمیل نمود. علی بن موسی الرضا^{علیه السلام}، در این فضای دهشتناک سیاسی، با هشیاری فراوان، وارد عمل شدند و تدبیر کار را هوشیارانه به دست گرفتند، که در نهایت به شکست سیاسی و همه جانبه‌ی مأمون منجر گردید.

اهداف مأمون از تحمیل ولایت‌عهدی

«مأمون، از دعوت امام هشتم^{علیه السلام} به خراسان، چند مقصود عمدۀ را تعقیب می‌کرد:

- ۱) تبدیل صحنه‌ی مبارزات حاد انقلابی شیعیان به عرصه‌ی فعالیت سیاسی آرام و بی خطر؛
- ۲) تخطیه‌ی مدعای تشیع مبنی بر غاصبانه بودن خلافت‌های اموی و عباسی و مشروعیت دادن به این خلافت‌ها، زیرا با ورود امام^{علیه السلام} به دستگاه خلافت، ادعای تشیع مبنی بر غاصبانه بودن، نفی می‌شد؛
- ۳) رد این نظریه که ائمه^{علیهم السلام} بی‌اعتنای به دنیا هستند، زیرا با قبول ولایت‌عهدی، این نظریه نفی می‌شد؛
- ۴) در کنترل قرار دادن امام^{علیه السلام}، به عنوان یک چهره‌ی معارض و مبارز؛
- ۵) زدودن چهره‌ی مردمی امام^{علیه السلام}، و او را از میان مردم به دستگاه حکومت وارد نمودن؛
- ۶) ایجاد وجهه‌ی معنوی برای خود، زیرا با درکنار امام بودن، این وجهه اثبات می‌شد؛
- ۷) تبدیل نمودن امام^{علیه السلام}، به یک توجیه گر سیاسی برای دستگاه حاکمیت؛

«به جز این‌ها هدف‌های دیگری نیز برای امام علیه السلام متصور بود. چنان‌که مشاهده می‌شود، این تدبیر به قدری پیچیده است که هیچ‌کس جز مأمون نمی‌توانست آن را به خوبی هدایت کند و بدین جهت بود که دوستان و نزدیکان مأمون از ابعاد و جوانب آن بی‌خبر بودند. از برخی گزارش‌های تاریخی بر می‌آید که حتی فضل بن سهل، وزیر و فرمانده کل و مقرب‌ترین فرد دستگاه خلافت نیز از حقیقت و محتوای این سیاست بی‌خبر بوده است. ... حقاً باید گفت: سیاست مأمون از پختگی و عمق بی‌نظیری برخوردار بوده است. اما آن سوی دیگر امام علی بن موسی الرضا علیه السلام است که علیرغم زیرکی و شیطنت مأمون، تدبیر پخته و همه جانبی او را به حرکتی بی‌اثر و بازیچه‌ای کودکانه تبدیل می‌کند ... و سیاست او بر ضد او تبدیل شد» (خامنه‌ای، ۱۳۶۵، ۳۶).

«اکنون به بیان سیاست‌ها و تدبیر امام رضا علیه السلام در این حادثه می‌پردازیم.

پر نمودن فضای جامعه از کراحت

۱) هنگامی که امام علیه السلام را از مدینه به خراسان دعوت کردند، آن حضرت علیه السلام، فضای مدینه را از کراحت و نارضایتی خود پر کرد، به طوری که همه کس در پیرامون امام علیه السلام یقین کردند که مأمون با نیت سوء حضرت علیه السلام را از وطن خود دور می‌کند. امام، بدینی خود به مأمون را با هر زبان ممکن به همه‌ی گوش‌ها رساند. در وداع با حرم پیغمبر علیه السلام، در وداع با خانواده‌اش، در هنگام خروج از مدینه، در طواف کعبه که برای وداع انجام می‌داد، با گفتار و رفتار و با زبان دعا و زبان اشک، بر همه ثابت کرد که این سفر، سفر شهادت او است. همه‌ی کسانی که باید طبق انتظار مأمون نسبت به او خوش بین و نسبت به امام به خاطر پذیرش

پیشنهاد او بدین می‌شدند، در اولین لحظات این سفر دلشان از کینه‌ی مأمون که امام عزیزان را این طور ظالمانه از آنان جدا می‌کرد و به قتلگاه می‌برد لبریز شد»^۳ (خامنه‌ای، ۱۳۶۵، ۳۹).

پذیرش ولایتعهدی، پس از تهدید

«۲) هنگامی که در مرو پیشنهاد ولایتعهدی آن حضرت مطرح شد، ایشان به شدت استنکاف کردند، و تا وقتی مأمون صریحاً آن حضرت را تهدید به قتل نکرد، نپذیرفتند. این مطلب، همه جا پیچیده‌که علی بن موسی الرضا^{علیه السلام}، ولیعهدی و پیش از آن، خلافت را که مأمون به او با اصرار پیشنهاد کرده بود نپذیرفته است. دست اندکاران امور که به ظرافت تدبیر مأمون واقف نبودند، ناشیانه، عدم قبول امام را همه جا مستشر کردند. حتی فضل بن سهل در جمیع از کارگزاران و مأموران حکومت گفت: من هرگز خلافت را چنین خوار ندیده‌ام، مأمون آن را به علی بن موسی الرضا تقدیم می‌کند و علی بن موسی دست رد به سینه‌ی او می‌زند»^۴ (خامنه‌ای، ۱۳۶۵، ۴۰).

درایت در پذیرش ولایتعهدی

«۳) با این همه، علی بن موسی الرضا^{علیه السلام} فقط بدین شرط ولایتعهدی را پذیرفت که در هیچ یک از شؤون حکومت دخالت نکند و به جنگ و صلح و عزل و نصب و تدبیر امور نپردازد و مأمون که فکر می‌کرد فعلای در شروع کار این شرط قابل تحمل است و بعداً به تدریج می‌توان امام^{علیه السلام} را به صحنه‌ی فعالیت‌های خلافت کشاند، این شرط را از آن حضرت قبول کرد. روشن است که با تحقق این شرط، نقشه‌ی مأمون نقش بر آب می‌شد و بیشتر هدف‌های او برآورده نمی‌گشت. امام^{علیه السلام} هم در همان

حال که نام و لیعهد داشت و قهرآ از امکانات دستگاه خلافت برخوردار بود، چهره‌ای به خود می‌گرفت که گویی با دستگاه خلافت، مخالف و به آن معرض است؛ نه امری، نه نهی و بازداشتی، نه تصدی و مسؤولیتی، نه قبول شغلی، نه دفاعی از حکومت و طبعاً نه هیچ گونه توجیهی برای کارهای آن دستگاه.

روشن است که عضوی در دستگاه خلافت که چنین با اختیار و اراده‌ی خود از همه‌ی مسؤولیت‌ها کناره می‌گیرد، نمی‌تواند نسبت به آن دستگاه صمیمی و طرفدار باشد. مأمون به خوبی این نقیصه را حس می‌کرد و لذا پس از آن که کار و لیعهدی انجام گرفت، بارها در صدد برآمد امام علیه السلام را بر خلاف تعهد قبلی به لطایف الحیل به مشاغل خلافتی بکشاند و سیاست مبارزه‌ی منفی امام علیه السلام را نقض کند، اما هر دفعه امام علیه السلام، هوشیارانه نقشه‌ی او را ختنی می‌کرد.

یک نمونه همان است که معمر بن خلاد از خود امام هشتم علیه السلام نقل می‌کند که مأمون به امام علیه السلام می‌گوید: اگر ممکن است به کسانی که از او حرف شنوی دارند، در باب مناطقی که اوضاع آن پریشان است چیزی بنویس و امام علیه السلام استنکاف می‌کند و قرار قبلی، که همان عدم دخالت مطلق است، را به یادش می‌آورد. نمونه‌ی بسیار مهم و جالب دیگر ماجراهی نماز عید است که مأمون، به این بهانه که مردم قدر تو را بشناسند و دل‌های آنان آرام گیرد، امام علیه السلام را به امامت نماز عید دعوت می‌کند. امام علیه السلام استنکاف می‌کند و پس از این که مأمون اصرار را به نهایت می‌رساند، به این شرط قبول می‌کند که نماز را به شیوه‌ی پیامبر علیه السلام و علی بن ابی طالب علیهم السلام به جا آورد و آن گاه امام علیه السلام از این فرصت چنان بهره‌ای می‌گیرد که مأمون را از اصرار خود پشیمان می‌کند و امام علیه السلام را از نیمه‌ی راه بر می‌گرداند، یعنی به ناچار ضربه‌ای دیگر بر ظاهر ریاکارانه‌ی خود

تیر ۱۳۸۶ - خدابنده اول و دوم، فوریه و اردیبهشت - سال شاهنشاهی هم، شماره اول و دوم، فوریه و اردیبهشت

بهره‌برداری امام از تریبون خلافت

«۴) اما بهره‌برداری اصلی از این ماجرا بسی از این‌ها مهم‌تر است. امام علیه السلام با قبول ولیعهدی دست به حرکتی می‌زند که در تاریخ زندگی ائمه علیهم السلام، پس از پایان خلافت اهل بیت علیهم السلام در سال چهلم هجری تا آن روز و تا آن دوران بی نظیر بوده است و آن بر ملاکردن داعیه‌ی امامت شیعی در سطح عظیم اسلام و درین پرده‌ی غلیظ تقهی و رساندن پیام تشیع به گوش همه‌ی مسلمان‌هاست. تریبون عظیم خلافت در اختیار امام علیه السلام قرار گرفت و امام علیه السلام در آن، سخنانی را که در طول یکصد و پنجاه سال جز در خفا و با تقهی، جز به خاصان و یاران نزدیک گفته نشده بود، به صدای بلند فریاد کرد و با استفاده از امکانات معمولی آن زمان که جز در اختیار خلفاً و نزدیکان درجه یک آنها قرار نمی‌گرفت، آن را به گوش همه رساند» (خامنه‌ای، ۱۳۶۵، ۴۲ و ۴۳).

تحرکات و مناظرات علمی امام رضا علیه السلام

بحث مهم در این خصوص، مناظرات علمی و فلسفی و حکمی عجیبی است که در دوران امامت ایشان علیه السلام صورت گرفت که در این مناظرات چهره‌ی نورانی آن حضرت علیه السلام، فاتح و غالب بود.

«مناظرات امام علیه السلام در مجمع علماء و در محضر مؤمن، که در آن قوی‌ترین استدلال‌های امامت را بیان فرموده است؛ در نامه‌ی جوامع الشريعه همه‌ی رؤوس مطالب عقیدتی و فقهی شیعی را برای فضل بن سهل نوشته است؛ حدیث معروف امامت که در مرو برای عبدالعزیز بن مسلم بیان کرده است^۵؛ قصائد فراوانی که در مدح آن حضرت علیه السلام به

مناسبت ولايتعهدی سروده شده، و برخی از آن مانند قصیده‌ی دعبدل و ابونواس همیشه در شمار قصائد برجسته‌ی عربی به شمار رفته است، نمایشگر این موقفيت عظيم امام علیه السلام بوده است. در آن سال در مدینه و شايد در بسياري از آفاق اسلامي، هنگامی که خبر ولايتعهدی علی بن موسى الرضا علیه السلام رسيد، در خطبه فضائل اهل بيت علیهم السلام بر زبان رانده شده بود و اهل بيت پیغمبر صلوات الله عليه و آله و سلم که نود سال علنی بر منبرها دشنام داده بودند و سال‌های متعددی ديگر کسی جرأت به زبان آوردن فضائل آنها را نداشت، هم اکنون همه جا به عظمت و نیکی ياد می‌شدند. دوستان آنان از اين حادثه روحیه و قوت قلب گرفتند، بی خبرها و بی تفاوت‌ها با آنان آشنا شدند و به آنها گرايش یافتند و دشمنان سوگند خورده احساس ضعف و شکست گردند، محدثان و متذکران شيعه، معارفی را که تا آن روز جز در خلوت نمی‌شد به زبان آورد، در جلسات درسی بزرگ و مجتمع عمومی بر زبان راندند» (خامنه‌ای، ۱۳۶۵، ۴۴).

ارتباط با مردم

«۵) در حالی که مأمون، امام علیه السلام را جدا از مردم می‌پسندید و اين جدائی را در نهايیت وسیله‌ای برای قطع رابطه‌ی معنوی و عاطفی میان امام علیه السلام و مردم می‌خواست، امام علیه السلام در هر فرصتی خود را در معرض ارتباط با مردم قرار می‌داد. با اين که مأمون آگاهانه مسیر حرکت امام علیه السلام از مدینه تا مرو را طوری انتخاب کرده بود که شهرهای معروف به محبت اهل بيت علیهم السلام، مانند کوفه و قم، سر راه قرار نگیرند، امام علیه السلام، در همان مسیر تعیین شده از هر فرصتی برای ایجاد رابطه‌ای جدید میان خود و مردم استفاده کرد. در اهواز آيات امامت را نشان داد، در بصره خود را در معرض محبت دل‌هایی که با او نامه‌باز بودند قرار داد، در نیشابور

حدیث سلسلة الذهب را برای همیشه به یادگار گذاشت و علاوه بر آن نشانه‌ها و معجزه‌های دیگری نیز آشکار ساخت و در جای جای این سفر طولانی فرصت ارشاد مردم را مفتتن شمرد و در مرو هم که سرمنزل اصلی و اقامتگاه دستگاه خلافت بود، هرگاه فرصتی دست داد، حصارهای دستگاه حکومت را برای حضور در انبوه جمعیت مردم شکافت» (خامنه‌ای، ۱۳۶۵، ۴۴).

شكلگیری مجدد جنبش‌ها

«۶) نه تنها سرجنبانان تشیع از سوی امام علیؑ به سکوت و سازش تشویق نشدند، بلکه قرائی حاکی از آن است که وضع جدید امام علیؑ، موجب دلگرمی آنان شد و شورش‌گرانی که بیشترین دوران‌های عمر خود را در کوه‌های صعب‌العبور و آبادی‌های دور دست و با سختی و دشواری می‌گذراندند، با حمایت امام علیؑ، علی بن موسی الرضا علیه السلام حتی مورد احترام و تجلیل کارگزاران حکومت در شهرهای مختلف نیز قرار گرفتند. حتی شخصیتی همچون دعلب، که هرگز به هیچ خلیفه و وزیر و امیری روی خوش نشان نداده و در دستگاه آنان رحل اقامت نیفکنده بود و هیچ کس از سران خلافت از تیزی زبان او مصون نمانده بود و به همین دلیل، همیشه مورد تعقیب و تفتیش دستگاه‌های دولتی به سر برده سالیان دراز، دار خود را بر دوش حمل می‌کرد و میان شهرها و آبادی‌ها سرگردان و فراری می‌گذرانید، توانست به حضور امام علیؑ و مقتداً محبوب خود برسد و معروف‌ترین و شیوازترین قصیده‌ی خود را که ادعانامه‌ی نهضت نبوی، ضد دستگاه‌های خلافت اموی و عباسی است، برای آن حضرت علیؑ بسراید و شعر او در زمانی کوتاه، به همه‌ی اقطار عالم اسلام برسد؛ به طوری که در بازگشت از محضر امام علیؑ، آن را از

زبان رئیس راهنمایان میان راه می‌شود» (خامنه‌ای، ۱۳۶۵، ۴۴).

رخ نمودن عظمت امام رضا^{علیه السلام}

این نبرد مخفی، یک ره‌آورد گرانسنج را به ارمغان نهاد و آن رخ نمودن و چهره نشان دادن عظمت‌های بی‌بدیل امام رضا^{علیه السلام} برای همگان، اعم از دوست و دشمن و نا‌آشنایان به موقعیت آن حضرت^{علیه السلام} بود.

«اکنون بار دیگر نگاهی بر وضع کلی صحنه‌ی این نبرد پنهانی، که مأمون آن را به ابتکار خود آراسته و امام علی بن موسی الرضا^{علیه السلام} را با انگیزه‌هایی که اشاره شد، به آن میدان کشیده بود می‌افکنیم.

مأمون، چه در متن فرمان ولایت‌عهدی و چه در گفتارها و اظهارات دیگر، او را به فضل و تقوی و نسب رفیع و مقام علمی منبع ستدده است. او اکنون در چشم آن مردمی که برخی از او فقط نامی شنیده و حتی به همین اندازه هم او را نشناخته و شاید گروهی بعض او را همواره در دل پرورانده بودند، به عنوان یک چهره‌ی در خور تعظیم و تجلیل و یک انسان شایسته‌ی خلافت، که از خلیفه، به سال، علم و تقوی و خویشی با پیغمبر^{علیه السلام}، بزرگ‌تر و شایسته‌تر است شناخته‌اند. مأمون، نه تنها با حضور آنان را از خود و خلافت خود منصرف سازد، بلکه حتی علی بن موسی الرضا^{علیه السلام}، مایه‌ی ایمان و اطمینان و تقویت روحیه‌ی آنان نیز شده است.

در مدینه، مکه و دیگر اقطار مهم اسلامی، نه فقط نام علی بن موسی الرضا^{علیه السلام}، به تهمت حرص به دنیا و عشق به مقام و منصب از رونق نیفتاده، بلکه حشمت ظاهری، بر عزت معنوی او افزوده شده و زبان ستایش‌گران، پس از ده‌ها سال به فضل و رتبه‌ی معنوی پدران مظلوم و معصوم او^{علیه السلام} گشوده شده است» (خامنه‌ای، ۱۳۶۵، ۴۵).

شکست تاریخی، سیاسی مأمون

پس از گذشت مدتی و انجام اموری همچون واگذاری ولایت‌عهدی، انجام مناظرات با صاحبان ادیان، منع از نماز عید و بسیاری از امور دیگر، مأمون در خود احساس شکست بزرگی را می‌نمود.

«کوتاه سخن این که مأمون در این قمار بزرگ، نه تنها چیزی به دست نیاورده، که بسیاری چیزها را از دست داده و در انتظار است که بقیه را نیز از دست بدهد. این جا بود که مأمون احساس شکست و خسaran کرد و در صدد برآمد که خطای خود را جبران کند و خود را محتاج آن دید که پس از این همه سرمایه‌گذاری سرانجام برای مقابله با دشمنان آشتبانی ناپذیر دستگاه خلافت، یعنی اهل بیت علیهم السلام، به همان شیوه‌ای متول شود که همیشه گذشتگان ظالم و فاجر او متول شده بودند، یعنی قتل» (خامنه‌ای، ۱۳۶۵، ۴۶).

زمینه چینی مأمون برای قتل امام علیهم السلام

بدیهی است قتل امام هشتم علیهم السلام، پس از چنان موقوفیت ممتاز، به آسانی میسر نبود. قرائن نشان می‌دهد که مأمون، پیش از اقدام قطعی خود برای به شهادت رساندن امام علیهم السلام، به کارهای دیگری دست زده است، که شاید بتواند این آخرین علاج را آسان‌تر به کار برد. به گمان زیاد این که ناگهان در مرو شایع شد که علی بن موسی علیهم السلام همه‌ی مردم را برداشتن خود می‌دانند، جز با دست‌اندرکاری عمال مأمون نبوده است. هنگامی که اباصلت این خبر را برای امام آورد، حضرت علیهم السلام فرمودند: بارالها! ای پدید آورنده‌ی آسمان‌ها و زمین، تو شاهدی که نه من و نه هیچ یک از پدرانم، هرگز چنین سخنی نگفته‌ایم، و این، یکی از همان ستم‌هایی است که از سوی اینان به ما می‌شود» (خامنه‌ای، ۱۳۶۵، ۴۶).

مأمون نقشه‌های چندی برای قتل امام علیه السلام کشید.

«بنابر روایات، یک یا دو بار توطئه‌ی قتل امام علیه السلام را به وسیله‌ی نوکران و ایادی خود ریخت و یک بار هم حضرت علیه السلام را در سرخس به زندان افکند، اما این شیوه‌ها هم نتیجه‌ای جز جلب اعتقاد همان دست‌اندرکاران به رتبه‌ی معنوی امام علیه السلام، به بار نیاورد، و مأمون درمانده‌تر و خشمگین‌تر شد. در آخر چاره‌ای جز آن نیافت که به دست خود، و بدون هیچ واسطه‌ای امام علیه السلام را مسموم کند و همین کار را کرده» (خامنه‌ای، ۱۳۸۳، ۲۷۴).

در سخنانی که بیش از این واقعه‌ی دهشتناک میان امام علیه السلام و مأمون رد و بدل شد، امام علیه السلام فرمودند:

«پدرم از پدر و اجداد گرامی اش نقل کرده است که جدم رسول خدا علیه السلام درباره‌ی من فرمود و من قبل از تو (ای مأمون) به وسیله‌ی سم و مظلوم به شهادت خواهم رسید و اگر اجازه داشتم، می‌گفتم که کشته‌ی من کیست» (صدقه، ۱۳۶۴، ج ۲، ص ۲۵۵).

امام علیه السلام، قبل از ارتحالش به اباصلت هروی، و هرثمة بن اعین نیز خبر شهادت خود را اعلام نمود.

«اینک هنگام بازگشت من به سوی خدا فرارسیده است و زمان آن است که به جدم رسول خدا علیه السلام و پدرانم علیه السلام بیرونند. طومار زندگی ام به انجام رسیده است. این طاغی (مأمون) تصمیم گرفته است تا با انگور و انار مسموم، مرا به قتل برساند» (صدقه، ۱۳۶۴، ج ۲، ص ۳۲۸).

«سرانجام، در ماه صفر ۲۰۳ هجری، یعنی قریب دو سال پس از آوردن آن حضرت علیه السلام از مدینه به خراسان و یک سال و اندی پس از صدور فرمان ولايته‌ی به نام آن حضرت علیه السلام، دست خود را به جنایت بزرگ و فراموش نشدنی قتل امام علیه السلام آلود» (سید علی خامنه‌ای، ۱۳۸۳، ۲۷۳).

مناسب است در پایان این بخش از زندگی امام علیہ السلام، به بخشی از شعر دعقل خزانی اشاره کنیم.

وَلَوْنُقْرَثْ مَاءَ السُّؤُولِ لَقَلَّ
 رُئُوسُ الْجِبَالِ الشَّاهِنَاتِ وَذَلَّ
 وَأَنْجَسَهَا نَاحَثْ عَلَيْهِ وَكَلَّ
 لِرَزِّيَّةِ عَرَزَتْ عَلَيْنَا وَجَلَّ
 فَأَخْلَقَتِ الدُّنْيَا لَهُ وَتَوَلَّ
 أَلَا إِلَيْهَا إِذَا مَا اضْمَحَّتِ

«الاَمَا يَعِينُ بِالدُّمُوعِ اشْتَهِلْتُ
 عَلَى مَنْ بَكَّتُهُ الْأَرْضُ وَاشْتَرُجَعَتْ لَهُ
 وَقَدْ أَعْوَلَتْ تَبْكِي السَّمَاءُ لِفَقِيدِهِ
 فَتَحْنُ عَلَيْهِ الْيَوْمَ أَجَدِرُ بِالْبَكَاءِ
 رُزْئَنَا رَضِيَ اللَّهُ سِبْطَ نَبِيَّنَا
 وَمَا خَيْرُ دُنْيَا بَعْدَ آلِ مُحَمَّدٍ»

(مجلسی، ۱۹۸۷، ج ۴۹، ص ۳۱۵)

چه شده است که دیدگان، نرم نرم می‌بارند و می‌گریند، در حالی که آب دیده تمام می‌شود و چشمان بخشکند هم کم است.

در مصیبت کسی که زمین بر او گریست و کوه‌های بلند و سر به فلك کشیده، در سوگ او به ناله و فغان آمده و عزادار شدند.

آسمان از فقدان او فریاد برآورده و ستارگان بر او نوحه کرده‌اند. اکنون سزاوار است که ما بر او اشک ریزیم، که مصیبتي بس گران و بزرگ بر ما وارد شده است.

ما به از دست دادن سبیط پیامبر علیه السلام مصیبت دیده‌ایم؛ مصیبتي که بر اهل دنیا گران و سنگین است.

و دیگر، پس از فقدان خاندان پیامبر علیه السلام، در دنیا و زندگی آن خیری نیست و دیگر خوشی جایگاهی ندارد و آرزوی ماندن در ما نیست.

نتیجه

نتایج چندی از این بخش می‌گیریم:

- ۱) بنیاد سازی مبارزات شیعه در این دوره حساس تاریخی رقم خورد.
- ۲) موسی بن جعفر^{علیه السلام} جهاد مستمر استراتژیکی را پایه ریزی کرد.
- ۳) جهاد امام موسی بن جعفر^{علیه السلام} همراه با تقیه‌ای دشوار صورت گرفت.
- ۴) امام موسی بن جعفر^{علیه السلام} توانستند خطی مشخص و راهی روشن را فراروی شیعه بگذارند.
- ۵) در این دوره گرایش عمیق و همه جانبه از ناحیه مردم نسبت به اهل بیت^{علیهم السلام} روی داد.
- ۶) طرح ولایت‌عهدی توسط مأمون، یک شکرده سیاسی برای زیر نظر گرفتن امام رضا^{علیه السلام} و اهداف سیاسی خاصی صورت گرفت.
- ۷) امام رضا^{علیه السلام}، اندیشه‌ی انحرافی مأمون را به چالشی عجیب گرفتار کرد و آبروی امویان و عباسیان را ریخت.
- ۸) امام رضا^{علیه السلام} توانستند از تربیون خلافت و فرصت ولایت‌عهدی بهره‌برداری‌های مهم را انجام دهند.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرنگی
پرستال جامع علوم انسانی

منابع و مأخذ

۱) قرآن کریم.

۲) خامنه‌ای، سید علی (مقام معظم رهبری) (۱۳۶۹).

۳) ابن شهرآشوب، ابو جعفر محمد بن علی (۱۳۷۶ هـ)، مناقب آل ابی طالب، نجف اشرف، مکتبة الحیدریه.

۴) الیشی، سمیرة مختار (۱۳۸۴)، جهاد شیعه در دوره‌ی اول عباسی، نشر شیعه‌شناسی.

۵) خامنه‌ای، سید علی (مقام معظم رهبری) (۱۳۶۵).

۶) مجلسی، محمد باقر (۱۹۸۷ م)، بحار الانوار، ج ۴۹، بیروت، دارالعلم.



پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرتال جامع علوم انسانی