

۲

تاریخ

خوبی خوبی

امام محمد

مترجم : محمد امامی

مؤلف : سید محمد صدر

تاریخ غیبت صغیر

«امام مهدی علیہ السلام»

جلد دوم

مترجم: محمد امامی

مؤلف: سید محمد صدر

شناسنامه کتاب :

نام کتاب : تاریخ غیبت صغری (امام مهدی علیه السلام)
مولف : سید محمد صدر
مترجم : محمد امامی
تاریخ چاپ: ۱۳۶۴ هجری شمسی
تیراز : ۲۰۰۰ جلد
چاپ : کیوان اصفهان
حق طبع : برای مترجم محفوظ

بسم الله الرحمن الرحيم

مهدی مه:

نویسنده توکل آقا سید محمد صدر دست به نگارش یک سلسله بیوگرافی امام مهدی علیه السلام زده که در سه جلد تحت عنوانین : (تاریخ الغیبه الصغری) و (تاریخ الغیبه الکبری) و (ما بعد الظهور) می باشد .

جلد اول این سلسله ترجمه و به خاطر قطر زیاد کتاب به دو بخش تقسیم گردید که بخش اول در سالهای قبل از ۷۵ تاکنون بارها چاپ و در اختیار شیفتکان اهل بیت علیهم السلام قرار گرفته است .

اینک با تأخیر چند سالی که انقلاب عظیم اسلامی و پیش آمدن وظایف سنگین تری ایجاد می کرد ، ترجمه بخش دوم از جلد اول که از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۲۹ هـ می باشد پایان و تقدیم می گردد و امید است به همین زودی بتوانیم ترجمه جلد های دوم و سوم از این تاریخ تحقیقی ارزش نده تقدیم علاقه مندان بنمائیم ،
به امید رسیدن به دولت حقه آل محمد (ص) و روشن شدن چشم ما و جهانیان
به جمال شکوفه نرگس .

اللهم عجل فرجه و سهل مخرجه واجعلنا من اعوانه و انصاره

محمد امامی

اصفهان خردادماه ۱۴۰۲ مطابق شعبان المعظم

هجری قمری

در تعیین مدت زمان دوران غیبت صغیر

غیبت صغیر از زمان شهادت امام عسکری (ع) و منتصدی شدن امام مهدی (ع) به امر امامت، آغاز می‌شود و حضرت هم رسماً غیبت خودرا از جریان انتخاب وکیل اول خود، وقتی که با کاروان قمی‌ها برخورد می‌فرماید، آغاز می‌کند همانطور که در بخش اول این تاریخ شنیدیم.

از این رواگر بگوئیم که غیبت صغیر از وقت صدور فرمان وکالت آغاز شده است نه از ساعت شهادت امام عسکری (ع) جویان خالی از مسامحه به نظر نمی‌رسد، گرچه مسئله مهم نیست به ویژه وقتی که می‌دانیم تاریخ شهادت امام عسکری (ع) پساز طلوع فجر روز هشتم ربیع الاول ۲۶۰ هـ ق بوده است و برخورد با کاروان قمی‌ها هم همانروز قبل از ظهر بوده، در حقیقت تاریخ شهادت و انتصاب سفیر اول در همان روز بلکه همان صبح اتفاق افتاده است.

بهر صورت ویژگیهای این دوره را می‌توان در اینه ویژگی خلاصه کرد:

۱- آغاز این دوره با تصدی امام مهدی (ع) به منصب بزرگ الهی یعنی منصب امامت و پیشوائی مسلمانان شروع می‌شود، و از این تاریخ به بعد مسئولیت خطیر رهبری توده‌های مردمی و جهان بشریت را رسماً به دوش گرفته و جهان را به سوی سعادت و کامیابی رهمنون می‌گردد.

۲- در این دوره حضرتش بطور کلی از دیده‌ها پنهان نبوده و بلکه روی علل و مصالحی که بعداً خواهد آمد با عده زیادی از خواص در تعاس بوده است و اختفا و پنهانی در حقیقت پس از پایان این دوره آغاز می‌شود.

۳- وجود سفرای چهارگانه که از طرف خود آنحضرت و یا از طرف پدران گرامش رسماً وکالت داشتند که به نشر تعالیم و رهنمودهای امام مهدی (ع) و افکار و ایده‌اش در بین توده‌مردم بپردازند، و نیز روش امام مهدی (ع) و رهبری ارکان مردمی و صدور فرمانها و اخذ اموال و غیره، براین بود که به وسیله همین سفرای بزرگ انجام می‌داد و تنها قول و فعل آنها مستند توده‌های مردمی بود و بس.

ملت اسلام این موهبت بزرگ را با مرگ سفیر چهارم از دست داد و از آن پس کار مسلمانان به نواب عامه که در کتاب و سنت مسلم است و در جای خود در کتاب‌های

متون و احکام اسلامی متعرض آن هستند، واگذار گردید.

این دوره خالی از تشویش‌ها و مشکلاتی که امام مهدی (ع) و نواب خاصش با آنها دست به گریبان بوده‌اند، نبوده است، چه آنکه افراد بیشماری ادعای وکالت و نیابت خاصه آنحضرت را کردند و با سفرای واقعی به مبارزه برخاسته و مردم را به گمراهی می‌کشاندند، گرچه سرانجام در اثر تلاشهای پیگیر سفرای راستین به استناد رهنمودهای امام، جز رسوائی و ننگ چیزی دیگر عایدشان نشده است.

در بین این مدعیان دروغین کسی که بیش از همه اثر سوء در جامعه گذاشت و نقش امام در سرکوبی او خواهد آمد (سلمانی ابن عراقی) بود.

همچنین این دوره چه از لحاظ مبارزات حادی که حکومتها نسبت به شخص امام خصوصاً و ارکان مردمی طرفدار آنحضرت عموماً، داشتند، و چه از نظر مناقشات و انسواع سخنهای ناهنجاری که از سوی سران ملی مخالف امام، و به ویژه از طرف چاپلوسها و لashخورهای سفره حکومتی و سودجویان دستگاه سیاست‌بازان، نسبت به ائمه علیهم السلام رواج داشت و گفته می‌شد، وضع بسیار دشواری ایجاد کرده بود، و شاید از بعضی جهات میدان برای به هدف رسیدن مناقشات و جوسازیهای آنهایی که در وجود امام با دیگران بحث می‌کردند، از مناقشات و جوسازیهای امثال آنها در زمان ظهور ائمه (ع) خیلی بیشتر باز بود، زیرا بزرگان ملی طرفدار و هواداران امام (ع) در این دوره نمی‌توانستند تماس مستقیم با امام داشته باشند، آن امامی که با تدبیر و توجیه و رهنمودهای خود، مشکلات و شباهاتی که از عهده سفرا برآمده بود، حل می‌کرد، به علاوه امام مهدی (ع) در بیانات و اظهارات خود با دیگران، هیچگاه به مناقشه و توجیه، چنانچه خواهیم گفت نهی پرداخت. مضافاً براینکه اندیشه غیبت مهدی (ع) و طول عمر و فوائدی که بر آن مترتب بود و... و نحو اینها از سوالات هیجان آفرینی که از طرف مناقشین و جوسازها طرح و به اوج خود رسیده بود، هیچکدام در زمان ظهور ائمه وجود نداشت، و همین مسئله خود سفرا را به زحمت انداخته بود ولذا لازم بود که شخص امام مهدی (ع) با منطقی دسا به رفع اینگونه شباهات قیام و اقدام نماید. اکنون می‌توان تاریخ غیبت صغری را زیر عنوان چند فصل آغاز کرد:

فصل اول:

تاریخ عمومی این دوره:

تاریخ عمومی این دوره: (غیبت صغیر)

این دوره از شهادت امام عسکری (ع) یعنی از روز هشتم ربیع الاول ۲۶۰ هـ ق شروع، و با وفات سفیر چهارم (ابوالحسن علی بن محمد سمری) در نیمه شعبان ۳۲۹ پایان می‌پذیرد.^۱

این دوره هفتاد ساله مملو از حوادث ژرف و دگرگونیها و تحولات فراوانی است در این دوره تاریخ اسلام سده سوم خود را پشت سر گذارد و وارد سده چهارم می‌شود.

در این دوره، وکالت و به عبارت دیگر سفارت امام مهدی (ع) به چهار نفر از بهترین بندگان خدا و خواص آنحضرت به نامهای [عثمان بن سعید] و پسرش [محمد بن عثمان] و [حسین بن روح] و [علی بن محمد سعیر] واگذار می‌شود.

در این دوره، خلافت بین شش نفر از خلفای عباسی که (معتمد) معاصر وفات امام عسکری و آغاز غیبت صغیر تا ۲۷۹ و سپس [معتضد] تا ۲۸۹ و بعداز او (المکتفي) تا ۲۹۵ و بعداز او (المقتدر) تا ۳۲۰ و سپس (القاهر بالله) تا ۳۲۲ و پس از او (الراضی بالله) تا ۳۲۹ یعنی سال وفات نائب چهارم (سمری) علیه الرحمه و پایان غیبت صغیر دست به دست می‌گشت و به ترتیب خلافت می‌کردند.

خط مشی عمومی اجتماع در این دوره عیناً همان بود که در تاریخ عمومی "بخش اول" دانستیم و ضعف و ناتوانی دستگاه خلافت سال به سال رو به فزونی و افزایش بود. تسلط موالي و اتراک بر دستگاه حکومت و نقش آنها در عزل و نصب خلفاً اگر در دوره قبل به اعتبار تازه‌کاری آنها جلب نظرها می‌کرد، در این دوره خیلی به صورت امری معمولی و طبیعی انجام می‌گرفت.

آنها فرمانده، جنگ برپاکن، مالک تمام اطراف و جوانب حکومت و بهویژه خلفاً و گاهی دشمنان آنها بودند، و در عزل و نصب خلیفه با کمال دست بازی و روشنی عمل می‌کردند. بهتر می‌توان گفت که آنها علیرغم اینکه استخوانی در گلوی خلفاً بودند، دست راست و بازوی توانای آنها هم به شمار می‌آمدند!! و بنام خلفاً در تمام طول و

عرض حکومت اسلامی به چپاول پرداخته و سودها به جیب خود می ریختند. کمتر خلیفه‌ای بود که به مرگ طبیعی بمبیورد. بلی (معتمد) در یک شب نشینی در کنار شط بغداد آنقدر پرخوری کرد که از درد دل مود.^۱ ولی (معتضد) به دست یکی از کنیزانش و یادیگری مسموم شد.^۲ (مقتدر) با بدترین وضع به دست عده‌ای از بربریه‌ها و آفریقائیها در حالیکه دور از یارانش بود، دورش گرفتند و شمشیرها برویش کشیدند، او می گفت وای بحال شما! من خلیفه‌ام! گفتند تو را می شناسیم ای دون و پست!! تو خلیفه شیطانی... و خلاصه او را کشتند و هرچه داشت حتی پیرجامه‌اش راهم از تنش درآورده و بردند و او را لخت رها کردند، تا اینکه کشاورزی رسید و با مشتی خاروخاشک بدنش را پوشید و سپس او را دفن کرد.^۳ و روی قبرش پوشید. و (القاهر) را عده‌ای از افسران ترک و حجری^۴ بروی سوریدند و قصرش را محاصره کردند، وقتی که سرو صدا را شنید در حالیکه مست بود از خواب پرید و به این سو و آن سو به دنبال راه فرار می دوید، تا اینکه وی را دستگیر و کشتند.^۵

این (قاهر) کسی است که یکبار دیگرهم در دوره خلیفه پیش از خود، برای مدت دو روز مزه خلافت را چشیده است، زمانی که افسران موالي و وزراء (مقتدر) را از خلافت خلع و (قاهر) را بجای او انتخاب کردند، ولی (مقتدر) با حیله و نیرنگ دوباره به مسند خلافت برگشت و به او گفت:

برادر! من می دانم که تو گناهی نداری ولی مقهور واقع شدی (یعنی از ترس خلافت را پذیرفتی) و اگر بجای قاهر به تو لقب مقهور داده بودند بهتر بود!!
(قاهر) از شنیدن این جملات به گریه افتاد و گفت: ای امیر المؤمنین! حالا جانم را حفظ کن و پیوند خویشاوندی مرا با خودت فراموش مکن و به یاد آور.
اما دستگاه وزارت و وزرائی که یکی پس از دیگری روی کار می آمدند و طولی

۱- کامل ج ۶ ص ۷۳

۲- مروج ج ۴ ص ۳۸۴

۳- کامل ج ۶ ص ۲۲۱

۴- چحر. شهری است در جزیره العرب به فاصله یک روز از وادی القری، گفته می شود که آنجا محل سکونت قوم شمود بوده وزیر رو شده است و اکنون بیابان پر خاری است

۵- کامل ج ۶ ص ۲۳۷

۱۵۳

۶- کامل ج ۶ ص ۲۰۲

نمی کشید که در مردم داری و تقسیم بودجه کشور و تدبیر امور سیاسی مملکت رسوانی بار می آوردند و از کاربرکنار می شدند و چه بسا پس از سقوط و برکناری دچار انواع شکنجهها و زندانها و مصادره اموال می گشتد، خود بهترین نعمدار اوضاع و احوال است و نیازی به توضیح ندارد.

دشواریها و جنگهای پیاپی که بیشتر از سوی خوارج و کردها و احیاناً اعراب و از سوی استثمارگران خارچی که دائماً در اندیشه ریاست و سیطره بر اطراف و آکناف بودند، همیشه قدم به قدم و همه جا را فرا گرفته و برپا بود.

در فتوحات اسلامی هم دائماً به صورت تجارت و غارت و چپاولگری رقم سنگینی درآمد برای دولت تامین میشد، که بیشتر در راه استحکام مبانی خلافت مرکزی و مصالح شخصی حکام مصرف می شد، دولت هم از فتوحات هدفی جز این نداشت تا جائی که می شنویم در زمان (مقتدر) مرزبانهای دریائی (ملطیه، میافارقین، آمد، ارزن وغیره) آنقدر ضعیف و ناتوان شده بودند برای مقابله با روم که تصمیم گرفتند تسلیم دولت روم شوند بدین منظور به بغداد گزارش ضعف خود را و تقاضای ارتضی استمدادی و تصمیم تسلیم شدن خود را دادند، ولی احدی به سخن آنها گوش نداد و شکست خورده و ما یوس بروگشتند^۱ و این بدین خاطر بود که پایتخت می دانست در اینجا نمی توان شروتی به دست آورد، و اگر بخواهد کمکی بکند صرفاً برای دفاع و نجات یک منطقه اسلامی از زیر یوغ کفر بیش نخواهد بود.

جنگ در اطراف دولت اسلامی بین طمع داران ریاست و سران قوم به شدت ادامه داشت به طوری که کار از دست پایتخت خارج بود، و در حقیقت این جنگها به منظور تسلط یک حاکم و شکست امیری دیگر انجام می گرفت.

برای اثبات این موضوع توجه به موارد زیر کافی است کارهایی که یعقوب لیث صفار در فارس و اهواز کرد و سرانجام در سال ۲۶۵ میلادی فرماندهی جنگها به برادرش (عمرو) منتقل شد^۲ و کارهای (خجستانی) که به دنبال آن (رافع بن هرثمه) در هرات جای او را گرفت تا اینکه در سال ۲۷۹ میلادی^۳ و کارهایی که (خلنجی) در سال ۲۹۲ در مصر انجام داد^۴ و بعد از او (حسین بن حمدان) در سال ۳۰۳^۵ و جنگهای شکننده و

۱- کامل ج ۶ ص ۱۱۱

۲- کامل ج ۶ ص ۲۰۶

۳- کامل ج ۶ ص ۱۵۰

۴- کامل ج ۶ ص ۲۱

۵- کامل ج ۶ ص ۷۴

کوبنده (مرداویج) در فارس تا جائی که شهرهای را متصرف شد و بی ناموسی ها و سرکشیهای کرد و برای او تختی از طلا ساخته بودند که روی آن می نشست و تختی دیگر از نقره برای افسران ارشدش، و مردم سخت از وی هراس داشتند^۱ تا اینکه خدمتگزارانش در سال ۳۲۳ در حمام او را کشتند^۲ اینها همه شواهد همان جنگهای ریاست طلبانه محلی است.

در این صورت پس خط مشی های عمومی که قبل از زمان غیبت بود (که ما آن را کاملا در بخش اول ترسیم نمودیم) در این دوره هم عینا همان وضع بود، و مردم همان مردم بودند.

مهم این است که ما به تجزیه و تحلیل قضاایی تاریخی این دوره پرداخته و در ضمن چند امر بررسی نمائیم:

۱- انتقال خلافت

مسئله انتقال خلافت به بغداد و اعراض کلی از سامرا وقتی است که در سال ۲۷۹ با (معتضد) ابی العباس بن موفق در بغداد بیعت شد و سامرا به صورت لقمه‌گوارائی آماده اضمحلال و نیستی گردید، و (المکتفی) تصمیم برگشتن به سامرا گرفت، ولی وزیرش به بهانه مخارج هنگفتی که باید قبل از انتقال خلافت در آنجا خرج کرد، او را منصرف نمود و سامرا همچنین به صورت ویرانه‌ای به جای ماند.

۲- جریان صاحب زنج

این دوره شاهد پایان پذیرفتن جریان (صاحب زنج) است، که بعداز ویرانی‌ها و کشتارها و آتش سوزی‌هایی که در شهرها و بلاد به وجود آورد و زیادی را برده خود ساخت، در سال ۴۲۵هـ^۳ کشته شد و قتل او موجی از خوشحالی در اجتماع به وجود آورد تا جائیکه در این باره اشعار زیادی سروده شد^۴

بزرگترین کسانی که در جنگ او را بیچاره و ناتوان ساختند (طلحه بن متوكل،

۱- کامل ج ۶ ص ۱۹۵

۲- کامل ج ۶ ص ۲۴۴ به بعد

۳- کامل ج ۶ ص ۵۱ به بعد

۴- کامل ج ۶ ص ۵۳ به بعد

موفق) و فرزندش (المعتضد بالله) و (لوئلؤه) غلام احمد بن طولون بودند که قبل از هم گفتیم که (معتضد) در این جنگهای فرسایشی آزموده، نیرومند و متوجه سیاست های عمومی شد. و این جنگها در طرز اداره حکومت در دوران خلافتش نقش بسزائی داشت. یکی از عجایبی که درباره (معتضد) نقل شده این است که علیرغم قساوتها و خونریزیها و انواع شکنجه هایی که در دوران خلافتش داشت. نسبت به علویهات آندازه ای به مدارا رفتار می کرد، تا جایی که از طرف (محمد بن زید) از طبرستان مالی آورده بودند که محرا مانه بین علوی ها تقسیم کنند. جاسوسان به معتضد خبر دادند (معتضد) آورنده مال را خواست و دستور داد که لازم نیست محرا مانه این مال را تقسیم کنسی، بلکه آشکارا تقسیم کن^۱ سبب این خوشرفتاری این بود که وی امیر المؤمنین علی (ع) در خواب دید و حضرت او را به خلافت بشارت دادند و سفارش فرزندان خود را فرمودند، و معتضد هم در عالم رؤیا گفت [سمعاً و ظاعتاً يا امير المؤمنين]^۲

او کسی است که تصمیم گرفت که در روی منبرها رسماً معاویه بن ابی سفیان را لعنت کند، دستور داد کتابی را که مشتمل بر معاویه بنی امية و احادیث نبوی و آیات قرآن در مذلت آنها و وجوب بیزاری از آنها باشد، بنویسند و بر مردم قرائت کنند.^۳

در این تصمیم سخت اصرار می ورزید تا وقتی که قاضی (یوسف بن یعقوب) به وی گفت:

پس درباره کسانی که از هر گوشه ای سر درآورده و خروج می کنند و مردم زیادی هم به عنوان اینکه آنها نسبت خوبشاوندی با پیغمبر (ص) دارند، آنها را دوست می دارند، چه کنیم؟ در حالیکه مردم وقتی مطالب این کتاب را بشنوند، بیشتر به آنها متطايل گشته و آنها هم زبانشان بازتر و احتجاجات واستدلالاتشان روشان تر می گردد، آنوقت (معتضد) از تصمیم خود برگشت^۴

یکی دیگر از افسانه هایی که درباره (معتضد) نقل شده این است که در سال ۲۸۶ هـ شخصی با چهره های گوناگون بنظرش می آمد که گاهی به صورت راهبی با ریشی سفید و لباس رهبانات، و گاهی به صورت جوانی زیبا با محاسنی مشکی، و بار دیگر به چهره پیرمردی ریش سفید و به شکل تاجری، و خلاصه گاهی دیگر به هیئت مردی شمشیر

۱- مروج الذهب ج ۴ ص ۱۸۱

۲- مروج الذهب ج ۴ ص ۱۸۱

۳- حاشیه کامل ج ۶ ص ۸۵ نقل از طبری

۴- کامل ابن اثیر ج ۶ ص ۸۷

به دست وارد می شد و یکی از خدمه (معتضد) را زیر شکنجه ها می کشت، ناچار (معتضد) درها را می بست تا شاید از شر وی راحت شود ولی او هرگجا که بود خواهد در حیاط خانه و یا اطاق و یا پشت بامهای مرتفع کاخ آن چهره در برآبرش ظاهر می شد !! مردم در این باره سخنها گفتند و سروصدایش بین خواص و عوام پیچید و همه جاگیر شد و شهرتش همه جارا فراگرفت و سخنها درباره او بحسب دریافتها و اندیشه هایی بود که هر کس از او در ذهن خود داشت.

ولی به نظر می رسد که آن مرد خیالی نه جن بود و نه از شیاطین و نه دیوانه، بلکه آن چهره ای بوده که در اثر ستمگریها و قساوت هایی که (معتضد) بر مردم روا می داشت، در درونش احساس می کرده وجود انش او را رنج می داده است، بهطوری که خیال می کرد که او یکی از شخصیت های درباری است که نمی توان چیزی را از او پنهان داشت، در اینصورت او در برابر فریاد های عصیانگر وجود انش و تحمل ندای آن مجبور بود در هر شرایطی تن در دهد. و هر وقت احساس گناهان مرتكب شده خود می کرد، همان تصورات و خیالها به نظرش مجسم می شد و منظره کشته شدن یکی از خدمتگزارانش در زیر شکنجه های آن مرد خیالی به نظرش می آمد.

این اندیشه و خیال (معتضد) را هرگجا که بود گرچه در اطاق های در بسته و در زیر پوشش گارد محافظه هم دنبال می کرد و ازا وجود انمی شد و بحسب اختلاف اندیشه ها و خیال های (معتضد) آن شبح خیالی هم به گونه های مختلف به نظر وی مجسم می شد، اما اینکه آن شبح یکی از خدمتگزاران (معتضد) کشته باشد، نمی توان باور کرد و شاید از بافتی هایی باشد که مردم ساخته و به این داستان افزوده اند.

۳- پایان حکومت طولونیه

این دوره از تاریخ شاهد سپری شدن حکومت (طولونیه) در مصر است. این حکومت از سال ۲۵۴ در دوره (معتز) به وسیله (احمد بن طولون ترک) زمانی که (با یکبال ترک) از طرف حکومت عباسی وی را به حکومت مصر برگزید، آغاز شد. در این پست به عنوان حاکم مصر و سوریه باقی بود تا اینکه در سال ۲۷۰ به علت دل درد مرد^۱ و پسرش (خمامویه) که بعد در سال ۲۷۹^۲ (معتضد) او را به دامادی خود انتخاب کرد

به جای وی نشست و در این پست باقی بود تا اینکه در حالت مستی به دست یکی از خدمتگزاران خود کشته شد. بعضی از خدمتگزاران گوشه‌های ران او را بریدند و برده‌گان سیاهپوستش از گوشت او خوردند! و همچنین دولت (طولونیه) باقی بود تا در سال ۲۹۲ (المکتفی) بر حکومت و مال آنها سیطره پیدا کرد و حکومت مصر را به (عیسی نوشی)^۱ واگذار نمود، و بدینوسیله دولت آنها پس از مدتی بازیگری (حدود ۴۰ سال) منقرض گردید.

۴— ظهور مهدی در شمال آفریقا!

شخصی در شمال آفریقا ظهور وادعا کرد که وی (مهدی ع) و از ذریعه (اسماعیل بن جعفر بن محمد الصادق) (ع) است، وی جد فاطمیین در مصر است. و در سال ۲۹۶ هـ بعد از آنی که (ابو عبدالله حسین بن احمد بن محمد بن زکریای) شیعی از اهل صنعت، زمینه را برای وی فراهم کرد، بر دولتی وسیع تسلط پیدا کرد و در آن منطقه بر دولت آل اغلب حکومت کرد و آخرین حاکم آل اغلب (زیاده الله بن محمد) را از آن منطقه بیرون نمود.^۲ و قسمت زیادی در شمال آفریقا را یعنی لیبی، الجزایر، و تونس امروز را متصرف شد.

وقتی که تمام کارها بر وفق مراد وی انجام شده و قبائل (سلجماسه) به وحشت افتادند، مردی بنام (عبیدالله بن حسن) را از زندان خود در (سلجماسه) بیرون آورد و اعلام کرد که وی (مهدی)، امام دوازدهم است، و تمام حکومت خود را به وی واگذار کرد، پس شهرها و بلاد و مردم همه در برابر وی تسلیم شدند، و شخصاً زمام امور را به دست گرفت و جلو فعالیتهاي ابي عبدالله شیعی و برادرش ابی العباس را گرفت و آنها را از دخالت در کارها بازداشت. ابی العباس سعی کرد تا درباره مهدویت وی در مردم ایجاد شک کند. می گفت: این شخص آن مهدی که ما معتقد به وجوب اطاعت و پیروی از آن هستیم، نیست، زیرا آن مهدی دارای معجزات و دلائل است، حرف او در دل اکثر

۱— مروج ج ۴ ص ۱۴۵

۲— مروج ج ۴ ص ۱۵۸

۳— کامل ج ۶ ص ۱۳۳

۴— کامل ج ۶ ص ۱۳۰

مردم اثر کرد. من جمله شخصی از (کتابه) که بنام (شیخ المشایخ) معروف بود، این شخص با مهدی!! مواجه و مناظره کرد و گفت "اگر تو مهدی هستی برای ما معجزه ای بیاور!!" ما درباره تو مشکوکیم" ولی این مهدی!! جوابی جز کشتن او نداشت، ولذا او را کشت.^۱

بهر صورت به طور مستقل از حکومت بغداد، شروع به فتوحات اسلامی کرد و دوبار در مصر کودتا کرد ولی موفق نشد، و با مقابله شدید عباسیان روبرو گردید، اول در سال ۳۰۱^۲ و دوم در سال ۳۰۷ هـ^۳ و در سال ۳۱۵ هـ^۴ در قسمتی از مغرب کودتا کرد و شهری در آنجا بنام (مدينة المهدیه) شهر مهدی بنا و آنجا را پایتخت حکومت خود قرار داد، گرداگرد این شهر حصاری محکم کشید و درهای بزرگی برای آن گذاشت که وزن هر یک لونگه از آن معادل ۱۰۰ قنطرار بود.^۵ آغاز حکومتش در این شهر روز شنبه پنجم ذی القعده ۳۰۳ هـ بود^۶ و همچنین باقی بود تا در سال ۳۲۲ هـ مرد^۷ و فرزندش (محمد) ملقب به (قائم) بر جای او نشست (قائم) بعد از جنگهای مکرری که با (ابا یزید خارجی) کرد^۸ در سال ۳۳۳ هـ.^۹

شگفت این است که دولت این مهدی!! در اثناء غیبت صغرای حضرت مهدی (ع) واقع شده است. قبل از مباحثت خود اشاره کردیم که ادعای مهدویت این شخص و امثال آن که در بستر تاریخ پیدا شده است از روی اغراض سیاسی بوده، تا افکار امت اسلامی را از ایمان به حضرت مهدی (ع) که پیغمبر (ص) بدان بشارت داده است، منحرف نمایند، چون ما فعلا در صدد بررسی تاریخ هستیم، از مناقشه در اینگونه ادعاهای صرفنظر کرده و به مبحث دیگری موكول می نمائیم. در اینجا همین اندازه اکتفا می کنیم

۱- کامل ج ۶ ص ۱۳۴

۲- کامل ج ۶ ص ۴۷

۳- کامل ج ۶ ص ۱۶۱

۴- کامل ج ۶ ص ۱۹۰

۵- هر قنطراری معادل ۵۰ ارطل و هر رطلی ۲۵۶۴ گرم است (مترجم)

۶- کامل ج ۶ ص ۱۵۵

۷- کامل ج ۶ ص ۱۳۸

۸- کامل ج ۶ ص ۲۰۵ ۹- کامل ج ۶ ص ۲۳۳

که: مقصود ما از (مهدی ع) آن رهبری است که: (جهان را پراز عدل و داد کرده و بر تمام بشریت به صورت عدالت اسلامی حکومت خواهد نمود) پس هر مدعی مهدویتی که به چنین هدفی نرسیده باشد، آن مهدی مقصود نخواهد بود.

۵- ظهور قرامطه

ظهور (قramte) است که ملت اسلامی از نظر انحرافات عقیدتی و خونریزی‌ها، از ناحیه‌آنها رنجها کشید و همچنین دولت عباسی هم از نظر مال و جان خسارات‌هنگفتی از طرف آنها متحمل گردید. بهتر آن است که قبل از مختصری از عقاید آنها را بررسی کنیم و سپس به اعمال و رفتار آنها بپردازیم، تا بهتر آنها را بشناسیم، زیرا در بحث‌های آینده شناخت آنها برای ما مفید خواهد بود.

اما عقائد آنها

آنچه از کتابهایی که درباره فرقه‌های مختلف نوشته شده مانند کتب نوبختی، و سعد بن عبدالله اشعری، برمی‌آید اینها فرقه‌ای هستند از اسماعیلیه که معتقد به هفت امام‌نده، بدین ترتیب (علی بن ابیطالب - حسن بن علی - حسین بن علی - علی بن الحسین - محمد بن علی - جعفر بن محمد علیهم السلام و محمد بن اسماعیل بن جعفر) و معتقدند که هفتمن نفر، امام قائم، مهدی و پیغمبر است، او زنده است و نمی‌میرد و در بلاد روم زندگی می‌کند. و معنای قائم به نظر آنها این است که مبعوث به رسالت شده و شریعت جدیدی می‌آورد که ناسخ شریعت محمد (ص) است، وی از پیغمبران اولوالعزم است و پیغمبران اولوالعزم عبارتند از (حضرت نوح - ابراهیم - موسی - عیسی - محمد علیهم السلام و محمد بن اسماعیل بن جعفر). آنها معتقدند که محمد بن اسماعیل آخرین پیامبری است که خداوند در قرآن کریم او را یاد فرموده است، دنیا دوازده جزیره است و در هر جزیره‌ای یک حجت هست حجتهاي الهمي دوازده نفرند و هر حجتی یک پیشقاول دارد که مردم را به وی می‌خواند، بنام (داعیه) و هر داعیه‌ای هم یک نفر دارد که دلائل و براهین را اقامه می‌کند. او را (ید) و یاد است می‌خوانند و بدین ترتیب حجت را (اب) و داعیه را (ام) و ید را (ابن) می‌نامند و درست همان روش نصاری را در تثلیث دنبال می‌کنند.

اینها (باطنیه‌اند) یعنی معتقدند که تمام چیزهایی که خدا بر بندگانش واجب

فرموده است یا سنتی که پیغمبر (ص) وضع نموده و بدان امر فرموده است، دارای ظاهري و باطنی است، تمام اعمالیکه مردم به وسیله آنها خدا را عبادت می کنند، غیر از ضرب المثلهائی نیست که در زیر آنها معانی نهفته است. مردم باید بدان معانی عمل کنند و نجات هم در همان است و بس. عمل بهظواهر جز هلاکت و بد بختی چیزی نیست . کتب ماء خذ معتقدند که اینهم همان عقیده عمومی پیروان (ابی الخطاب) است.

اینها کشtar و متعرض مردم شدن را با شمشیر جایز می شمارند و به این آیه شریفه استشهاد می نمایند که [أَقْتُلُوُا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدُّتُمُوهُمْ] بکشید مشرکین را هر کجا آنها را بیابید. همچنین اسارت زنان و کشن اطفال را هم جائز شمرده و به این آیه شریفه استناد می کنند [لَا تُغْرِي عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دِيَارًا] بار خدا یا بر صفحه گیشتی از کفار احدی را باقی مگذار.

اینها چنین می پنداشند اولین دسته ای که کشن آنها واجب است کسانی هستند که معتقد به امامت کسی باشند که برخلاف عقیده آنها باشد، مخصوصاً کسانیکه معتقد به امامت امام موسی بن جعفر (ع) باشند و برای این عقیده آیه شریفه زیر را تاویل می نمایند [فَاتَّلُوا لِلْخَيْرِ يَلْوَنُكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ] یعنی جنگ را از کفاریکه به شما نزدیک شروع کنید^۱ (بروکلمان) درباره آنها می گوید: آنان در قانون مالی و اقتصادی معتقد به (اشتراکی) هستند. و شریعت و قانون را تاویل به حقایق باطنی می نمایند، مرید بازی را یک نوع عمل جنون آمیزی می پنداشند. که مرید به منظور کورکورانه به اطاعت کشیدن دیگران، این دام را گسترده ناسرانجام یکجا خودرا از قید و بندهای عقیدتی و قانونی برها نمایند.^۲

ابن اثیر برای آنها نماز مخصوصی نقل کرده که با نماز سایر فرقه های اسلامی متفاوت است و همچنین اذان مخصوص که در آن نام تمام انبیاء اولو العزم را یکی یکی برده می شود. می گوید قبله آنها بیت المقدس و روز تعطیلی آنها دوشنبه است^۳ ولی درجای دیگر^۴ از قول یکی از همانها که در برابر حکومت ها پرده از روی عقیده خود برداشته است، نقل می کند، که گفت باید برای خدا در روی زمین حجتی باشد، و همانا

۱- نوبختی ص ۷۴ به بعد و اشعری ص ۲۶ به بعد (سوره توبه - ۲۲)

۲- تاریخ الشعوب الاسلامیه ج ۲ ص ۷۳ به بعد

۳- کامل ۱۹ ج ۶ ص ۷۰

۴- کامل ج ۶ ص ۱۸۸

امام این طائفه همان مهدی است که در بلاد مغرب زندگی می کند، او همان (عبيدالله بن حسن) است که قبل از اشاره کردیم و آن زمان معاصر با قرامطه بود.

اما باید دانست که نهضت قرامطه قبل از نهضت این مهدی است، زیرا نهضت این مهدی در سال ۲۹۶ هاست در حالیکه نهضت قرامطه در اوایل کار در اطراف کوفه ۱۸ سال قبل از این تاریخ یعنی شال ۲۷۸ ه بوده است^۱. دلیل دیگر بر اینکماينها معتقد به امامت (عبيدالله بن حسن) می باشند این است که (عبيدالله) قرامطه را سخت سرزنش کرد که چرا (حجرالاسود) را از جای خود برداشته اند و برآنها واجب کرد که (حجرالاسود) را بجای خود برگردانند چنانچه خواهد آمد. و این عمل منافات دارد با عقیده آنها، در صورتیکه معتقد به امامت (محمدبن اسماعیل بن جعفرین محمد) باشند و اورا مهدی بدانند، با اینکه می دانیم احتمال وجود دو مهدی درجهان داده نمی شود و جدا بعید می نماید که آنها به وی معتقد باشند. (والله العالم بحقائق الامور)

نهائی از اعمال و رفتار [قرامطه]

بعداز جریان (صاحب زنج) هنوز اجتماع اسلامی نفس راحتی نکشیده بود که باز دیگر پس از هشت سال که از تاریخ (صاحب زنج) می گذشت نهضت قرامطه پیش آمد و جامعه دچار این بلا شد. قرامطه به سفاکی و خشونت و شدت عمل شهرت داشتند بطوری که هیچ ارتش جنگجوئی جرات مقابله با آنها را نداشت و هیچ شهری در برابر آنها فکر مقاومت نمی کرد. احتمال هجوم قرامطه به منطقه ای کافی بود که رعب و وحشت عجیبی در مردم آن سامان ایجاد کند و تا حد زیادی معنویات و روحیه خود را ازدست بدھند. عراق و سوریه و بحرین، مشقتهای زیاد و کشته های فراوانی متحمل، تا (صاحب الشامه) رهبر آنها را در سال ۲۹۱ دستگیر و پس از شکنجه ها کشتند^۲ و بزرگ آنها (زکرویه بن مهرویه) را در سال ۲۹۴^۳ و بزرگ آنها در بحرین (ابوسعید جنابی) را در سال ۳۰۱^۴ به قتل رساندند، یعنی (صاحب الشامه) و (زکرویه بن مهرویه) قبل از

۱- کامل ج ۱ ص ۶۷

۲- کامل ج ۶ ص ۱۰۸

۳- کامل ج ۶ ص ۱۱۶

۴- کامل ج ۶ ص ۱۴۷

نهضت (مهدی) که در سال ۲۹۶ بود کشته شدند. ولی با اینکه سران آنها کشته شدند، در اراده آنها خلی پیش نیامد، چه آنکه در سال ۳۱۱ بصره دست به گریبان فاجعه، قرامطه به رهبری (ابوطاهر سليمان بن ابي سعيد خجرب قرمطي) بود، او در بین مردم بی‌گناه شمشیر کشید و خلق فراوانی را کشت، عده زیادی از ترس خود را در شط انداختند و اکثر آنها غرق شدند، وی هفده روز در بصره ماند و هرچه توانست مال و منال وزنان و فرزندان مردم را با خود به یغما برداشت.^۱

سپس در سال ۳۱۵ همین شخص به کوفه هجوم آورد و کشتارهای فراوانی کرد. پیورش و راهزنی آنها به قافله‌های حج و وحشیگریهای آنان نسبت به رهروان حج در خلال سالهای متعددی، حادثه‌ای بود بسیار ناگوار که از سال ۲۹۶ به سرکردگی (زکرویه) از جمله به کاروان حج خراسانیها آغاز شد که وی در این حمله از آخر کاروان شروع به کشتن کرد و همچنین با بقیه کشتار را ادامه داد تا از کشته‌ها پشتی‌ها ساخت، و شخصی هم به دنبال فراریها فرستاد تا به آنها امان داده ولی وقتی برگشتند آنها را نیز کشتبند و دو میلیون دینار غنیمت به دست آورد که در بین غنائم به دست آمده در این پیورش ناجوانمردانه اموال (طولونی) و وابستگان او بود.^۲

این پیورش در سال ۳۱۶ وقتیکه (ابوطاهر قرمطي) کاروان حاجیان را غارت و شتران و خوراکیها و اموال و زنان و بچه‌های آنها را گرفت و به (هجر)^۳ برد و حاجیان را در میان بیان گذاشت که بیشتر آنها از گرسنگی و تشنگی و شدت گرما هلاک شدند، تکرار شد.^۴

آنها باعث شدند که در آن سال کسی نتواند مکه رفته و اعمال حج انجام دهد^۵ و در سال بعد یعنی ۳۱۷ قرامطه از عده‌ای از حاجیان باج گرفتند تا گذاشتند که به مکه بروند.^۶

این جنایات در سال ۳۱۷ با حمله مستقیم به مکه و قتل و غارت و خونریزی در مسجد الحرام و ریختن جنازه‌ها در چاه زمزم، به اوج خود رسید. (ابوطاهر) پرده کعبه

۱- کامل ج ۶ ص ۱۷۵ ۲- کامل ج ۶ ص ۱۱۰

۳- هجر نام شهری است که مرکز بحرین است و تمام ناحیه بحرین را نیز هجر گفته اند.
دهخدا - حرف ه ص ۱۴۷) مراجعه شود. مترجم

۴- کامل ج ۶ ص ۷۷

۵- کامل ج ۶ ص ۱۸۰

۶- کامل ج ۶ ص ۱۸۰

را بین یاران خود تقسیم کرد و خانه‌های مکه را غارت، و (حجرالاسود) را از جای کندو به (هجر) برد^۱ که سی سال در آنجا بود.^۲

گفته‌اند وقتی خبر حمله به مکه به (مهدی) ابا محمد عبیدالله علوی در شمال آفریقا رسید، نامه‌ای به (ابوطاهر) نوشت و کردانه‌وی را سخت نکوهش و ملامت کرد و لعنتش نمود و گفت تو با این کسردارت کفر والحاد شیعیان و دولت‌مارا اثبات کردي! و اگر آنچه را که از مردم مکه و حاجیان و دیگران گرفته‌ای به آنها برنگردانی و حجرالاسود و پرده‌کعبه را به جای خود نبری، من در دنیا و آخرت از تو بیزار خواهم بود.

وقتی این نامه به دست وی رسید حجرالاسود و آنچه را که توانست از اموال مردم مکه برگرداند و گفت مردم پرده‌کعبه و اموال مردم را تقسیم کردند و من نتوانستم جلو آنها را بگیرم!^۳

بهتر صورت حقیقت امر این است که این قسمت از تاریخ را که نگاشتیم، میدان تاخت و تاز قرامطه بود، البته گاهی اوج می‌گرفت و گاهی کمی آرام می‌شد. از این بیان روش می‌شود که قرامطه تابع (مهدی) به اصطلاح افریقائی بودندو در مشرق مشغول نشر دعوت و کشتار مخالفین او بودند، ولذا او گویا خود را قیم آنها دانسته و به آنها چنین دستور می‌دهد که شنیدیم و گویا عمل زشتی جز برکنند حجرالاسود از جای خود چیز دیگری از آنها ندیده است!!

۶- پیدا یش دولت آل بویه

دولت آل بویه در سال ۳۲۱ به وجود آمد^۴، سیطره و قدرت آل بویه را (عماد الدوله) در فارس گسترش داد و در نتیجه حکومت آل بویه در جوانب مختلفی که ما اکنون در صدد تفصیل آن نیستیم، توسعه یافت.

۷- کم شدن انقلابیون علوی

در دوره پیش در حدود نیم قرن شماره نهضت‌های انقلابیونی که رسم‌آقیام

۱- کامل ج ۶ ص ۲۰۴

۲- تاریخ الشعوب الاسلامیه ج ۲ ص ۷۵

۳- کامل ج ۶ ص ۲۰۳ به بعد

۴- کامل ج ۶ ص ۲۰۳

کردند تا آنجا که به ما رسیده است بیست نهضت بوده است، در حالیکه در خلال هفتاد سالیکه اکنون در صدد نگارش آن هستیم، جز تعداد کمی از انقلابیون به چشم نمی خورد گرچه ابوالفرج اصفهانی در مقاتل خود در این دوره نام تعدادی کشتگان را ذکر کرده است ولی آنهاییکه رسماً بخاطر قیامشان کشته شده اند از دو و یا سه نفر تجاوز نمی کنند و بقیه کشتگان یاد رزندانها و یا با شمشیر قرامطه و یا با شمشیر عباسیان بدون جنگ کشته شده اند^۱ علت کمی نهضت علویها دوچیز بوده است.

۱- جنگها و تحریکات ضد دولتی قرامطه همه جا را فرا گرفته بود و هرگونه نهضتی که برپا می شد، از سوی ایادی دولت فوراً برچسب (وابسته به قرامطه بودن) بر آن زده می شد، و این خود برخلاف خواست نهضتگران علوی بود، زیرا علویین خوب می دانستند که قرامطه تا چه اندازه در ایدئولوژی و عقیده با آنها مخالفند و حتی خون آنان را مباح دانسته اند و در هر فرصتی اولین بار دست خود را به خون آنها آلسوده خواهند کرد، چه آنکه قرامطه آیه شریفه [قاتلوا الذين یلونکم من الکفار] با کافران نزدیک به خود کارزار کنید، را در باره آنها تاویل می کردند ولذا عده ای از آنها را در راه مکه کشته بودند^۲ از اینرو، اتهام آنها به تبعیت از قرامطه و برچسب قرامطه به آنها خوردن برای آنها صحیح نبود، چنانکه دو نفر از آنها برایشان چنین اتهامی پیش آمد و این برچسب را به آنها زدند^۳

۲- که قطعاً مهمتر از جهت اول است، پایان یافتن زمان ظهور امام معصوم و کوئله شدن دست علویین از دامان پاک امام بود که از اولین روز شهادت امام عسکری (ع) و آغاز غیبت صغیری آغاز گردید.

قبل ا نقش امام و رهبریهای مستقیم و غیر مستقیم ایشان در نهضتهاشی که زیر آدم خاص (رضای آل محمد ص) به وجود، و امام هم از عهده^۴ مخفی داشتن آن نهضتها از دستگاه حکومت بخوبی برمی آید، دانستیم. و موقعیت ائمه علیهم السلام در جامعه^۵ اسلامی و تاثیر معنوی آنها در روح مردم و تاریخ شکوهمندی که از تأثیر سخنان و رهبریهای آنها و بویژه در روح و جان انقلابیونی که بر علیه ظلم و بیدادگریها قیام می کردند دوراه را برای دفاع و نهضت آماده می ساختند، به وجود آمده بود، معلوم و روشن گشت.

۱- مقاتل ج ۳ ص ۴۹۵

۲- مقاتل ج ۳ ص ۵۰۰

۳- مقاتل ج ۳ ص ۴۹۹

اما این دوره، و بعداز غیبت آخرین امام حضرت مهدی (ع) و قطع رابطه آنحضرت با مردم و سران مردمی ... قیامهای نهضتگران و انقلابیون هم رو به ضعف نهاد. وکلا و سفرای چهارگانه هم که در این دوره مسئول امور مهم بودند و درست به منزله همزه وصلی بین امام و توده‌ها و سران مردمی بودند، گرچه در نهایت تقوی و صلاح بودند ولی بهر صورت آن موقعیتی که امام امان (ع) در دلها جامعه داشتند، تا آن حد، نداشتند، و به علاوه صلاح نبود که از طرف آنها فرمانی برای نهضت صادر و یا رهبری شورشیان و نهضتگران را ولو محترمانه و غیر مستقیم به دست گیرند، چه آنکه حفظ و نگهداری مصالح مهمی که آنها عهده دارش بودند چنین ایجاب می‌کرد که دخالتی نکنند چون آنها بخوبی می‌دانستند که در جو موجود وضع نهضتها بهتر از سابق نخواهد بود که همیشه منجر به شکست و خاموش شدن شعله‌های فروزان نهضتها می‌گشت.

با این شرایط، برپا کردن نهضت و یا تشویق دیگران، نتیجه‌ای جز نابودی وکلا و قربانی شدن رشته اتصال بین امام غائب و مردم و از دست دادن مصالح وسیع اشار جامعه که آنها مسئول حفظ و نگهداریش بودند، چیز دیگری بار نمی‌آمد. و پرواژه است که حفظ مصالح جامعه و سران مردمی از تشویق برهر نهضتی که شعره اش جز شکست و ضرر چیز دیگری نباشد، ارزنده‌تر و بهتر است.

مضافاً براینکه اگر وکلا می‌خواستند مستقلاً و بدون نظر امام غائب (ع) مردم را به نهضت تشویف کنند که خلاف وظیفه و مسئولیتی بود که عهده دارش بودند، و اگرسر می‌خواستند که به دستور امام باشند، آنهم برخلاف خط امام بود، چه آنکه امام مهدی قیام نمی‌کند مگر آن قیام جهانی که جهان را پس از فراغیری ظلم و جور، پراز عدل و دادش کند. و بنظر آنحضرت، این مخالفت‌های کوچک و فرسایشی ارزشی نداشته و مدخلیتی در وظیفه بزرگ اسلامی حضرتش نخواهد داشت.

به‌صورت، آنچه کاملاً محسوس است، انواع نهضتهاستی که در زیر پوشش آرم (رضای آل محمد ص) انجام می‌گرفت، با قطع دوران ظهور امام، پایان یافت و تمام نهضتهاستی در تاریخ اسلام تا به امروز، همه واکنش‌ها و انعکاسات درست و یانا درستی است که کم و بیش از آن نهضتهاستی خالصانه‌ای که از نهضت حسین عزیز (ع) شروع و با پایان ظهور امام پاک، پایان یافته است، الهام گرفته و می‌گیرند.

فصل دوم:

خط مشی و روش‌های عمومی این دوره:

فصل دوم

خط مشی و روش‌های عمومی این دوره

دراین خط مشی های عمومی، خط مشی امام مهدی (ع) در خلال این دورهای که منجر به غیبت صغای آنحضرت می گردد و همچنین خط مشی سیاسی دوستان و موالی که معتقد بـاـمـت آـنـحـضـرـتـ بـوـدـنـدـ، و سـفـرـائـیـ کـهـ باـ وـکـالتـ اـزـ آـنـحـضـرـتـ مـتـصـدـیـ حـفـظـ وـرـهـبـرـیـ جـامـعـهـ بـوـدـنـدـ، وـ خـطـ مشـیـ دـوـلـتـ هـایـ اـیـنـ دـوـرـهـ، هـمـگـیـ بـرـرـسـیـ مـیـ گـرـدـ، مـاـ دـرـاـیـنـ مـوـضـوـعـ ضـمـنـ چـنـدـ بـخـشـ بـهـ سـخـنـ مـیـ پـرـداـزـیـمـ.

بخش اول - خط مشی عمومی امام مهدی [۱]

خط مشی سیاسی امام (ع) در رابطه آنحضرت با ارکان ملی و رهبری آن جناب آنها را طبق تاریخ ویژه خودمان در ضمن چند نکته بیان می شود:

نکته اول: اقامه حجت به طور محسوس و روشن بروجود خود آنحضرت بود، نا از این راه مستمسک روشن و محکمی برای درهم کوبیدن شباهات و سوالات پیرامون ولادت وجود آنجناب باشد و این عیناً همان نقشی بود که پدر گرامش امام عسکری (ع) ایفا می فرمود، چنانچه در تاریخ دوره ساق دیدیم که آنحضرت فرزند گرام خود را در معرض نشان دادن به اصحاب خاص خود قرار داده و به امامت آنجناب بعداز خود تصریح می کرد و می فرمود که او است که زمین را پراز عدل و داد خواهد کرد.

امام مهدی (ع) هم، همین روش پدر گرامی خود را به خاطر سوالات و اشکالات پی درپی که با قصد یا بدون قصد میشد، به ویژه با اختفاء امام و مشکل بودن موقعیت مکانی آنجناب و پیش آمدن انحرافات بین اصحاب آنحضرت، بوسیله عمویش جعفر و شلمغانی و غیره، ادامه می داد.

برای امام مهدی جهت اثبات وجود خود به روش محسوس و روشنی چند راه

وجود داشت.

راه اول. امکان ملاقات دادن به عده مخصوصی از خواص و بیویژه بزرگان ملی طرفدار خود، برای دیدن آنحضرت و توصیه کردن به آنها که آنچه دیده اند به مردم بگویند ولی محل و تمام خصوصیاتی که امکان دست یابی حکومت‌ها به آنحضرت را فراهم کند کاملاً کتمان نمایند.

راه دوم، انجام معجزه بطور غیر مستقیم برای افرادیکه با آنها مواجه نمی‌شوند، از طریق فرستادن نامه‌ای به وسیله خادم یادیگری که متنضم نام طرف و یا اوصاف مالی را که آورده و یا شهری که از آنجا آمده و مشابه آینه‌ها از چیزهایی که ممکن نیست صادر شود مگر از حجت خدا.

راه سوم، پاسخ دادن آنحضرت به سوالات و حل مشکلات و قضاe حواej مردم از طریق وکلای خود با یک روش منطقی و حکیمانه‌ای که کاملاً اسلوب و روش پدرانگرامش در چنین موقعیتهاشی، از آن نمودار بود. بطوریکه معلوم بود که هرگز سفیر و وکیل آنحضرت خود نمی‌تواند چنین کاری انجام دهد و یا حتی به دلش هم خطورنخواهد کرد مخصوصاً وقتی که جریان آمیخته به یک امری بود که سفیر اساساً از آن بی اطلاع بوده و امام در نامه‌های خود آنرا روش و اثبات می‌ساخت.

راه چهارم. آنحضرت همیشه با یک نوع خط معینی می‌نوشت که فقط موالی خاص خود و پدرش آن خط را می‌شناختند، زیرا اختلاف خطوط با اختلاف افراد مطلبی است روش، بطوریکه در تمام وادیهای قانونی و فقهی و غیره برای شناخت صاحب خط، از روش خط او استفاده می‌کنند. از اینرو خط امام دارای مشخصاتی بود که تنها موالی مخصوص آنرا می‌فهمیدند و می‌شناختند و به هیچ وجه حتی برای شخص سفیر هم قابل تقلید نبود، علاوه براینکه روش خط آنحضرت ذاتاً و شکلاً در دست تمام کلای چهارگانه یکنواخت محفوظ بود، با اینکه هر کدام از آنها طبعاً و از نظر خط باهم مختلف بودند^۱ این بود عناوین عمومی راههاییکه آنحضرت برای شناساندن خود داشت و در بحثهای آینده به تفصیل از آن بحث خواهد شد.

نکته دوم.

پنهان و مخفی کردن خود از دستگاههای دولت، به طوریکه با تحمل هر نوع

مشقت هم نتوانند به آن جناب دست یابند.

این عمل به چند طریق امکان‌پذیر بود.

۱- امکان ندادن دیدار خود مگر برای کسانی‌که عمق اخلاص و عدم افشاء سر آنها کاملاً محزز باشد.

۲- کسانی که اورا می‌دیدند، سفارش می‌فرمود که قضیه را افشاء نکنند و از این جهت بروجود امام خود احتیاط نمایند، بطوریکه شخص‌دارای تکلیف بسیار مهم‌تری می‌گشت، از یکطرف موظف بود که وجود امام را تبلیغ نمایند و از طرفی هم باید موظب باشد که تبلیغش بجا‌های خطرناک و باریک نکشد.

۳- تحریم تصریح بنام شریف آنحضرت و منع کردن آنحضرت شدیداً از نام بردن آن جناب تا حدی که برای زیادی از خواص و دوستان هم نام شریف آن جناب مجہول بود تا چه رسد به سایر مسلمین به ویژه کسانی‌که ملازم و وابسته به دستگاه حاکم بودند. از این‌رو خواص در موقع نیاز با تعبیرات مختلفی مانند قائم، غریم، حجت، ناحیه، صاحب الزمان و مشابه اینها، بدان حضرت اشاره کرده و بطور کلی از تصریح به نام شریف آن جناب خودداری می‌نمودند، زیرا (اگر آنها می‌خواستند روی نام آن حضرت اتنکه کنند، راه را به روی دشمن باز می‌نمودند).^۱

۴- مخفی کردن خود بطور کامل از دستگاه‌های حاکمه و هر کسی که طرفدار و دوست آنحضرت نبود، گرچه امام در اثناء غیبت صغیر گاهی با بعضی از موالی و دوستان خود گرد می‌آمد ولی مطلقاً با دیگران اجتماع نمی‌کرد مگر در صورتی که برای اقامه حجت و یا اظهار وجودی در برابر هیئت حاکمه لازم می‌شد، آنهم به صورتی که امکان دستگیری آنحضرت را به آنها نمی‌داد، چنانکه برای رشیق (صاحب المادرای) پیش آمد، وقتیکه دستگاه او را مأمور حمله به خانه امام مهدی (ع) در سامرا کرد که تفصیل قضیه بهمین زودی خواهد آمد.

۵- جابجا کردن محل و جای خود پس از هر مدتی به صورتی که هیچ‌گونه جلب توجه نکند.

این مطلب از مجموع روایاتی که دال بر جا و محل سکونت آنحضرت می‌باشد فی الجمله استفاده می‌شود زیرا بعضی از آن روایات حاکی است از وجود آنحضرت در یکجا و روایت دیگری جای دیگر و سومی مکان دیگر و... و این خود با اختلاف ازمنه و تعدد روزها و سالها در خلال غیبت صغیری، درست است و تفصیل این بحث را در فصل

آینده از همین تاریخ خواهد آمد.

۵— سکوت کامل: و از اینجا است که مسئله بفرنجی بلکه جهل کاملی نسبت به روش پیوند و ارتباط وکیل خاص آنحضرت با آنجناب پیش می آید، که آیا ارتباط به صورت مواجهه و روبرو بوده است؟ یا به روش دیگری؟ اگر به صورت مواجهه بود در کجا و چگونه پیش می آمده است؟ و اگر به صورت مواجهه نبوده پس چگونه جواب سوالات و حل مشکلات بدست مردم می رسید؟ تمام اینها مجہولاتی است که برای همه مردم حتی جز شخص سفیر که شخصاً متصدی اینگونه امور میمدد بوده مخفی بود.

ممکن است گفته شود که سفیر مأمور بوده که اساساً برای احدي این راز را فاش نکند، و از اینجهت بود که شخص سوال خودرا می آورد و تقدیم سفیر می کرد و سپس پس از یکی دو روز دیگر می آمد و جواب سوال خودرا می گرفت. و در روایات هم کوچکترین اشاره ای به نحوه دست یافتن به پاسخ ها و حل مشکلات، نشده است.

۷— وکالت خاصه و سفارت را به اشخاصی واگذار می فرمود که عادتاً محل می نمود که دست از دامن امام بردارند یا چیزی را بگویند که ایجاد خطری برای امام بنماید، گرچه گوشت از بدن آنها بچینند و یا استخوان آنها بسایند و نرم کنند، و اینسان به عالیترین درجه اخلاص رسیده بودند. بعد از این صفات، توجه حضرت در این نه بود که سفیر از نظر فقه از همه عمیقتر و یا از نظر فرهنگ و بیانش وسیع تر باشد، زیرا سفارت از طرف امام یعنی واسطه بین آنحضرت و مردم و افضلیت علمی در این باب دخالتی ندارد و از این رو است که گاهی وکالت به شخصی مفضول و پائین تر از نظر علمی واگذار می شد، فقط به منظور درجات اخلاص او و بس. و این همان مطلبی است که در بعضی از روایات بدان اشاره شده است، آنگاه که به (ابی سهل نوبختی) اعتراض شد و شخصی به وی گفت که چگونه با بودن تو سفارت به (ابی القاسم حسین بن روح) واگذار گردید؟ در پاسخ گفت آنها خود داناترند که چه کسی را برگزینند، چه من مردی هستم که با دشمنان روبرو شده و با آنها مناظره می کنم، اگر من جای آنحضرت را چنانکه ابوالقاسم می داند می دانستم تحت فشار قرار می گرفتم شاید جای آنحضرت را به مردم می گفتم، ولی ابوالقاسم اگر (حجت) یعنی (امام) در زیر دامنش باشد و با مقراض بدنش را قطعه قطعه کنند، دامن از روی آن برخواهد داشت^۱

نکته سوم: گرفتن آنحضرت اموال و توزیع آنها را بوسیله سفرای خود و دیگران اموالی که حضرت به دست می‌آورد ععملاً حقوق شرعیه‌ای بود که دوستان و اصحاب آن امام از شهرهای مختلف اسلامی می‌آوردهند، وقتی مقداری از اینگونه اموال پیش عده‌ای جمع می‌شد بوسیله یکنفر از امنای خود برای آنحضرت می‌فروشند. و گاهی هم این اموال از نوع هبه و بخشش بود که یکی از دوستان آن جناب یا عین مالی یا جامه و لباسی و یا غیره به آنحضرت هدیه و هبه می‌کرد.

و گاهی مالی بود که شخصی وصیت کرده بود که بعداز وفاتش به خدمت امام (ع) تقدیم شود و غیر ذالک. قسمتی از این اموال مستقیماً به دست خود امام می‌رسید و قسمتی از آنهم در دست وکیل می‌ماند و او بحسب نظر امام و قواعد اسلامی توزیع و تقسیم می‌نمود.

همچنین که حامل اموال برای امام هم گاهی موفق می‌شد که شخصاً مال را به سفیر تحويل دهد و گاهی هم موفق نمی‌شد، بلکه مأمور می‌شد که مال را در حای معینی بگذارد و راه خویش گرفته و برود، و این در اثر اوضاع و احوال محیط و جوایز سفر و بزرگان مردمی طرفدار امام، بود که در بحث آینده بدان اشاره خواهد شد.

نکته چهارم

از مهمترین وظایف سفرا رساندن سوالات و آنچه از طبقات مختلف دوستان در نزد آنها جمع می‌شد به آنحضرت و پاسخهای آنجناب متقابلاً بمردم بود.

پاسخ‌گاهی بصورت توقیع یعنی جمله‌ای مختصر و مركب از چند کلمه بود، و گاهی بحسب مصالح جتماع و یا سائل که امام صلاحی دید جواب را مفصل و مبسوط می‌نوشت. این سوالات شامل سوالات فقهی، عقیدتی، خواسته‌ای شخصی مانند اجازه گرفتن برای سفر، یا تقاضای فرزند، یا تقاضای سازش بین زن و شوهر، و یارفع شبه و مناقشه در شبها تیکه برای دوستان آن حضرت پیش می‌آمد، و یا درباره دعاهای دروغینی که بعضی می‌کردند و خود را سفیر آن حضرت معرفی می‌نمودند ولعن آنها و پرده از روی چهره منحرف آنها بالا و دن، و همچنین طلب رحمت برای سفیر اول خود و تسلیت گفتن به فرزندش سفیر دوم، و یا درباره مانقطع مسئله سفارت خاصه بعداز سفری نایب چهارم وغیرا زاینها از توقیعاتی بود که تفصیلاً خواهد آمد.

نکته پنجم

رفع احتیاجات و قضا، حوائج مردم و ارکان مردمی اعم از آنها ای که خود مستقیماً از امام دریافت می‌کردند و با از سفرا و دیگر وابستگان به حضرتش می‌گرفتند که مجموع این

اموال رقم سنگینی می شد که نباید از نظر دور داشت.

و همچنین در این باب نصائح امام برای متقاضیان نصیحت به وادار کردن آنها به عمل معینی مانند حج یا غیره و یا منع آنجناب آنها را از عملی بر طبق مصالحی که بعداً برای خود سائل فلسفه آن روش می شد و همچنین، کفن، کافور، یا جامه هائی که با اندک مدتی قبل از فرار سیدن مرگ یکی از دوستان پا درخواست و یا بدون درخواست به آنها می داد، شامل می شود و به همین زودی تفصیل همه اینها خواهد آمد.

نکته ششم

سکوت و عدم تعریض آنحضرت نسبت به حوادث عمومی که در اجتماع یا در دستگاه حکومت و یا در خارج پیش می آمد و همچنین کارهائی که از خلفاً یا وزراء و یا امراء و یا افسران و یا قضات و یا غیر آنها سر می زد در کلام آنحضرت هیچگونه تعرضی به چنین اموری نیست، چه آنهاهیکه به حضرتش مربوط می شد و چه آنهاهی که نمی شد، علیرغم تمام حوادث مهمه ای که در تاریخ عمومی شناختیم، آن حادثی که پشت دولت را به لرزه درآورده و اجتماع را تا سرحد زیادی دچار مشکلات می کرد، حتی بعضی از آن حوادث دلشهای مسلمین را جریحه دار می نمود، مانند قلع حجرالاسود و بردن آن به (هجر) وسیله قرامطه، در توقیعات و کلمات آنحضرت کوچکترین تعرضی نسبت به این حوادث به چشم نمی خورد.

و این به خاطر سه انگیزه ای بود که گاهی در یک حادثه هر سه انگیزه و گاهی کمتر وجود داشت.

انگیزه اول

اعراض کامل حضرت از حوادث عمومی بمنزله تشکیل یک احتجاج بی سروصد و مبارزه منفی در برابر خط عموم منحرفین و سود جویانی بود که خود حادثه آفرینان این حوادث و نمایشگران در بستر تاریخ بودند و آغاز آن از دولت و سرانجامش بدست ارکان ملی هواداران دولت و توده های اجتماع انجام می گرفت، آن خطی که درست مفابر خط امام و آن روشی که مباین با روش حضرتش بود، آن خطی که دولت و دشمنان آنحضرت پیش گرفته و از آن سود می برند، آنها در هرچه اختلاف داشتند، در دشمنی و انکار وجود و طرد طرفداران آنجناب باهم ساخته و متفق بودند، و مهم در پیش آنحضرت که اقامه حق مطلق در سراسر گیتی فقط از او انتظار می رود، این است که اینگونه

انحرافات را بکلی نادیده گرفته و کاملاً مهمل و آگذارد، و مقام شامخ خود را بالاتراز آن بداند که سخنی و یا تعلیقی محمل یا مفصل در اینگونه امور داشته باشد، بنظر آنجناب گویا هیچ اتفاقی نیفتاده و در روی زمین مسئله‌ای جز حق و اهداف عالیه آنجناب وجود ندارد.

انگیزه دوم

روش امام مهدی (ع) در بیابات و توقیعاتش غالباً روی مبنای پاسخ سؤوالاتی بود که از طرف موالي و دوستان بوسیله سفرا به پیشگاه آنحضرت تقدیم می‌شد، و توقیعی ابتدائی از آنحضرت بیرون نمی‌آمد مگر بسیار اندک و نادر آنهم درباره حال سفراء خود مانند تسلیت و تعزیه گفتن در مرگ سفیر اول و اعلان انقطاع مسئله سفارت خاصه با مرگ سفیر چهارمیش و نظیر اینها.

از اینرو چنین منطقی بنظر میرسد که از امام مهدی توقیعی نبود که تعلیقی و تفسیری در مورد یکی از حوادث عمومی داشته باشد مگر اینکه از آنجناب سؤال شود، آنهم در روایات نقل نشده‌که در اینگونه موارد سؤالی باشد، و علت عدم سؤال در اینگونه امور این بود که توده طرفدار امام به دو دسته تقسیم می‌شدند.

۱- آنها که اکثریت تشکیل می‌دادند، مردمی بودند که بینش آنها کم و تاحد زیادی از درک مسائل اجتماعی بدور بودند، گرچه اینها در احکام دینی که جنبه شخصی داشت از طریق مذهب اهل بیت علیهم السلام دریافتی بودند ولی جنبه‌های اجتماعی و سیاسی ائمه خود خصوصاً و احکام اسلام عموماً درست درک نمی‌کردند.

بویژه که آنها زمانی زندگی می‌کردند، که لهیب‌های نادانی شعله ور بود و در نآگاهی نگهداشت مردم پاپشاری می‌شد، زیرا چنانکه دانستیم سیاست بنی العباس به خاطر همین‌گونه اغراض و اهدافی که گفتیم، این بود که بین ائمه علیهم السلام و توده‌های ملی و طرفداران آنها جدائی انداخته و ائمه علیهم السلام را در پاپخت کنترل کرده و به دربار خود نزدیک می‌ساختند، تا بهترین راه برای عدم رشد دوستان و موالي و جدا ساختن آنها از رهبرشان و محروم کردن آنها از علوم و فرهنگ و بینش امامانشان باشد.

نسلي که این چنین ساخته شده، این همان نسلی است که فعلاً در خلال غیبت صفوی سیاست و بزرگی را بدست گرفته است، این همان نسلی است که اکثریت دوستان نادان را تشکیل می‌دهد... در این صورت سزاوار نیست که ما از چنین نسلی

توقع داشته باشیم که از امام علیه السلام در موضوع حوادث اجتماعی، یا حکومتی نظر بخواهند.

۲- آنها ائمه اقلیت را تشکیل می دادند، آنها تحت تعالیم ائمه پیشیگر علیهم السلام، با فرهنگ و بینش خوبی بارآمد و جنبه های سیاسی و طرز تفکر و تدبیر ائمه علیهم السلام را خوب درک می کردند، این دسته، یا اینکه بدون احتیاج به سؤال به نظر امام آشنا بودند، زیرا می دانستند که سیاست این امام عیناً همان سیاست پدران گرامش می باشد.

آنها قواعد و موازین کلی اسلامی را می دانستند و لذا می توانستند حوادث اجتماعی و حکومتی را با سنجش با آن قواعد کلی تجزیه و تحلیل نمایند، و لذا شخص تفسیر حوادث را از خود می پرسید و از خود هم پاسخ می شنید. و بمیزان بینش و فهم اسلامی خود که از ائمه علیهم السلام به دست آورده بود سیاستی ویژه خود پیش می گرفت بدون اینکه احتیاجی به سؤال از امام داشته باشد و یا اینکه شخص از این تیپ نبود که موازین اسلامی را در حوادث اجتماعی درک کند و بداند ولی از طرفی هم دسترسی برای سؤال از امام نداشت زیرا آنها از خواصی بودند که در دستگاههای دولتی معروف بوده و تمام اعمال و رفتار و گفتار آنها کنترل و روی آن حساب می شد و این خود از بزرگترین موانع برای سؤال از امام علیه السلام در اینگونه امور بود.

انجیل سره سوم

ترس امام مهدی علیه السلام درباره ارکان ملی طرفدار خویش، از ظلم و سختگیریهای دولت مدر صورتیکه نظر امام (ع) در موضوعی سیاسی و یا اجتماعی پیش آنها یافت می شد با یکی از دو اعتبار زیر

اول. در صورتیکه تعليق و نامه حضرت از دور یا نزدیک برخوردي با دولت داشت و یا اشخاصی و حوادثی را تایید می فرمود، این خود رسماً اعلام صريح بر مخالفت دولت به شمار می رفت، و این نه تنها شخصی را که نامه پیش او یافت می شد و یا از او شنیده می شد، در معرض خطر قرار می داد، بلکه عده زیادی از وابستگان او بنکه سایر افراد ملی طرفدار امام علیه السلام را به انواع خطر و تهدید ها دچار می ساخت که در غیر اینصورت در امان بودند، و این خود خواست امام مهدی (ع) نبود همچنانکه پدران آنحضرت هم چنین خواستی نداشتند.

دوم. تعليق حضرت بر حوادث اعم از اینکه موافق با دولت باشد و یا مخالف

حاکی از روشنگری و بینش کسی است که نامه آنحضرت در پیش آن یافت شود و یا از وی شنیده شود، بلکه حاکی از روشنفکری عده‌ای است که از نظر فکری و فرهنگی در ردیف او به شمار می‌آیند، این بود مفهوم توفیع و نامه امام (همانطور که دولت هم به خوبی چنین درک می‌کرد) که یعنی فرد و اجتماع در جو حوادث هستند و در سطحی هستند که مسئولیت را می‌پذیرند، ندای حق را پذیرفته و تعالیم امام علیه السلام در هر صحفه‌ای و هر حادثه‌ای اطاعت می‌کنند.

و این امری بود که دستگاه برای خود و ارگانهای خود مضر می‌دانست و با تمام نیرو با آن مبارزه می‌کرد. اگر براین احساس دولت، ظلم و بیدادگریها و جهل او بسی افراد با بینش و مخلص اضافه کرده و رویه‌همرفته بسنجیم ، می‌توانیم بزرگی خطر و وخیم بودن اوضاع را درک کنیم ، از این رو امام مهدی (ع) اساس و پایه را رهائی یاران خود از این احساس دولت می‌داند، به اینکه دولت، هیچ‌گونه روشنگری و بینش موالیان آنحضرت را احساس نکند، تا هم از خطرها محفوظ بوده و هم به خاطر مصالح بزرگتری که امام می‌خواهد، امکان پیوند با مردم و فعالیت به شکل وسیعتری در اجتماع برای آنها باقی بماند.

آسان ترین راه برای رسیدن به این هدف آن است که در بین هیچیک از یاران و یا به زبان آنها ، هیچ نوع تعليق و نامه‌ای رسمی درباره حوادث اجتماعی و یا سیاسی از آنحضرت ، یافت نشود، زیرا اگر چیزی از این نوع مطالب پیش یکنفر بود، ناچار می‌شد که تمام فعالیتهای خود را منحصر در حفظ همان زمینه خاص کرده تا مبادا به دست دولت و یا یکی از عمال دولت بیفتد، بدینجهت است که می‌شونیم وقتی عده‌ای از خواص در مجلس سفیر دوم (محمد بن عثمان) درباره روایات ائمه علیهم السلام و سخنان آنها گفتگو می‌کردند، تا اینکه ابوبکر (محمد بن احمد بن عثمان) معروف به بغدادی پسر برادر ابی جعفر عموی رضی الله عنه وارد می‌شد همینکه ابوجعفر چشمش به او افتاد فوراً به شیعیان فرمود ، بحث را رها کرده و ساكت باشید زیرا این شخص که می‌آید از شما نیست.^۱

در اینجا آنچه دوست می‌دارم که مختصرًا اشاره‌ای بدان شود این است که کمی و قلت توقيع و نامه‌های آنحضرت درباره امور اجتماعی ، حاکی از وجود اینگونه مصالحی است که ذکر شد نه اینکه دلالت داشته باشد براینکه امام دور از اوضاع و حوادث

و دگرگونیهای اجتماعی بوده‌اند، ما فعلاً نمی‌خواهیم در اینجا شواهدی ذکر کنیم که امام کاملاً متوجه اوضاع اجتماعی بوده‌اند، زیرا ما معتقدیم که امام معصوم است و علم او علم الهی است و هر وقت بخواهد که موضوعی را بداند می‌داند، و همچنین فعلاً در مقام آن نیستیم که بکوشیم همین فکر انتخاب سفیر و مسئله سفارت و مصالح بزرگی که بر آن مترتب است، خود بزرگترین دلیل بر توجه کامل آنحضرت نسبت به حوادث عمومی و بیش کامل آنچنان در مشکلات و روش آنحضرت در سطح رهبری اسلامی بوده است‌نه در سطح معمولی ! ! نهایت چیزی که ما در اینجا بدان اشاره می‌نمائیم همان روایات بیشماری است که در تواریخ ویژه خودمان (شیعه) رسیده و با کمال روشنی دلالت بر همین گفته، ما دارد، مانند جواب ندادن آنحضرت به سؤال شخصی که جزء (قراطمه) گردید^۱ و یا آنچیزی که به (علی بن مهزیار) در شان مردم عراق فرمودند^۲ و همچنین بیانی کماز آنحضرت برای شیخ مفید صادرشد و متنضم برحی از اخبار و اندیشه‌ها است.^۳ و داستان پاره کردن آنحضرت پیراهنی که نیمی از آن از شخص موجی بود^۴ و برگرداندن سهمیها و و قبول نیمی از آن که از یکی از موالی آنحضرت بود و غیر ذلك از روایاتی که حاکی از تعرض و توجه امام مهدی (ع) در برابر حوادث و مشکلات اجتماعی است و به همین‌زودی تفصیل و توضیح آن خواهد آمد.

اینها نکات برجسته و رئوس سیاست عمومی امام مهدی (ع) در دوران غیبت صغری بود که به طور اختصار متعرض گشته و تفصیل آنها را در خلال فصلهای آینده‌هی همین کتاب خواهید دید.

۱- ارشاد ص ۳۲۲

۲- الفیہ شیخ طوسی ص ۱۶۱

۳- احتجاج ص ۲۲۳

۴- منتخب الاثر ص ۳۸۶ و کتابهای دیگر (مرجی) در دوران حکومت بنی امية بمنظور تصویب اعمال تنگین حکام و خلفاء یک حزب سیاسی بوجود آمد که بنام مذهبی معرفی شدند و آنها را مرجعیه می‌گفتند عقیده آنها این بود که ملاک خوبی و بدی و ثواب و عقاب عقیده درونی است نه عمل خارجی ولذا اگر کسی اعمالش زشت باشد ولی عقیده اش پاک خدا اورا بیامزد شخصی که دارای این عقیده و جزء این دسته باشد اورا (مرجی) گویند (ترجم)

بخش دوم- خط مشی و سیاست عمومی گروه طرفداران امام [ع]

سیاست عمومی گروه موالی و طرفدار امام علیه السلام در خلال غیبت صغیر به اطراف چند نکته مربوط و بهم پیوسته دور می‌زند:

۱- اعتماد تام و اطمینان کامل به سفرا و حسن ظن به آنها با عالی ترین صورت ممکن به خاطر لیاقت آنها: زیرا آنها در اثر تصریح ائمه گذشته در توثیق و تحلیل و مدح دو سفیر اول و دوم چنانکه در شرح حال آنها خواهد آمد، در پیش توده دوستان معروف و مشهور بودند، مضافاً بر تجربه فعلی و معاشرت هائی که از نزدیک و یا دور با آنها داشتند، آن معاشرتهایی که مردم قبل از سفارت و یا بعداز سفارت با آنها داشتند، به اخلاص و ایمان و راستی و تقوای آنها اطمینان پیدا کرده بودند بطوریکه آنها را در ردیف بزرگان از خواص موالی قرار داده بود، از اینرو آنها به هیچ نحو در آنچه از سفرا شفاهای و یا کتاب از امام مهدی (ع) نقل می‌شد شک و تردیدی نداشتند، علاوه بر آنچه که قبل اشاره کردیم که موالی برای درستی و حقیقت نامه امام (ع) به خط و مضمون و روش و سبک تبلیغی آنحضرت استدلال می‌کردند و آشنا بودند.

۲- در مشکلات عقیدتی و یا فقهی و یا شخصی از طریق سفرای گرام به امام مراجعه کرده تا آنحضرت با اندیشه و حکمت خویش راه مشکلات را به روی آنان هموار سازد چنانکه تفصیل آن در بحثهای آینده خواهد آمد.

روی این جهت امام مهدی (ع) با اینکه دوران غیبت خود را می‌گذراند، زمام اداره ارکان ملی و توده طرفداران خویش و تدبیر امور و ارشاد آنها را به آنچه باید بکنند و یا باید انجام دهند، به دست داشت.

۳- اعتماد و هماهنگی در امری و یا یک نظر عمومی که در بین افراد موالی و هواداران دریک مسئله و یا مشکله‌ای وجود داشت، پس شخص در برابر امر متفق علیه آنچنان فکر می‌کرد و به قواعد دینی مراجعه می‌نمود، که تمام پرادران دینیش فکر می‌کردند، در عده‌ای از امور و افکار وضع چنین بود بطوریکه شخص نمی‌توانست مخالفت نماید، و اگر مخالفت می‌کرد به منزله اعلان مخالفت با دین و کشف انحراف و فساد و عقیده و روش او به شمار می‌آمد.

و این توافق و همکاری باعث حفظ ارکان ملی در خواص و موجهین و علماء عموماً و به ویژه، سفراء گرام می‌گشت. علت توافق این دسته از خواص در یک موضوع، درنتیجه

قواعد کلی اسلامی بود که در دست داشتند، و یا به خاطر مدور دستوری صریح از طرف امام مهدی (ع) که به دست یکی از سفراء گرامش به آنها می‌رسید و یا به اعتبار تجربه و حسیاتی بود که در اثر معاشرت و زندگی با شخصی که به وثاقت و یا به انحراف او توافق می‌کردند. مانند توافق بر وثوق دو سفیر اول و دوم^۱ و سفیر سوم حسین بن روح^۲ بلکه به موافق بودن همه سفرای چهارگانه، و مانند توافق بر انحراف ولعن^۳ "سلمغانی ابن ابی العزاقر"^۴ و همچنین توافق براینکه هرکس بعداز (سمی) ادعای سفارت کند، پس کافر و منحرف و منحرف کننده است.^۵ پس اینگونه امور و امثال آنها از امور روشنی بود که در پیش آنها هیچگونه قابل مناقشه نبود، و خلف عن سلف و جا هل از عالم و عامه از خواص دست به دست گرفته و جزء فراورده‌های دینی آنها به شمار می‌آمد. این بود نکات مهمه‌ای که ارکان ملی در رابطه خود با امام مهدی (ع) و سفرای گرامیش برگزیده و دنبال می‌کردند.

بخش سوم. سیاست عمومی سفراء

سیاست عمومی سفرای چهارگانه در زندگی اجتماعی اسلامی آنها در چند نکته خلاصه می‌شود.

۱- قیام به رهبری ارکان ملی طرفداران امام مهدی (ع) از نظر فکری و روش عملی مطابق فرامین آنحضرت، و به عبارت دیگر، وساطت در رهبری امام مهدی (ع) نسبت به اجتماع و تطبیق تعالیم آنجناب در اجتماع بر حسب مصالحی که آنحضرت در نظر می‌گرفت و خواسته‌وی بود.

۲- اخلاص در سفارت از طرف امام مهدی (ع) و خدمت کردن به ارکان ملی که سخت محتاج به رهبری و سفارت آنها بودند، و فدایکاری در این راه با جان و مال و تا آخرین سرحد امکان.

۳- برنامه عملی آنها جوری بود که هیچگونه جلب توجه نمی‌نمود، زندگی آنها

۱- الغیبه شیخ طوسی ص ۲۱۵

۲- = = ص ۲۲۷

۳- = = ص ۲۵۰

۴- = = ص ۲۵۵

معاملات و تجارات آنها کاملاً طبیعی بود به طوری که در برابر دولت و عمال و طرفداران آن، هیچگونه ایجاد تحریکی نمی‌کرد. مثلاً می‌شنویم که چگونه عثمان بن سعید عمری سفیر اول، اموال را در جلد (مشک) روغن که شغلش روغن فروشی بود قرار داده و به‌امام عسکری (ع) می‌رساند، و چون خط مشی سیاسی دولت بعداز امام عسکری (ع) و آغاز غیبت صغری تغییر نکرد، از این‌رو عثمان عمری، در دوران سفارتش از امام مهدی (ع) هم به همان روش‌ها و اسلوبها ادامه می‌داد.

همچنین می‌بینیم که (حسین بن روح) سفیر سوم حضرت به هیچ‌وجه افرادی دور خود جمع نمی‌کرد، در صورتیکه مدعیان دروغین سفارت برای خود دارو دسته‌ای به راه می‌انداختند^۱

این روش، مخصوص سفرا نبود، بلکه تمام خواصی که آن طریقه صحیح‌متفق‌علیه را پیش گرفته بودند، به همین روش زندگی می‌کردند، مثلاً (علی بن حسین بن موسی بن بابویه قمی) دائمًا بکار تجارت خود پرداخته و مانند دیگر تجار هر روز به حساب و کتاب خود می‌رسید^۲ ولی این روش مانع و منافی با انجام وظیفه واجب او و حق عقیده حقه را ادا کردن نمی‌شد، زیرا همین شخص وقتی منصور حلّاج بدروغ ادعای سفارت از طرف امام مهدی (ع) می‌نماید، دستور می‌دهد که پاهای او را گرفته و کشان‌کشان از محل تجارت و کسبش اورا بیرون کنند.^۳

۴ - در هر کجا که نیازمند به تقیه می‌شدند، بخاطر آرام شدن دلبهائی که برعلیه آنها بود و دور داشتن نظر از آنها، و بخاطر اینکه فرصتی بهتر و مناسب تر و موقعیتی بزرگتر برای فعالیت به دست آورند، چون همیشه با کمال شدت آنها تحت نظر و تحت تعقیب بودند، راه تقیه را برمی‌گزیدند.

از باب نمونه (ابوالقاسم حسین بن روح علیه الرحمه) در مجلس عامّه، غیر طرفدار ائمه علیهم السلام شرکت می‌کرد، تصادفاً روزی در یکی از این مجالس بین دو نفر مناظره‌ای بود، یکی از آنها مدعی بود که افضل مردم بعداز رسول الله (ص) ابی‌بکر است، و سپس عمر و بعد علی، دیگری می‌گفت علی از عمر افضل بود، سخن آنها بالا گرفت (حسین بن روح) علیه الرحمه فرمود (آنچه صحابه برآن اجتماع دارند این است

۱- بخاری ج ۱۳ ص ۷۹

۲- الغیبه از شیخ طوسی ص ۲۴۸

که صدیق مقدم است و بعد فاروق و بعد عثمان ذوالنورین و سپس وصی) اصحاب حدیث هم همین می گویند و بنظر ماهم صحیح است، اهل مجلس از این سخن در شکفت ماندند و عامه که در مجلس بودند نزدیک بود که او را روی سر خود جا دهند به او دعا کردند و به آنها ائمه وی را جزو رافضیین (شیعه) می دانستند، بد گفتند !!

این سخن کسی است که خود رهبر رافضیان (شیعیان) و سفیر امام آنها است !! (حسین بن روح) در اینجا چیزی گفت که به مراتب تعجب آور تر و تازه تراز سخن آن دو نفر بود، زیرا آنها بر تقدیم ابی بکر برهنه و تاخیر عثمان از همه متفق بودند، تنها اختلاف آنها در افضلیت علی و عمر بر یکدیگر بود، ولی ابوالقاسم گفت که علی در افضلیت رتبه چهارم و متاخر از همه آنها است . . . و مشابه این داستان از حوادث دیگری که شاید، در فصل آینده متعارض بشویم.

به رسمیت، آنچه مسلم و متین است این است که این روش که سفرا پیش گرفته بودند، پیروی و اطاعت از خط مشی عمومی امام مهدی (ع) بود که بر حسب مصالحی که در آن زمان می دید و یا جوزندگی ارکان ملی طرفداران خود در برابر دولت و دیگران در نظر گرفته و انتخاب فرموده بود، و هر سفیری همین خط مشی را به میزان موقعیت و شکل حوادث در زمان خود، پیاده می کرد.

واما آنچه از درجه ایمان و اخلاص آنها که باعث اهلیت آنها برای سفارت خاصه گردید و دیگر از خواص به چنین مقامی نرسیدند، می دانیم این است که آنها آماده بالاترین فداکاریها بودند، بشرطی که فرمان قیام با مری از امام (ع) دریافت می کردند و یا اینکه مصالح اسلامی ایجاد می نمود، چگونه می توان تصور کرد که آنها چنین نبودند در حالیکه شنیدیم که یکی از بزرگان شیعه درباره (حسین بن روح) شهادت داد که اگر حجت و امام در زیر دامن او باشد و بدنش را با مقراض قطعه قطعه کنند هرگز دامن از روی امام برخواهد داشت (یعنی حاضر نیست که راز را فاش کند) . ولی هرچه موقعیت باریکتر و فعالیتها در مسیر رهبری ارکان ملی دامنه دار تر و مهم تر و تطبیق مصالح در اجتماع شیعیان بزرگتر می شد، احتیاج به انصراف دولت و طرفدارانش از این نوع فعالیتها ضروری تر و زیادتر می گشت، و سفرا مانند ائمه علیهم السلام توانستند با انتخاب روش و مسلک تلقیه و یا روش منفی در رهبری و هدایت و محافظت ارکان ملی ، بیش از آنچه امکان داشت از راه تلاشهای مذبوحانه و مخالفتها و تمرد های بسی ارزش،

برای مصالح عامه موفقیت، کسب کرد، موفقیتهای بودست آورند.

بخش چهارم سیاست عمومی و دولت

مفهوم ما از دولت، هیئت حاکمه است، اعم از خلیفه و وزرا و قضاة و افسران و منشیان... به اضافه تمام کسانی که از افراد مسلمان معتقدا و یا مصلحتا به نحسی از انحصار در مسیر اهداف دولت گام زده، و با کمک دولت خط مشی و سیاست خاصی ترسیم کرده بودند که این خط مشی به ترتیب نسلها و در طول سالیان دراز باقی بود.

و این خط مشی تاریخی طولانی، بی شک با روش ترین گونه تجلی کرد و در این دوره عیناً همان وضع داشت، که ما بدان اشاره کردیم و گفتیم که ضعف سیاست عمومی خلافت به هیچ وجه از فشار بردوش طرفداران خط ائمه علیهم السلام نمی‌کاست، زیرا گفتیم که سیاست عمومی دولت تنها در دست خلیفه نبود، بلکه در دست مجموع هیئت حاکمه بود. جز اینکه چیزی که از تاریخ اسلامی عمومی استفاده می‌شود و بعضی از قرائین تاریخی هم آنرا تایید می‌نماید، این است که دستگاه خلافت در این دوره ذاتاً تا اندازه‌ای مماشات کرده و از توده مسلمانانی که خط مشی ائمه علیهم السلام را تعقیب می‌کردند چشم پوشیده بود.

(معتضد) که یکی از نیرومندترین و خشن‌ترین و با سیطره ترین خلفای این دوره است از اوائل این دوره یعنی نه سال بعد از شهادت امام عسکری (ع) آن وقتی که هنوز جراحات رو به بهبودی نگذاشته و عواطف و احساسات آرام نشده بود، خلافت را به دست گرفت، دوره خلافت وی از پیچیده ترین دوره‌های غیبت صغری است. ولی همین (معتضد) معاذلک همانطور که در فصل اول از همین بخش شنیدیم، در برابر علویین و بدنبال آن در برابر سائر خط مشی‌هایی که توده طرفدار امام (ع) پیش گرفته بودند، سختگیری نمی‌کرد. وی کسی است که نوشته جات را بر علیه و طعن بنی امية گسترش می‌دهد تا جایی که بعضی از قضاة به وی گفت آنچه را که گفت... و همچنین درباره اموالی که از طرف محمدبن زید علوی از طبرستان رسیده بود که بین آل ابیطالب محrama نه تقسیم شود، با اینکه متوجه شد مسامحه کرد و به حامل دستور داد که علناً بین آنها تقسیم کند.

دلیل دیگر برای روش و سیاست اینکه (معتضد) و خلفای بعد از او در این دوره و اطرافیان آنها از افسران همگی با دشمن مشترک خود و خط مشی ائمه علیهم السلام...

یعنی قرامطه که نا اندازه ای عقاید آنها را دانستیم که هر کس در موضوع امامت مخالف آنها بود، هر مذهبی که داشت تصمیم کشتن او را می گرفتند، و در جنگ و سیزبودند. آنها در این دوره مهمترین عامل بیچارگی دولت و قساوتمند ترین زیانکاران و خرابکاران برای اجتماع به شمار می آمدند، و همچنین خوارج که زمانشان طولانی تر و تاریخشان عمیق تر و تأثیر آنها از دیرزمان رسوخ داشت و تا حد زیادی، همدوش قرامطه باعث ناراحتی دولت شده بودند. جز اینکه دولت در موقع جنگ با این دشمنان هیچگاه احساس نمی کرد که اینها دشمن مشترک هستند، به این معنی که گفتیم، و به آنها هم به این عنوان که اینطور باشد اهمیتی نمی داد، بلکه شاید سیاست عمومی دولت مرکز شده بود در اطراف اینکه دشمن دولت، قرامطه و خوارج هستند از یکسو، طرفداران خط ائمه علیهم السلام از سوی دیگر، نهایت چیزی که دولت از فرق بین این دو دشمن درک می کرد، این بود که قرامطه و خوارج دائما کینه توزی کرده و خون مسلمین را مباح می دانند، در حالیکه در طرفداران خط مشی ائمه علیهم السلام رویه خاص و حکمت و تقویه وجود دارد بطوریکه هر آن در شهرهای مختلف اسلامی خطرناهضت و قیام آنها وجود داشت.

به علاوه دولت بخوبی می داند که خط مشی ائمه علیهم السلام به دلهای مسلمین و به واقع قوانین اسلام نزدیکتر است، چنانکه از تصریح (قاضی یوسف بن یعقوب) گذشته بخوبی این مطلب برمی آید و قرائی تاریخی زیادی هم براین موضوع دلالات دارد که در خلال بحثهای گذشته شنیدیم. در حالیکه قرامطه و خوارج از روح اسلامی و از جلب رضایت جمهوری مسلمانان از نظر طرز تفکر و اندیشه، بسیار فاصله دارند.

ولی دولت بهر صورت احساس می کند که باید برضد اعمالی قیام کند که احياناً با خط ائمه علیهم السلام مشترک است، مانند از کار برکنار کردن جعفر بن علی، از کار چنانکه گذشت و کشته شدن (ابن ابی عراق) به وسیله (الراضی بالله) در سال ۳۲۲^۱ و کشته شدن حسین بن منصور حللاح بدست (مقتدر) در سال ۳۰۹^۲ این دو نفر هردو به دروغ ادعای سفارت از طرف حضرت مهدی علیه السلام کرده بودند، و ابن ابی عراق موضع مهم و سرخشنده ای در دشمنی با مهدی (ع) داشت.

۱- کامل ج ۶ ص ۲۴۱

۲- کامل ج ۶ ص ۱۶۷

این بود سیاست عمومی دولت، چنانکه قرائن تاریخی آنرا ترسیم نموده است، ولی لازم است که ما در این باب چند امر را فراموش نکنیم و در بینش خود دخالت دهیم شاید ملاک بینش و سنجش ماهم تغییر کند.

۱- امر اول . روایات ما تصريح دارند بر اینکه اوضاع در زمان (معتضد) بسیار سخت بود و از شمشیرها خون می بارید چنانکه گفته شده است^۱ و سالهای این دوره عموماً (معلوم از ظلم و جور و خونریزی بود همانطور که (رونلسن) مستشرق معروف بدان تصريح دارد.^۲

۲- امر دوم . جوی که توده^۳ امامیون بطور عموم و خواص آنها خصوصاً و سفراء بطور اخص در آن زندگی می کردند بسیار تیره و تار بود بطوریکه امر سفارت بین خواص هم یک امر سری بود، و هر کس چیزی برای ابی جعفر (سفیر دوم) حمل می کرد نه خبری از وی به دست می آورد و نه حالی، فقط به او گفته می شد برو فلان جا و یا فلان جا و آنچه همراه داری تحويل بده، او هم چنین می کرد بدون اینکه چیزی را احساس کند و رسیدی هم به او داده نمی شد تا از این راه روزنه و سوزه ای به دست دولت نیافتد^۴

قبل میزان خفاء و پوششی که سفیر اول (عثمان بن سعید) داشت به طوری که اموال را در مشک روغن قرار داده و به امام می رساند . و همچنین میزان تقیه سفیر سوم (حسین بن روح) را در زمان حیات آن بزرگوار، شنیدیم . تفصیل این روش در بحث آینده خواهد آمد ولی آنچه اکنون باید بدان دست یافت این است که این روش ناچار جهتی داشته است زیرا این سفرا اگر کوچکترین نسیمی از آزادی یا چشم پوشی از دولت احساس می کردند هیچگاه کار سری بدینجا ها نمی کشید و وضع پوشش و تقیه آنها به این صورت عمیق درنمی آمد پس صرف همین روش از آنها حاکی است از اینکه آنان فشار و کنترل و تبعید، و شکنجه های طاقت فراسایی برای خود از دولت احساس می کردند.

۳- امر سوم . شکنجه های وسیعی که برای بزرگان فرقه امامیه بوده است ، که در این وادی بیکران آنچه ابوالفرج در مقاتل^۵ ضبط کرده از کشته های علویین به دست دولت که در بین آنها بزرگان و فقهائی بوده اند، ما را کافی است ، گرچه ما قبل گفتیم

۱- الغیبه شیخ طوسی ص ۱۷۹ و بحار ج ۱۳ ص ۸۴

۲- عقیده الشیعه ص ۲۵۷

۳- بحار ج ۱۳ ص ۸۲

۴- مقاتل ص ۴۸۷ و بعد ج ۳

که نهضتهای تحت عنوان (رضا آل محمد ص) در این دوره کم بوده است ولی کشتگان زیر شکنجه های دولت از اندازه و شمار بیرون است.

۶- امر چهارم، تعقیبیهای جانکاه و حیله و کوششهای دولت برای بدست آوردن امام مهدی (ع) دولت را به زحمت انداخته بود، دولت گرچه در ظاهر معترف به وجود امام مهدی (ع) نبود، ولی برای دولت و مخصوصاً شخص خلیفه و بعضی از خواص دولت روشن بود که نمونه کامل حق و عدل اسلامی مطلق که ریشه منحرف حکومت او را از بیخ و بن خواهد کند همان مهدی (ع) خواهد بود.

از اینرو دولت هرچند وقت پکار به خانه حضرت حمله کرده و تفتیش می کرد و هیچگاه هم به مقصد خود نمی رسید. در تاریخ ویژه ما سه بار حمله به خانه آن حضرت ذکر شده که در بحث آینده به توفیق الهی متذکر خواهیم شد. علاوه بر اینکه دائماً گوش به زنگ بود که سخنی و یا عملی که اشاره ای به آنحضرت باشد از دور و نزدیک به دست آورد.

پس وقتی که سیاست دولت در برابر امام پیشوا چنین باشد، پیداست که سیاست او در برابر ارکان ملی و نوده طرفداران آنجناب چگونه است؟ و چقدر بزرگان شیعه احساس تبعید و شکنجه می کردند و آنها دائماً از ترس حکومت، متوجه و مراقب کار غیبت قائد و رهبر خود بودند.

این امور، علیرغم آرامش و تسامح ظاهري که تاریخ عمومی در این دوره از دولت ها منعکس کرده است، نمایشگر جو تیره و ناری است که نوده طرفداران امام علیه السلام در آن زندگی می نمودند.

و می توان گفت که دولت علناً آنها را شکنجه نمی داد و به زندان نمی افکند و از دم شعشیر نمی گذراند، زیرا آنان در تدبیر کار و پنهان داشتن فعالیتهای خود خیلی روشن تر و بیدارتر از این بودند، بطوریکه دولت نمی توانست از آنها سوزه ای به دست بیاورد که برای دستگاه دولت خطرناک به شمار آید و یا از دور و نزدیک چیزی به دست بیاورد که حاکی از وجود مهدی (ع) باشد.

دولت وقتی که سوزه ای به دست نمی آورد، طبعاً آسوده خاطر می گشت، از این رو دولت ها توانسته اند در خلال غیبت صغیری بخاطر کوششهاي سفرا و خواص شیعه در پوشش و محramانه انجام دادن کارهای خود، آرامش نسبی خود را به دست بیاورند. بعد از این دور کوتاهی که به سیاست عمومی حاکم در اجتماعات این دوره زدیم

ناگزیر باید مفصلًا وارد تاریخ غیبت صغیر شویم، ابتداء از زندگانی شخصی و وکالت و نحوه، فعالیتهای وکلای چهارگانه و مانند آینهای سخن خواهیم گفت و سپس از وکالت‌های دروغین عده‌ای که در این دوره ادعای وکالت کردند با چشم اندازی به نحوه دفع و مبارزه، با آنها از طرف امام مهدی (ع) از پکسو و از طرف دولت از سوی دیگر، سخن خواهد رفت، و بعداً وارد گفتگو در شخص امام مهدی (ع) خواهیم شد تا زندگی و فعالیت‌ها و نقش آنحضرت در خلال این دوره بهتر درک کنیم، آینهای مطالبی است که در خلال فصلهای آینده روی آنها تکیه خواهد شد.

× × ×

فصل سوم:

سفرای چهارگانه ولی عصر امام مهدی ((ع))
بیوگرافی سفیر اول
(عثمان بن سعید)

فصل سی و سوم

سفرای چهارگانه، زندگی و فعالیتهای آنان

قبل‌داشتیم که سفرای اربعه که در دوران غیبت صغیری و کالت خاصه امام مهدی (ع) را عهده دار بودند، همه آنها از عثمان بن سعید عمری، و فرزندش محمد بن عثمان عمری، و حسین بن روح نوبختی و علی بن محمد سمری وجودشان یکی از امتیازات و افتخارات مهم این دوره به شمار می‌رود، و با پایان پذیرفتن آنها دوران غیبت صغیری هم پایان می‌پذیرد.

ضبط سفرا به این شکل و ترتیبی که ذکر شد برای کسانی که معتقد به غیبت امام مهدی (ع) هستند از ضروریات مذهب بشمار می‌رود، و از واضحات تاریخ ویژه ما است، احتیاجی برای به راحت افتادن برای اثبات وجود آنها نیست.

تنها مهم، اولاً سخن گفتن در زندگی شخصی و شرح حال و ذکر روایاتی است که در فضائل هریک از اینها رسیده است و سپس بحث و تحقیق در روش تبلیغی و نحوه نفوذ پیوند آنها با مردم است، از اینروایین فصل به دو بخش کلی تقسیم می‌شود:

بخش اول

در تراجم و شرح حال سفرای چهارگانه

بیوگرافی و زندگانی سفرای چهارگانه (خاصه) و سفرای (عامه) در چهار چوب آنچه از تاریخ ویژه خودمان به دست می‌آید خواهد بود.

سفیر اول، شیخ موشق (عثمان بن سعید عمری) معروف و مکنی به ابو عمرو اسدی است، به وی (عمری) گفته شده است به خاطر منسوب بودن به جدش، عده‌ای از شیعه می‌گویند که امام عسکری (ع) فرموده است هیچگاه بین عثمان و ابو عمرو در یک فرد جمع

نمی شود، از اینرو دستور داد کنیه او را از ابو عمر و به (عمر) به فتح عین و سکون میم تبدیل شود، از اینرو گفته شد (عمر) ^۱ (عسکری) هم به او گفته می شود چون وی اهل عسکر یعنی سامرا است.

(سما) هم به وی گفته می شود، زیرا برای مصالحی تجارت روغن می کرد تا پوششی روی کاراصلیش یعنی سفارت باشد و هر وقت شیعه می خواستند چیزی را برای امام عسکری بفرستند به ابی عمر می دادند و آن مال را در مشک روغن می گذاشت و برای آنحضرت می برد و این نوع تقیه می کرد.

وی دو فرزند داشت یکی بنام [محمد] که همان سفیر دوم امام مهدی (ع) باشد و دیگری بنام [احمد] ^۲

در مآخذ تاریخی سال ولادت و وفات وی ضبط نشده است، فقط نام او را در اولین جائی که باید برده شود ذکر شده است مانند وکالت خاصه امام هادی (ع) ^۳ و آنحضرت وی را توثیق و مدح کرده است مثل اینکه فرموده است هذلابو عمر الشفیع الامین ما قال لكم فعنی يقوله، وما اداه اليكم فعنی يوديه. ^۴ یعنی این ابو عمر مورد وثوق و امین است، آنچه وی به شما بگوید از طرف من گفته و آنچه به شما ادا نماید (از اموال و اجراء دستورات) از طرف من ادا کرده است.

این عبارت فی حد نفسه نحوه فعالیتهای ابو عمر را می رساند که چگونه اموال و اقوال از امام هادی (ع) به مردم و از مردم به آنحضرت می رسانده است، پس او وعده دیگر دائره وساطت و رابطه بین آنحضرت و ارکان طرفدار آنجناب را در آن دوره ای که دانستیم که امام هادی بخاطر آمادگی دوستان و موالیش برای غیبت نوه عزیزش امام مهدی آغاز کرده است تشکیل می دهند و وقتی که امام هادی (ع) در سال ۲۵۴ خدای خود را ملاقات می نماید و از دنیا می رود، ابو عمر و کیل خاص امام عسکری (ع) گشته و فعالیتهای چشمگیر و برازندهیهای ویژه ای در عمل آن خود نشان می دهد، قبل از شنیدیم که چگونه اموال را در مشک روغنی قرار داده و از این راه همان خط مشی که امام برای او ترسیم فرموده است می پیماید، و درین مردم مانند یک تاجر روغن فروش معمولی جلوه

۱- الغیبه شیخ طوسی ص ۲۱۴

۲- = = = ص ۲۱۴

۳- = = = ص ۲۱۵

۴- = = = ص ۲۱۵

گری مینماید تا از این راه سرپوشی بروی حال و مسلک و مرام خود بگذارد.
 امام عسکری (ع) بمناسبت‌های زیادی و در برابر مردمی زیاد، فراوان لب به مدح و ثنای‌وی گشوده است. منجمله اینکه فرموده است: هذا ابو عمر و الشفه الا صین، شفه الماضی و شفتی فی المحبیا والمحات، فما قاله لكم فعنی یقولة، وما ادی اليكم فعنی یسُودی^۱ یعنی، این ابو عمر شفه و امین است، مورد وثوق گذشته (یعنی امام هادی) و وثوق در حیات و پس از حیات من است، پس آنچه به شما بگوید از من گفته و آنچه به شما بدهد از طرف من داده است..

و در برابر هیئتی از یمنی‌ها فرمود
 امض یا عثمان فلانک الوکیل والشفه المامون علی مال الله^۲ یعنی . ای عثمان !!
 برو زیرا تو وکیل و مورد وثوق و امین بر اموال خدائی .

تا جائیکه حال و بزرگی مقام او در بین توده^۳ دوستان شهرت پیدا کرد .
 (ابوالعباس حمیری) می‌گوید ما زیاد سخن امام عسکری (ع) را درباره ابی عمر گفتگو می‌کردیم و جلالت او را توصیف می‌نمودیم .

هیئت یمنی‌ها وقتی که مدح امام عسکری (ع) را درباره او می‌شنوند، می‌گویند (ای سرور ما، می‌دانیم عثمان از پیروان و شیعیان خوب شما است ولی شما مقام وی را در خدمتگزاری به شما و اینکه وی وکیل و امین بر مال الله است، برمعلومات ما افزودید،^۴
 از این‌رو شیعه همیشه معتقد به عدالت و وثاقت و جلالت شان وی بوده است .^۵

وقتی که فرزند امام عسکری (ع) یعنی امام مهدی (ع) متولد شد، حضرت فرستاد بدنبال همین (عثمان بن سعید و به وی دستور می‌دهد که ده هزار رطل نان و ده هزار رطل گوشت^۶ بخرد و بین بنی هاشم تقسیم کند و چند گوسفند هم بگیرد و برای آنحضرت یعنی امام مهدی (ع) عقیقه نماید .^۷

۱- الغیبه شیخ طوسی ص ۲۱۵

۲- = = = ص ۲۱۶

۳- = = = ص ۲۱۵

۴- = = = ص ۲۱۶

۵- = = = ص ۲۱۶

۶- هر ده هزار رطل تقریباً یک‌هزار من تبریز است (مترجم) نقل از منتهی‌الامال
 ۷- اکمال الدین صدوق خطی

امام عسکری (ع) در مجلسی که چهل نفر از خواص شیعه در آن جمع بودند، فرزند خود امام مهدی (ع) را به آنها عرضه داشته و تصریح به امامت و غیبت آن حضرت می نماید و همچنین به وکالت عثمان بن سعید از طرف فرزندش مهدی (ع) تصریح کرده و می فرماید [فَاقْبِلُوا مِنْ عُثْمَانَ مَا يَقُولُهُ، وَانتَهُوا إِلَى أَمْرِهِ أَوْ اقْبِلُوا قَوْلَهُ فَهُوَ خَلِيفَةُ أَمَّا مَكْمُونُ الْأَمْرِ إِلَيْهِ] یعنی آنچه عثمان می گوید بپذیرید و به فرمان وی گردن نمی‌شود یا سخشن قبول کنید، زیرا وی جانشین امام شما است و فرمان با او است (یعنی وسیله او فرمانها صادر می‌شود) ^۱

و وقتی که امام عسکری (ع) در سال ۲۶۰ خدای خودرا ملاقات می‌نماید (عثمان بن سعید) در مراسم غسل آنحضرت حاضر می‌شود و متصدی تمام مراسم کفن و دفن و حنوط آنحضرت می‌گردد ^۲ شیخ طوسی انگیزه این کار را چنین می‌فرماید که وی در ظاهر مامور بدین کارها بوده است زیرا گاهی حقایق را باید در زیر پوش ظواهر اشیاء مستور و پوشیده داشت). با این جمله شیخ اشاره به مخفی بودن حضرت مهدی و عدم امکان آنجناب به غسل و کفن و دفن پدر گرامش می‌نماید، ولی ما بهر صورت گفتیم که چگونه آنجناب بر پدر گرام خود نماز می‌خواند و عمومی خود جعفر را جلو جمعیت حضار که یکی از آنهاهم عثمان بن سعید است، دور می‌نماید از اینرو می‌توان گفت که امام مهدی (ع) پدر خودرا قبل از آنی که رسماً جنازه آنحضرت را حرکت دهند و دربرابر توده، مردم بیاورند، مخفیانه درخانه غسل داده است، و ظاهر عبارت شیخ حاکی است که آنحضرت قبل با حضور (عثمان بن سعید) پدر گرام خودرا غسل داده است و سپس عثمان بقیه، شئون کفن و دفن و حنوط را شخصاً (عثمان بن سعید) عهده دار گشته است، والله العالم بحقائق الامور.

بهر صورت، وی از همان آغاز، سفارت امام مهدی (ع) را چنانکه امام عسکری فرموده بود و شنیدیم و خود امام مهدی (ع) هم در برابر هیئت اعزامی قمی ها فرمود، متصدی گشت و از آن روز با مر مهم رابطه بین امام و توده طرفداران آنحضرت و تبلیغ توجیهات و تعالیم و انواع تدبیرها و اداره آنحضرت شیعیان خودرا به مردم و رساندن سئوالات و مشکلات و اموال آنها به آنجناب و اجرای فرامیں امام در بین آنها، قیام نمود.

۱- الغیبه شیخ طوسی ص ۲۱۷

۲- الغیبه شیخ طوسی ص ۲۱۶

همینطور در این پست حساس باقی بود و با بهترین وجه انجام وظیفه کرد تا وقتی که مرگ اورسید و فرزندش (محمد بن عثمان) به امر غسل و تجهیزات وی پرداخت^۱ و چنانکه [ابونصر هبت‌الله بن محمد] می‌گوید در سمت مغرب بغداد در خیابان میدان، در اولین محلی که معروف به (درب جبله) است در (مسجد الدرب) سمت راست ورودی مسجد، دفن شد و قبر او اکنون در قبله مسجد واقع است.

شیخ طوسی می‌گوید من قبر شریف آنجناب را در همانجا که (ابونصر) ذکر می‌کند دیدم و دیواری جلو آن کشیده شده است که محراب مسجد به آن دیوار است و کنار آن دربی است که وارد محل قبر می‌شود دریک اطاق تنگ و تاریکی، ماوارد آن اطاق می‌شدیم و زیارت می‌کردیم قبر آنجناب را. واز سال ورود من به بغداد که سال ۴۱۸ بود، تا امروز که چهارصدوسی و اندی است بهمین نحو باقی است.

سپس (ابونصر محمد بن فرج) این دیوار را خراب کرد و قبر را بیرون قرارداد و ضریحی روی آن گذاشت و سقفی روی آن بنا کرد که هر کس بخواهد وارد می‌شود زیارت می‌کند.

شیخ می‌گوید. همسایگان محله به زیارت قبر شریف وی رفت و تبرک می‌جویند و عده‌ای می‌گویند که این قبر پسر دایه امام حسین (ع) است و حقیقت را نمی‌دانند و تا امروز هم یعنی سال ۴۴۷ برای عده‌ای همینطور مجهول است.^۲

ولی امروز قبر شریف آنجناب با تمام شکوه در بغداد معروف و مردم به زیارت وی مشرف می‌شوند و خیر و برکت می‌طلبند.

می‌توان از مجهول بودن قبر وی در زمان شیخ طوسی به میزان پیچیدگی و پوششی که سفارت مهدویه را فراگرفته بود در زمان حیات و بعداز وفات آنها پی برد تا جائیکه پس از ۲۰۰ سال که از مرگ آنها می‌گذرد هنوز قبرشان مجهول بوده است. هنوز مرگ وی نرسیده بود که اصحاب و ارکان شیعه را به آنکس که از طرف مهدی (ع) مامور بود یعنی به فرزندش (محمد بن عثمان) راهنمائی و ابلاغ فرمود و تمام کارها را به وی واگذار کرد.^۳

مرگ وی در دلهاي آنان که پی به مقام و فضل وی برسد و آنها که منزلت او را

۱- الغیبه ص ۲۲۱

۲- الغیبه ص ۲۱۸

۳- الغیبه ص ۲۲۱

می دانستند به ویژه امام مهدی (ع) ، غم و اندوه فراوانی به بار آورد ، از این‌روی بینیم که امام مهدی (ع) نامه‌ای به فرزندش سفیر دوم خود نوشته و اورا در مرگ پدرش تسلیت گفته است و فرموده است .

[أَنَا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، تَسْلِيمًا لِلَّهِ وَرَضِيَّةً بِقَضَائِهِ، عَاشَ أَبُوكَ سَعِيدًا وَماتَ حَمِيدًا، فَرَحْمَمَ اللَّهُ الْحَقَّهُ بِأَوْلَائِهِ وَمَوَالِيهِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ فَلِمْ يَزِلْ مجْتَهِدًا فِي أَمْرِهِمْ، سَاعِيًّا فِيمَا يَقْرِبُهُ إِلَى اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ وَإِلَيْهِمْ، نَضْرَ اللَّهِ وَجْهَهُ وَاقْلَالَ عَثْرَتَهِ] یعنی . ما همه از خدائیم و بازگشت همگی بسوی اوست ، تسلیم فرمان او و راضی به احکام وقضای اوئیم . پدرت سعادتمدانه زندگی کرد و ستوده از دنیا رفت ، پس خدا وی را رحمت کرده و با اولیاء و دوستانش که برآنها سلام باد ، محشورش گرداند ، او همیشه در اجراء اوامر آنها کوشاند و درآنچه که وی را به خدا و به آنها نزدیک می ساخت سعی فراوان داشت) خدا رویش را سفید و از لغزشها یش صرفنظر فرماید .

در قسمت دیگری از نامه تسلیت خود چنین می فرماید [اجزل اللہ لک الشواب و احسن لک العزاء ، و رزیت و رزینا واوتشک غرائقه واوشننا ، فسره اللہ فی منقلبه ، کان من کمال سعادتیه ان رزقه اللہ تعالیٰ ولد ا مشک یخالفه من بعده ، و یقوم مقامه با مره ، و یترسم علیه ، و اقول الحمد لله ، فان الانفس طیبه بمكانك و ما جعله اللہ تعالیٰ فیک و عننك . اعانک اللہ و قواک و عضدک و وفقک ، و کان لک ولیا و حافظا و راعیا و کافیا^۱] یعنی خداوند بتو پاداشی خوب بدهد و این مصیبت را برای تو نیک گرداند ، هم تو و هم ما به مصیبت بزرگی دچار شدیم ، فراق و جدائی او هم تو و هم ما را به وحشت انداخت ، پس خدا اورا در آرامگاهش خشنود گرداند ، از کمال سعادت وی این است که خداوند به وی فرزندی مانند تو عنایت کرد ، که جانشین وی بوده و کارهای او را انجام می دهی ، و بر او ترحم می نمایی ، من می گویم خدا برای شکر ، که دلهایا به تو و آنچه خدای تعالیٰ در وجود تو و پیش تو قرار داده است ، خوشنده ، خدا تورا کمک کند و نیرو بخشد و بازوگیرت باشد و موفقت بدارد ، خدا ولی و حافظ و نگهبان و کافی تو باشد .

در این دو عبارت معانی بسیار بلند اسلامی در روش ترحم بر مومن و دعا برای او و شنای او گنجانده شده است که براستی برای افرادی که گوش شنواشی داشته باشند ، بینش زیادی می بخشد و وسیله عبرت است .

بیوگرافی سفیر دوم

(محمد بن عثمان)

بیوگرافی سفیر دوچرخه‌ولی عصر امام مهدی (ع)

وی شیخ بزرگوار محمد بن عثمان بن سعید عمری است، بعد از پدر گرام خود به فرمان امام عسکری (ع) که به هیئت یمنی‌ها فرمودند [واشهدوا علی ان عثمان بن سعید وکیلی و ان اینه محمد وکیل اینی مهدیکم]^۱ یعنی شاهد باشد که (عثمان بن سعید) وکیل من است و فرزندش محمد وکیل فرزندم مهدی شما است. و به فرمان پدرش به دستور امام مهدی (ع) است سمت سفارت را به عهده گرفت^۲ بزرگان بر عدالت و وثوق و امانت وی متفق بودند بطوریکه حتی دو نفر از امامیه در این باب اختلاف ندارند چگونه چنین نباشد درحالیکه امام عسکری (ع) درباره خود او و پدرش به بعضی از اصحاب خود می‌فرماید *العمری وابنه ثقیان فما ادیا فعنی بیویان، وما قال لک، فعنی یقیولان، فاسمع لیهم واطعهما، فانهم الشقیان المأمونان*^۳ یعنی عمری و فرزندش هر دو مورد وثوقند پس آنچه ادا کنند و انجام دهند از طرف من کرده‌اند، و آنچه به تو بگویند، از من گفته‌اند، سخن آنها را بشنو و اطاعت کن، زیرا آن دو ثقه و امینند.

و سخنان امام مهدی (ع) درباره^۴ وی فراوان است چنانکه شنیدیم چگونه وی را در اوائلی که به این سمت مهم رسیده است در مرگ پدرش تسلیت گفته و اورا می‌ستاید و به او روح و جان می‌دهد، درباره اش می‌فرماید. وی دائماً در زمان پدرش مورد وثوق ما بود، خدا از پدرش راضی بود. واوهم از خدا راضی، خدا روسفیدش گرداند مقام وی در پیشگاه ما بجای پدر و جایگزین اوست، این فرزند طبق فرمان ما فرمان می‌دهد و بفرمان ما عمل می‌نماید و غیر ذلک از انواع احترامات و تجلیلها که ازوی می‌نماید.

در دوران حیاتش، توقعات فراوانی، در امور مهمه‌ای، بهمان خطی که در

۱- الغیبه ص ۲۱۶ به بعد

۲- الغیبه ص ۲۱۸ و ۲۲۱

۳- الغیبه ص ۲۱۹

۴- الغیبه ص ۲۲۳

زمان پدر گرامیش صادر می شد، از ناحیه مقدسه امام مهدی (ع) بدهست وی بیرون می آمد شیعیان در اینگونه امور شخصی را جزوی نصی شناختند و به غیر از او مراجعه نمی نمودند.

دلائل فراوان و معجزات امام که به دست وی ظاهر می شد و همچنین اموری را که

از طرف حضرت به شیعیان خبر می داد، باعث روشن بینی بیشتر شیعیان می گردید.^۱

حدود پنجاه سال با کمال قدرت، مسئولیت سفارت را عهده دار بود، تا اینکه

در جمادی الاول سال ۲۰۵^۲ و یا ۳۰۴^۳ به لقاء پروردگار خود شافت، یعنی ۵۴ سال بعداز شهادت امام عسکری (ع).

و چون پدر گرامیش مدت چندسالی در مقام سفارت بوده است، از این رو بهتر آن است که گفته شود سفارت وی حدود چهل سال طول کشیده است نه حدود پنجاه سال چنانکه شیخ در (الغیبه) متذکر است.

و چون تاریخ وفات پدر گرامیش متأسفانه معلوم نیست، آغاز سفارت وی هم مجهول است، ولی همین اندازه مسلم است که قبل از سال ۲۶۷ در این پست و مقام بوده است، زیرا (ابن هلال کرخی) که خط مشبی مخالف وی داشته و یکی از منحرفین بوده است که در فصل آینده خواهیم شنید، در زمان سفارت وی مورد طعن و لعن قرار گرفته است در حالیکه (ابن هلال) در سال ۲۶۷ یعنی هفت سال بعداز شهادت امام عسکری ع وفات یافته است، بدین جهت می توان تقریباً چنین گفت که "عثمان بن سعید" پنج سال و فرزندش "محمد بن عثمان" چهل و پنج سال مقام سفارت را عهدهدار بوده‌اند.

با این حد تقریبی که برای مدت سفارت وی گفته شد، می توانیم بفهمیم که دوران سفارت او از همه سفرها طولانی تر بوده است و همچنین برداشت وی از آموzesهای علمی امام مهدی (ع) فراوان تر و درباره رهبری و تدبیر شئونی که به عهده اش بود، از همه سفرای دیگر نقشی مهم‌تر داشته است.

ابی جعفر عذری (محمد بن عثمان) آنچه را که خود از امام عسکری و یا امام مهدی (ع) شنیده و آنچه پدرش از قول امام عسکری و یا از امام هادی (ع) برای وی نقل کرده است، در موضوعات فقهی، کتابهایی تصنیف کرده است که در بین آنها نوشته جاتی است بنام (کتب الاشربه) یعنی نوشته هائی درباره نوشیدنیها، به چشم می خورد.

۱- الغیبه ص ۲۱۹

۲- الغیبه ص ۲۲۳

۳- کامل ج ۶ ص ۱۵۹ اعلام الوری ج ۱ ص ۲۵۵

راوی این روایت که (ابونصر) نوه دختری (ام کلثوم) دختر محمد بن عثمان است از قول (ام کلثوم) نقل می کند که این نوشته جات پدرم در موقع وصیت به "حسین بن روح" داد. بعد راوی می گوید که بگمانم (ام کلثوم گفت که بعد از حسین بن روح) این نوشته ها به "ابی الحسن سمری" رسید. (۱)

"محمد بن عثمان" با اشاره و راهنمائی امام مهدی (ع) وقت مرگ خود را می دانست از این رو برای خود قبری حفر کرد و با چوب ساج پوشش نمود، راوی می گوید از وی پرسیدم چرا قبر را برای خود حفر کردی؟ گفت هر کسی اسباب و وسیله ای دارد، من مأمورم که کارهای خود را جمع و جور کنم دو ماه بعد هم از دنیا رفت!!

وی همچنین یک تابلوی از چوب ساج برای خود فراهم کرده بود که نقاشان آیاتی از قرآن کریم و اسمی ائمه (ع) را در اطراف آن کنده بودند، راوی می گوید گفتم آقای من این ساج برای چیست؟ فرمود این برای قبر من است، که در قبر خود بگذارم، یا گفت به آن تکیه می کنم، و سپس فرمود من هر روز وارد این قبر می شوم و یک جزو از قرآن می خوانم و بیرون می آیم، سپس دست هرا گرفت و به من نشان داد و فرمود: هر وقت فلان روز از فلان ماه از فلان سال فرا رسید من به سوی خدا خواهم رفت و در این قبر دفن می شوم و این چوب ساج و تابلوهم با من است. راوی می گوید از پیش وی بیرون آمد و آنچه فرموده بود یادداشت کردم و دائمًا مراقب بودم، تا اینکه طولی نکشید که ابی جعفر مريض شد و در همان روز و ماه و سالیکه گفته بود از دنیا رفت.^۲

ابی جعفر "محمد بن عثمان" طبق فرمان امام مهدی (ع) جانشین خود را (سفیر سوم) "حسین بن روح" قرار داد که تفصیل آن خواهد آمد.

وقتی از دنیا رفت، کنار مادرش در خیابان (باب الكوفه) دروازه کوفه یعنی همانجا که منزل شخصی وی بود، که بقول راوی فعلًا در وسط بیابان واقع شده است، دفن گردید.

اکنون آرامگاه مجللی دارد معروف به (خلانی) که زیارتگاه مردم است. قدس الله روحه الشریف.

بیوگرافی سفیر سوم

(ابوالقاسم حسین بن روح بن ابی بحر نوبختی)



بیوگرافی سفیر سوم ولی عصر امام مهدی [ع]

وی شیخ بزرگوار (ابوالقاسم حسین بن روح بن ابی بحر نوبختی) از قبایل بنی نوبخت است. او هم مانند دیگر سفرا سال ولادت و آغاز حیاتش ذکر نشده است. اولین تلالوه و درخشندگیش از آنوقتی شروع شد که مانند وکیلی برگزیده در املاک "محمد بن عثمان" نظارت می کرد و اسرار وی را به رسای شیعه می رسانید و از یاران خصوصی وی بشمار می آمد تا جائیکه پیش آمدهای داخله زندگیش که بیش از و کنیزان و زنانش پیش می آمد، بخاطر انس و نزدیکی که با او "حسین بن روح" داشت، به وی می گفت.

از این رو، بخاطر خصوصیتی که با "محمد بن عثمان" داشت و شیعیان هم این خصوصیت را می دانستند در نظر آنان مقامی رفیع پیدا کرده و موافق و مورداً طمینان آنها بود و فضل و دین و سفارتی که بعداً به عهده خواهد گرفت، کاملاً در بین شیعیان روش بود.

در زمان "محمد بن عثمان" زمینه برای وی آماده شد، تا وقتی که به فرمان امام مهدی (ع) "محمد بن عثمان" سفارت را به وی سپرد، از اینجهت در سفارت او تردیدی نشد و احدی شک نکرد.^۱

یکی از دوستان، اموالی به میزان چهارصد دینار پیش "محمد بن عثمان" برای امام مهدی (ع) آورد، ابی جعفر به وی دستور داد که مال را تحويل "حسین بن روح" بده! وقتی که شخص مردد می شود، وی تاکید می کند و به او می گوید که مال را به "حسین بن روح" بده و این دستور امام مهدی (ع) است، این جریان دو یا سه سال قبل از مرگ "محمد بن عثمان" بود.^۲

وقتی که حال "ابی جعفر" سخت شده بود، عده‌ای از وجوده و بزرگان شیعه مانند

۱- الغیبه ص ۲۲۷

۲- الغیبه ص ۲۲۴ و ۲۲۵

"ابوعلی بن همام" و "ابو عبدالله بن محمد کاتب" و "ابو عبدالله الباقاطی" و "ابو سهل اسماعیل بن علی نوبختی" و "ابو عبدالله بن وجناه" و دیگران کنار وی بودند، به او گفتند اگرکاری پیش آمد چه کسی بجای شما است؟ در جواب فرمود . (این "ابوالقاسم حسین بن روح بن ابی بحر نوبختی" جانشین من و سفیر بین شما و بین صاحب الامر علیه السلام است، و وکیل و مورد وثوق و امین است، در کارها یتان به وی رجوع کنید ،

و در مهمات به او تکیه و اعتماد نمائید، من مأمور بدین امر شدم و ابلاغ نمودم)^۱

از "احمدبن متیل" که از پیشتازان و بزرگان اصحاب "محمدبن عثمان" است روایت شده که وقتی مرگ "محمدبن عثمان" فرا رسید، من در کنار سر او نشسته و با وی گفتگو می کردم و "حسین بن روح" هم کنار پای او نشسته بود، آنگاه به من رو کرد و فرمود (مامورم که به "حسین بن روح" وصیت کنم "ابن متیل" می گوید من از کنار سر بلند شده و دست "حسین بن روح" را گرفتم و بجای خود نشاندم و خود رفتم پائین پای او نشستم .^۲ و غیر اینها از مواردی که وکالت "حسین بن روح" را اعلام و تاکید کرده است .

انگیزه مهم این همه تاکید و سفارشات "محمدبن عثمان" در باره "حسین بن روح" این است که "حسین بن روح" مانند دو سفیر قبل از خود، در زمان درخشنان ائمه (ع) نبوده است که از توثیق ائمه (ع) برخوردار باشد، از ایشان "ابی جعفر" به منظور آماده ساختن اذهان برای انتقال سفارت به "حسین بن روح" نیازمند است که وی را در بین توده های مردمی طرفدار خط مشی ائمه (ع) را توثیق کرده، و او اگذاری کارها بهوی و دفع اموال امام (ع) به دو، یا چند سال قبل از وفات خود به امر امام (ع) مسئله توثیق وی را تکرار کرده و روشن نماید .

علاوه "حسین بن روح" با آنهمه جلال و قدر و تقریب به سفیر دوم ، جزو بهترین اصحاب وی به شمار نمی رفت، زیرا "ابی جعفر" در بغداد حدود ده نفر داشت که کاها را به آنها واگذار می کرد و "حسین بن روح" هم یکی از آنها بود، ولی همه آنها از وی خصوصی تر بودند، تا جاییکه اگر کاری ا نیاز پیدا می کرد به دست دیگران انجام می داد، اما همینکه نزدیک وفات "ابی جعفر" می شود، وی از طرف امام انتخاب

۱- الغیبه ص ۲۲۷

۲- الغیبه ص ۲۲۶

۳- الغیبه ص ۲۲۵

شده و وصیت به او می شود.

در واگذاری سفارت به وی دو مصلحت بود:

۱- رسیدن این منصب به شخص مخلصی که اگر امام در زیر دامنش مخفی باشد و او را با قیچی قطعه قطعه کنند که دامن را بالا زند نخواهد کرد، چنانکه قبل از درحقوق شنیدم، و گفتیم که مقام سفارت بخاطراهیت و موقعیت خطرناکی که داشت، چنین اشخاصی را لازم بود که به عهده بگیرند، و سابقه بائمه یا عمیق بودن در فرهنگ اسلامی لازم نیست، زیرا سفیر بطور مستقیم تعالیم و نامه‌ها را از امام می‌گیرد و در بین مردم گسترش می‌دهد، از اینرو لزومی برای تعمق علمی شخص او به نظر نمی‌رسد.

۲- بستان راه شبّه به روی افرادی که ممکن بود بعداً بگویند که "ابی جعفر" سفارت را واگذار کرد به نزدیکترین افراد و یاران خود بخاطر خصوصیتی که با او داشت، ولی "حسین بن روح" نزدیکترین و خصوصی ترین افراد نسبت به "ابی جعفر" نبود، تا این شبّه پیش بیايد، بلکه افکار کاملاً از وی دور بود و حتی احتمال واگذاری سفارت به وی در پیش روشنگران به امور اجتماع از یاران "ابی جعفر" بسیار ضعیف بود، تا جائی که "ابی جعفر" مجبور می‌شود که به منظور رسوخ این اندیشه در اذهان مسئله را به گونه‌های مختلف از چند سال قبل از فوت خود تکرار نماید، و افکار در اطراف اشخاصی دیگرمانند (جعفر بن احمد بن متیل) و یا پدرش که هم از نظر بینش علمی و هم از نظر تاریخی وهم به اعتبار خصوصیتی که با "ابی جعفر" داشت، بطوری که نوشته‌اند که "ابی جعفر" در اواخر عمر غذائی نمی‌خورد مگر آنچه در منزل "جعفر بن احمد بن متیل" و یا پدرش پخته می‌شد، دور میزد.

علیرغم تمام این خصوصیات، سفارت به "حسین بن روح" واگذار شد و اصحاب هم همه تسلیم وی گشته و همچنانکه با "ابی جعفر" بودند، کما کان به وی وفادار بودند^۱ و همیشه "جعفر بن احمد بن متیل" از جمله اصحاب "حسین بن روح" بود، تا اینکه از دنیا رفت.

از اینرو، هرکس "حسین بن روح" را طعن و طرد کند "ابی جعفر" و امام مهدی (ع) را طرد کرده است.^۲

به هر صورت "حسین بن روح" با مرگ (ابی جعفر) در سال ۳۰۵ سفارت امام مهدی

۱- الغیبه ص ۲۲۶

۲- الغیبه ص ۲۲۶

(ع) رابعهده گرفت تا اینکه در سال ۳۲۶ در ماه شعبان به رفیق بلند پایه خود پیوست، پس مدت سفارت وی در حدود ۲۱ سال طول کشیده است، و اگر بتوانیم آن دو سه سالی را که (ابی جعفر) در زمان حیاتش کارها را به وی واگذار می کرد، اضافه کنیم و تصور کنیم که هردو بزرگوار در یک زمان مشترکاً متصدی سفارت بوده اند، مدت سفارت وی ۲۳ سال و یا بیشتر بوده است.

اولین نامه ای که از امام مهدی علیه السلام دریافت کرد، نامه ای مشتمل بر تمجید وی بود و همان خط تبلیغاتی که (ابی جعفر) نسبت به اشتھار و عظمت (حسین بن روح) در برابر هوا داران ائمه علیهم السلام ترسیم کرده بود، در آن نامه هم دنبال شده و عملاً امام هم با (ابی جعفر) در این مبارزه تبلیغاتی همکاری فرموده بود.

این نامه آخرین و مهمترین گامی بود که در راه سفارت وی پیموده شد تا بتواند امر مهم سفارت را با سهولت و آسانی آغاز نماید.^۱ این نامه در روز یکشنبه شش روز به آخر شوال ۳۰۵ یعنی حدود پنج ماه بعد از وفات (ابی جعفر) به دست وی رسید.

"ابوالقاسم" از همان وقت به مسئله مهم سفارت قیام کرد و با بهترین وجه شروع به کار نمود، بنحو چشمگیری ملتزم به تقیه^۲ بود و اظهار اعتقاد به مذهب اهل سنت می کرد و از این راه مصالح فراوانی را حفظ می نمود، و دلهاي فراوانی را به خود جلب می ساخت، تا جائیکه ده نفر بروی وارد می شوند در حالیکه نه نفر از آنها وی را لعن می کنند و یکی دیگر درباره^۳ وی مشکوک است ولی وقتی که از پیش او خارج می شوند نهنفر از آنها محبت وی را وسیله تقرب به خدا میجوینند و یکنفر دیگر در باره اش بی طرف

۱- چون نامه بسیار محمل است و معلوم نیست که نامه از چه کسی به چه کسی است و مولف محترم هم مطلب را مبهم نوشته است لذا با مراجعه به متن نامه عیناً نقل تا پویندگان در هنگام تحقیق به آن مراجعه نمایند.

۲- اخیرنی جماعه عن ابی العباس بن نوح قال وجدت بخط محمد بن نفیس فیما کتبه بالاهواز اول کتاب ورد من ابی القاسم رضی الله عنه، نعرفه عرفه الله الخیر کله ورضوانه واسعده بالتوفيق وقفنا على كتابه و (هو) ثقتنا بما هو عليه وانه عندنا بالمنزله والمحل الذين بسرانه، زاد الله في احسانه اليه انه ولی قدیر والحمد لله لاشريك له وصلی الله على رسوله محمد وآلله وسلم تسلیماً كثیراً . بحار ج ۵۱ ص ۳۵۶ طبع اسلامی ، والغیبیه شیخ طوسی ص ۲۳۸ در الغیبیه کلمه (هو) ندارد . (مترجم)

و متوقف است، راوي می گويد اين بدان علت بود که آنچه ما از فضائل صحابه نقل می کردیم با ما همراهی می کرد و آنچه هم ما روایت نمی کردیم وی روایت می کرد و ما می نوشتمی.^۱

این مطلب دلیل بر تیزهوشی و اطلاعات وسیع و توجه او براین روش از طرف امام مهدی (ع) است.

درایام سفارتش با تبلیغ ارکان مردمی بسوی امام مهدی (ع) حمله مهمی بر علیه کسانی که به دروغین ادعای سفارت می کردند و از خط مشی ائمه (ع) منحرف بودند، داشت، که در فصل آینده خواهد آمد.

همچنین دائم دراین پست مهم مشغول تلاش بود تا اینکه در سال ۳۲۶ هـ به رفیق اعلای خود ملحق گشت و در همان ساختمانی که خانه (علی بن احمد نوبختی) در آنجا است و مشرف بر تلی است، و یا آن درب دیگر که مشرف بر پل شوک است، دفن گردید، تاریخ چنین می گوید و امروزه قبر او در بغداد معروف و مقصد و مزار همکان است.

بیوگرافی سفیر چهارم

ابوالحسن علی بن محمد سمری یاسیمری
یاصیمری

بیوگرافی سفیر چهارم امام مهدی (ع)

او شیخ بزرگوار "ابوالحسن علی بن محمد پمری یا سمیری و یا صمیری" است، و مشهور همان اولی با فتح سین و میم است و آن دو دیگر چنین ضبط شده است، بهفتح اول آنها و سکون یا، و فتح میم و یا ضم میم.

سال تولد و تاریخ طلوع زندگیش ذکر نشده است، بلی همین اندازه ذکر شده است که وی از اصحاب امام عسکری (ع) است^۱ و سپس منصب مهم سفارت را در بغداد بعداز این روح با اشاره وی از جانب امام مهدی (ع) بعهده گرفته است.^۲

و درباره این اشاره خبر معینی نرسیده است و بلکه از تسلیم و اتفاقی که بین موالین و شیعیان درباره سفارت وی بدست آمده که آنهم ناچار از تعلیقات "حسین بن روح" از جانب امام مهدی (ع) سرچشمه گرفته است، مسئله سفارت وی محرز گردیده است.

قبل اشاره شد که بزرگان مردمی طرفدار ائمه (ع) به چنین اتفاق و تسلیمی اعتماد می کردند، و می پذیرفتند، و جا هل از عالم و بادیه نشین از شهر نشین در اینگونه مسائل اتفاقی پیروی می کردند، و وجود این اتفاق نسلا بعد نسل از زمان غیبت صغیری بدست آمده است بطوریکه به وجود این اتفاق یقین و قطع حاصل می شود.

از حین وفات "حسین بن روح" سال ۳۲۶ مسئله مهم سفارت را به دوش گرفت تا در سال ۳۲۹هـ در نیمه شعبان که وفات یافت^۳ از این رو مدت سفارتش از جانب امام مهدی (ع) سه سال تمام بوده است.

برای وی در این مدت کوتاه فرصت فعالیتهای گسترده‌ای مانند پیشینی‌نشدن دست نداد و نتوانست برای خود آنچنان مقامی را که آنها برای خود به دست آوردند، درین

۱- رجال شیخ طوسی ص ۴۳۲ تحت عنوان صمیری و کشف الغمہ ج ۳ ص ۲۵۷

۲- اعلام الوری ص ۴۱۷

۳- اعلام الوری میگوید در سال ۲۲۸ والغیبه ص ۲۴۳ میگوید سال ۳۲۹ ولی معتبر گفته شیخ است.

ارکان مردمی بدست آورد و در آنها رسوخ کند، گرچه از نظر بزرگی و شقه بودنش شیعیان به وی چنان معتقد بودند که به سفراء پیشین عقیده داشتند.

پس، اینکه بعضی از مستشرقین می‌گویند که سمری خود متوجه شد که به آرزوی خود نرسیده و اصلاً منصب و مقامی را که پیش گرفته، واهی و بی ارزش و بی واقعیت است که خودرا وکیل امام واجب الاطاعت دانسته است^۱ ناشی از عقیده این مستشرق به انکار اسلام و امام مهدی (ع) است، والا این منصب خطیری که خط مشی و اهمیت آن را باز شناختیم که برای ملیونها نفر با نیابت از جانب امام، رهبری می‌کند آنها — در موقعیتهاي بس خطرناك چه پي ارزش است؟ همچنین اينکه می‌گويد وي احساس کرد که وکالتش واقعیت ندارد، اينهم سخنی است بی معنا، زيرا با آن مباشرتی که با امام داشت و تعليمات و توقعات از آنحضرت دریافت می‌کرد و ارکان مردمی و علماء شیعه در آنروز به وي وثوق و اطمینان داشتند و به وي پناه می‌بردند، چگونه احساس بی واقعیتی منصب خود می‌نماید؟ خلاصه تمام این حرفها ناشی از همان دید خاص این مستشرق است و بس.

بلی می‌توان انگیزه سخن این مستشرق را چیز دیگری دانست همانطور که خود می‌گوید "آن چند سال مملو از ظلم و ستم و خونریزی بود"^۲ این جو تیره و تار نقش مهمی در جلوگیری از تلاشها و فعالیتهای اجتماعی این سفیر بزرگوار داشته است، زира فعالیتهای اجتماعی همیشه بستگی به جو مناسب و فرصتها داشته و دارد، از اینرو با سختی آن زمان و حوادث گوناگون و پراکندگی اذهان جائی برای فعالیتهای اجتماعی آن بزرگمرد باقی نمی‌گذاشت و چاره‌ای جز کنمان و خود دور نگه داشتن از آن حوادث تیره نداشت، شاید این امر باعث شد که این مستشرق چنان بپنداشد و بنویسد که گفتیم حوادث به اندازه‌ای تیره و تار بود که یکی از مهمترین علل قطع مسئله سفارت و وکالت خاصه پس از مرگ "سمری" همین بود که امام مهدی (ع) تصمیم گرفت که واسطه خودرا از مردم رسمآ قطع نماید همانطور که مردم از آنحضرت قطع رابطه کرده‌اند و حوادث آنها را از پیروی وکلای آنجانب دور داشته است، باضافه اسباب و علل دیگری که در فصل آینده خواهیم گفت.

از اینرو می‌بینیم که "سمری" چند روزی قبل از وفاتش توقعی از جانب امام

۱- عقیده الشیعه از رونلدسن ص ۲۵۷

= = = = =

مهدی(ع) به دست مردم می دهد که درآن پایان غیبت صغری و عهد سفارت را با مرگ "سمری" اعلام شده است و "سمری" را از وصیت کردن بعداز خود به سفیر دیگری ممنوع ساخته است.

درآن توقع چنین می فرماید "بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ، يٰ عَلٰى بْنِ مُحَمَّدٍ السَّمَرِيِّ! أَعُظَمُ اللّٰهَ أَجْرًا إِخْوَانِكَ فِيكَ. فَإِنَّكَ مَيِّتٌ مَا بَيْنَ كَوَافِرِكَ وَمَا بَيْنَ سِتَّةِ أَيَّامٍ، فَاجْمَعْ أَمْرَكَ وَلَا تُؤْمِنُ إِلَى أَحَدٍ فَيَقُولُ مَقَامَكَ بَعْدَ وَفَاتِكَ. فَقَدْ وَقَعَتِ الْغَيْبَةُ التَّامَّةُ، فَلَا ظُهُورٌ إِلَّا بِإِذْنِ اللّٰهِ تَعَالٰى ذِكْرُهُ، وَذَلِكَ بَعْدَ طُولِ الْأَمْلٰى وَقَسْوَةِ الْقُلُوبِ وَأَمْثَالِ الْأَرْضِ جَوْرًا"

یعنی . " بنام خداوند بخشند و بخشايشگر ، ای علی بن محمد سمری ! خداوند در مصیبت تو اجر برادرانت را زیاد کند ، زیرا تو بعداز شش روز دیگر خواهی مرد ، پس کارهایت را جمع و جور کن و به احدی بعداز خود وصیت مکن که بعداز مرگت بجای تو بنشینند ، زیرا غیبت کامل و تام واقع شد و دیگر ظهوری نیست مگر به اذن خدای بزرگ ، و این بعداز مدتی بسیار طولانی ، و آنگاه که دلها سخت گردد و زمین پر از جور و ستم گردد ، خواهد بود . "

بعد بدنبال این ، آنحضرت می نویسند : " وَسَيَّاتِي لِشِيعَتِي مَنْ يَدْعُى الْمُشَاهَدَةَ إِلَّا فَمَنْ ادْعَى الْمُشَاهَدَةَ قَبْلَ شُرُوجِ السُّفِيَّانِيِّ وَالصِّيَحَّةِ، فَهُوَ كَذَابٌ هُنْتَرٌ. وَلَا تُسْأَلُ وَلَا قُوَّةٌ إِلَّا بِاللّٰهِ تَعَالٰى الْعَظِيْمِ "

حتما برای شیعیان من پیش آمدی رخ خواهد داد که افرادی ادعای مشاهده و رویت مرا می کنند ، هان . هرکس که قبل از خروج سفیانی و صیحه آسمانی ادعای مشاهده کند ، وی دروغگو است و افتراق بسته است ، و نیست حول و قوه ای مگر به قدرت خدای بزرگ " .

این نامه آخرین خطابی است از امام مهدی(ع) که از طریق سفارت خاصه خارج شده و آخرین ارتباط مستقیمی است که بین آنجناب و مردم در غیبت صغری برقرار شده است .

راوی می گوید . ما از توقع حضرت نسخه برداری کردیم و از خدمت (سمری) بیرون رفتیم ، روز ششم برگشتیم بسوی او درحالیکه وی مشغول جان کندن بود ، شخصی به وی گفت . بعداز توجانشین تو کیست ؟ پس فرمود " لِلّٰهِ أَمْرُهُوْ بِالْغُمْ " خدارا فرمانی است که خود بدان رسیدگی خواهد کرد . همین جمله را گفت و از دنیا رفت ، درحالیکه خدا از وی راضی و اوهم از خدا راضی بود .^۱

فسرده‌ای از گفته ها

از آنچه درباره دوران غیبت صغری گفته معلوم شد که دوران غیبت دقیقاً ۶۹ سال و شش ماه و پانزده روز ادامه داشته است، که حدود پنج سال آن سفیر اول "عثمان بن سعید" عهده دار بود و از دوران خلافت "معتمد" تجاوز نکرده است، این دوران هم شاهد شهادت امام عسکری (ع) بود و هم شاهد مرگ سفیر اول.

و حدود چهل سال سفیر دوم "محمد بن عثمان" این منصب را بدوش داشت که قسمتی از آن مصادف با خلافت "معتمد" بود و بقیه در دوران خلافت "معتضد" و سپس "مکتفی" و سپس ۱۵ سال از خلافت "مقتدر" بوده است، تا اینکه سال ۲۰۵ هجری دنیا رفت و ۲۱ سال "حسین بن روح" عهده دار سفارت بود که هم زمان با بقیه خلافت "مقتدر" بود و قسمتی هم از خلافت "راضی".

و سپس "علی بن محمد سعی" این سمت را عهده دار شد و ۳ سال در این مقام بود و همزمان با مرگ "راضی" وی هم از دنیا رفت گرچه پنج ماه و پنج روز هم از خلافت "متنقی" درک کرده است.

از این رو آنچه از بعضی نقل شده که مدت غیبت صغری ۷۴ سال بوده است^۱ یا مبنی بر تسامح در حساب است و یا اینکه آغاز غیبت صغری را از حین ولادت امام مهدی (ع) یعنی سال (۲۵۵) دانسته‌اند. جز اینکه این ادعا نیز باید مبنی بر تسامح باشد، زیرا امام مهدی (ع) گرچه در زمان حیات پدر گرامیش مخفی بود ولی این غیبت باید جزء غیبت صغری حساب کرد، چون امام مهدی (ع) در زمان حیات پدر گرامیش مسئولیت امامت را بدوش نداشت و بهر صورت بعداز پدر این منصب به آنحضرت محول گردیده است، در اینصورت امام مهدی (ع) بعداز وفات پدر امامت را عهده دار گشته است.

و سخن ما از غیبت صغری در پیرامون غیبت آنحضرت از ارکان مردمیش به عنوان امامتش می‌باشد بطوری که روی فرض اگر غائب نبود مردم موظف بودند که با او در ارتباط

بوده و حضرتش رهبر آنها و چهره امیدبخش اجتماع باشد، و حضرت در زمان حیات پدرش چنین نبوده است، در اینصورت متعین است که غیبت صغیری به عنوان (امامت آنحضرت) با اندیشه ایجاد سفارت، بعداز شهادت پدر گرامیش می باشد و از اینسو رو مدت غیبت صغیری همان است که ما گفتیم نه آنچه بعضی ادعاء کرده اند.

بخش دوم:

۱

فعالیت و تلاش‌های سفرای امام مهدی
علیه السلام

بخش دوم

در فعالیت‌ها و تلاش‌های سفراء

بعد از آنی که مختصر بررسی در بیوگرافی سفراه کردیم، سزاوار است که با تحقیقات علمی، به نحوه تلاشها و فعالیتها و روش آنها و نتایج ارزنده‌ای که از تلاش‌های آنان به دست آمده است، بطور گسترده به بحث و تفصیل بپردازیم.

ما در خلال این بحث نمی‌خواهیم که آنچه در تاریخ این بزرگواران رسیده‌است بررسی نمائیم و همین اندازه کافی است که برای هر عنوانی مثالهای بیاوریم که مطلب را روشن سازد، بدون اینکه سخن به درازا بکشد.

وقتی از فعالیتهای سفرا گفتگو می‌کنیم به طور عمومی سخن می‌گوئیم، زیرا همه آنها هم در روش و هم در هدف شبیه یکدیگرند، چون همگی از یک منبع که همان توجیهات امام مهدی (ع) باشد برنامه گرفته‌اند، جز در موارد خاصی که بعضی از سفرا کارهای دیگری داشته‌اند و یا روش تازه‌ای که خواهد آمد.

در این بخش، در دو رشته مهم بحث و گفتگو خواهیم داشت:

اول. در خصوصیات عمومی و تعهدات اجتماعی مقام سفارت

دوم. در تفصیل تلاشها و فعالیتهای آنان

/ - خصوصیات عمومی و تعهدات اجتماعی مقام سفارت

در این زمینه باز در چند امر سخن گفته می‌شود:

۱- قبل اشاره کردیم که سفرا در روش و هدف کاملا مشابه هم بودند که فعل اما آن بحث را دنبال نمی‌کنیم بلکه آنچه فعلا تعقیب می‌نمائیم شواهدی است که تاریخ از اعمال و توقعاتی که به دست آنها از ناحیه مقدسه، خارج شده است ذکر کرده است.

در مواردی، نام سفیر آورده نشده است و مثلا گفته است نامه‌ای به ناحیه

قدسه نوشتم . و جواب آمد . و هیچگونه نام سفیری که در این مورد واسطه بوده ذکر نشده است .

و سراین هم روش است ، زیرا مدرس واقعی کارها و حل مشکلات شخص امام (ع) است و سفیر در این باره نقشی ندارد بلکه فقط کار سفیر نقل سؤال و جواب است ، از اینرو در نظر سائل مهم نیست که موقع نقل سؤالش واسطه راهم برایش نقل شود ، بلکه مهم در نظر او حل مشکل او است که آنهم از ناحیه امام (ع) دستور و راه حل آن رسیده است . مضافاً براینکه اهتمال نام سفیر ، خود یکنوع محافظه کاری است ، زیرا ممکن است اگر نام سفیر بوده شود کم کم بگوش دستگاه حاکمه برسد ، تنها نام سفیر در مجالس خصوصی و جاهائی که احتمال خطر نبود و اطمینان بود ، بوده می شد .

از اینجهت است که ، در برابر این نقل تاریخی قرار می گیریم که از نسبت دادن به هریک از سفراء خودداری شده است ، بلی تنها همین اندازه این نقل معتبر است که مسلم از امام بوسیله یکی از سفرائش به ما رسیده است . گرچه بعید بنظر نمی رسد که بیشتر اینگونه توقیعات منسوب به دو سفیر دوم و سوم باشد ، زیرا سفارت آن دو بزرگوار قسمت اعظم دوران غیبت صغری را فراگرفته است و فرصتها در دوران آن دو نسبتاً زیادتر بوده است ، گرچه این ترجیح طبعاً به حد اثبات تاریخی نمی رسد .

بلی ، در عده ای از اینگونه نقلهای تاریخی نام سفیر بشخصه بوده شده است ، آنهم یا راوی تبرعاً و احتراماً ذکر کرده و یا حادثه و قضیه دارای خصوصیت و ویژگی خاصی بوده که اشاره به نام سفیر ایجاب می کرده است ، در اینگونه موارد صرف نسبت دادن به سفیر معینی برای اثبات یک واقعه تاریخی کافی است .

۳- مسئله سفارت بطور کلی از علویین بریده شد و به دیگران واگذار گردید ، با اینکه آنروز در بین علویین افراد برجسته ای از نظر علم و فقاهت و عبادت وجود داشت ، و سراین مطلب هم کاملاً روشن است ، بطوریکه تاریخ زندگانی علویین از زمان "نهضت" امام حسین" (ع) تا عصر و زمانی که ما می نگاریم ، مطلب را بد خوبی روشن می سازد ، زیرا این مدت تاریخ نهضتها و سرکشی برعلیه فساد و ظلم و طغیان به دست علویین است ، از اینرو دید کلی دولت نسبت به علویین این بود که آنها از یک نظر طرفدار ائمه (ع) هستند و از دید دیگر نهضتگران بر علیه ظلم و بیدادگری . به عبارت دیگر دولت می داند که تنها نهضتگرانی که بی پروا و بدون تقیه بر تاج و تخت آنها می تازند ، علویین هستند و بس !! وقتی که شخصی از نظر دستگاه چنین وانمود شده باشد ، پیداست که آن شخص

از خدمات عمومی و فعالیتهای اجتماعی ناتوان خواهد بود، چون دائمًا تحت مراقبت و یا در حالت تبعید بوده‌و یا کاری برسش داده‌اند که مردم از تماس با وی گریزان و وحشتناکند، چنین شخصی قطعاً از انجام مسئله مهم سفارت امام مهدی(ع) که بنیان و تأسیس آن فقط برای منافع توده‌های اجتماع و فعالیتهای اجتماعی است، ناتوان خواهد بود.

ولی این حالت در غیر علوبین نبود، زیرا دستگاه چنین نظری نسبت به آنها نداشت، گرچه آنها از خواص اصحاب ائمه(ع) بودند، چون آنها می‌توانستند در طول مدت تقرب خود به ائمه(ع) کاملاً از نظر گفتار و کردار پرده‌ای روی خصوصیت خود بکشند. از این‌رو هریک از آنها در صورتیکه در سطحی عالی از اخلاص و اراده بوده باشد برای قیام به مسئله مهم سفارت و انجام وظیفه از هر علوی مقدم تر و دست بازتر خواهد بود.

۳- تمام سفرای چهارگانه روی دلائلی دائمی فعالیتهای خود را فقط در بغداد گسترش دادند و در خارج از بغداد به هیچ‌گونه تلاش اجتماعی دست نزدند.
دلیل اول، آنکه امام مهدی(ع) به هیئت قمیها در همان روز اول وفات پدر بزرگوارش فرمود که برای شما مردی را در بغداد نصب می‌کنم که اموال را بدو حمل کرده و توقیعات از نزد او بیرون خواهد آمد.

دلیل دوم، قبل اشیدیم که راوی گفت "ابی جعفر عمری" در بغداد ده‌ها آشنا و علاقمند داشت، که همگی از "حسین بن روح" با وی خصوصی تر بودند. این سخن حاکی است از اینکه محل تجارت "ابی جعفر" و همچنین "حسین بن روح" هر دو در بغداد بوده‌است. از این‌رو "حسین بن روح" عمل و تلاش اجتماعی خود را منحصرادر بغداد قرار داد که بعداً اشاره خواهیم کرد.

دلیل سوم، قبل اشیدیم که قبر همه این سفرا در بغداد است، از این‌رو استفاده می‌شود که همگی زندگی خود را در بغداد گذرانده و در آنجا مرده و در همان سرزمین دفن شده‌اند.

و سر این مطلب روشن است، زیرا فعالیتهای تجاری آنها که در بغداد بوده است، در این صورت ممکن نیست که فعالیتهای اجتماعی آنان در خارج از این منطقه باشد، چه آنکه دانستیم که فعالیت و سفارت آنها مبتنی بر حداکثر اختفاء و کتمان بوده است، این جهت مانع از این است که آنها کاری را انجام دهند که انگیزه زندگی و یا تجاری در آن نباشد بطوریکه جلب توجه کرده و باعث آگاهی دشمنان گردد، آنها در

ظاهر بهمان فعالیتهای تجاری و کارهای عادی و معمولی می‌پرداختند، تا جلب توجه نکنند، چنانکه قبل اشاره کردیم.

از اینجا استفاده می‌کنیم که سفیر، وقتی اقتضای کار تجارتی این باشد که در بغداد باشد، ایجاد نمی‌کند و مصلحت نیست که به منظور تنفيذ فعالیتهای سفارتی تنها از آنجا خارج شود، زیرا در این صورت نمی‌تواند انگیزه و دلیل قانع کننده‌ای در برابر دستگاه حاکمه و جاسوسان و کسانیکه در اطراف آستان و جوانها بدنبال سوزه‌ای می‌گردند، بیاورد، که مستند بر زندگی شخصی و تجاری خود باشد، و اگر بخواهد انگیزه واقعی را بیان کند، در اینصورت از روش پوشش و خود نگه داری خارج شده است.

بلی، این سخن منافات ندارد با اینکه گاهی سفیر نیاز پیدا می‌کرد که به منظور تجاری یا حیاتی مجاز از طرف دولت و یا بمنظور عبادی مانند حج، از شهر خارج شود و ضمناً بوظیفه سفارت خود هم عمل کند. همانطور که وجود اینها در بغداد لازمه‌اش این نیست که توجیهات و توقیعات امام مهدی (ع) صرفاً برای مردم همین شهر باشد، چنانکه خواهیم دانست که سفرا، با هیئت‌ها و گروههای مختلفی از شهرها و کشورهای مختلف اسلامی در تماس بودند و تعالیم امام مهدی (ع) را بوسیله آنها گسترش می‌دادند، و ارتباط آنها بوسیله رفت و آمد انجام می‌گرفته است، چنانکه بعداً خواهیم شد.

۴- در هیچ‌ک از تواریخ ویژه، ما (شیعه) فعالیتهای اجتماعی گسترشده‌ای و یا زیرسازیهای مهمی برای سفراء جزاندگی نقل نکرده‌اند، و سر این مطلب یکی از چهار چیزی است که در خلال بحثهای گذشته ما روشن شد و ذیلاً یادآوری می‌شود.

۱- احتمال عدم قیام آنها به تلاشها و فعالیتهای چشمگیر. زیرا این نوع فعالیتها مخالف با روش پوشیده و کتمان آنها بوده است، چون فعالیتهای وسیع به هر اندازه هم که انسان بخواهد مخفی نگه دارد، سرانجام گرچه با واسطه باشد به گوش هیئت‌های حاکمه خواهد رسید و فاش خواهد شد. و این امر موجب خطر برای آنها می‌شود و تمام این خطرات متوجه امام مهدی (ع) می‌گردید. از اینرو طبعاً از فعالیتهای آنها کاسته می‌شد.

۲- ممکن است که آنها فعالیتهای اجتماعی بزرگی داشته‌اند و به گوش دستگاه حاکمه هم می‌رسیده است، ولی نه به عنوان سفارت بلکه به عنوان اینکه تاجروی متدين بوده انجام می‌داده‌اند و جو تیره و تار آنروز باعث شده که به منظور فاش نشدن سر واقعی این فعالیتها از نقل و روایت خودداری شود و همین امر باعث شده که به مسا نرسیده است.

۳- احتمال می‌رود که خبر اینگونه فعالیتها در مجالس خصوصی آن‌زمان نقل و گفتگو می‌شدند، ولی مورخین و اصحاب ما نه روی منظور و جهتی بلکه به خاطر اکتفا کردن به فضائل و معجزات ائمه (ع) آنرا نقل نکرده‌اند، گرچه حادثه هم بسیار مهم و موثر بوده است، زیرا بنظر آنها اهمیت مطلوب نداشته و به ندرت در مجامع آنها از اینگونه حوادث گفتگو می‌شده است.

۴- احتمال می‌رود که اینگونه حوادث و فعالیتها در بعضی از تواریخ جامع نقل شده بود، ولی در ضمن تلف شدن دهها هزار کتاب که در خلال حمله‌های بیشماری که به اسلام و کشورهای اسلامی شد، مانند حمله مغول و جنگهای صلیبی و غیره تلف‌گردیده و به دست ما نرسیده است.

به‌هرصورت، گرچه این چهار امر که گفته‌یم صرف احتمالی بیش نبود ولی مسلم یکی یا بیشتر، همین علل در کار بوده است، و در نتیجه ما از قیام و فعالیت وسیع سفراء محروم مانده و به حالت فقر و نیاز تاریخی به سر می‌بریم.

۵- امر پنجم از خصوصیات عمومی و تعهداتی اجتماعی سفراء: ما نباید از یک سفیر توقع داشته باشیم که دست به فعالیتهای اجتماعی وسیعی بزند، زیرا میزان اساسی برای ارزیابی کارهای یک سفیر آن است که وی خود را متعهد و مسئول انجام وظیفه‌ای بداند که بوقوع محوی گردیده واژه‌ی خواسته شده است، و این امر همه سفراء به خوبی انجام داده‌اند.

هدف اساسی از سفارت

هدف اساسی از سفارت دوچیز می‌تواند باشد:

۱- آماده کردن اذهان و افکار برای غیبت کبراًی امام مهدی (ع) و عادت دادن مردم تدریجاً بر مسئله فراق و محجوب بودن از امام و ناراحتی نکردن از این موضوع، زیرا عدم آمادگی ممکن بود منجر به انکار مطلق امام مهدی (ع) گردد.

از این رو می‌بینیم که چگونه عسکریین (ع) مسئله احتجاج را تدریجاً آغاز کردند، و امام عسکری (ع) شخصاً خود را بیشتر از مردم پوشیده می‌داشت، چنان‌که شنیدیم، پس دوران سفارت نیز یکی از همان مراحل تدریجی برای آمادگی ذهنی مردم به شمار می‌آید.

۲- قیام به مصالح اجتماعی و مخصوصاً ارکان ملی طرفداران ائمه علیهم السلام

هدف دوم سفرا است، آن مصالحیکه طبعا با دوری از امام و پنهان بودن وی از صحنه زندگی از دست می‌رود، نه تنها در اینجا، بلکه در هر موردی با از میان رفتن قائد و رهبر اجتماعی، مصالح آن اجتماع به خطر می‌افتد.

از اینرو سفارت قرار داده شده تا امام مهدی(ع) گرچه شخصا رهبری رسمی نمی‌کند ولی با رهنماودها و فرمان خود رهبری اجتماع را بنماید، و این هدف همه سفرا به نحو احسن انجام داده اند، بطوریکه در حدود امکان در آن جو تندرزا و کنترل شدید، برای حفظ مصالح اجتماع قیام و اقدام نموده اند. از آن جو بیش از این بازده نمی‌توان توقع داشت.

۶- امر ششم از ویژگیهای عمومی سفرا

از منقولات فراوان تاریخی که تفصیل آن خواهد آمد، استفاده می‌شود که سفرا بنحوی دارای علم غیب بوده اند، مثلا می‌بینیم که "حسین بن روح" بدون اطلاع قبلی سخنی می‌گوید، و از درون دیگران اطلاع داشته و بددا پاسخ اراده‌های آنان می‌گوید^۱ و "محمد بن عثمان" سال و ماه و روز وفات خودرا تعیین می‌کند^۲ و "علی بن محمد سمری" از مرگ علی بن حسین بن بابویه قمی خبر داده و بروی رحمت می‌فرستد و بزرگان تاریخ آن روز را یادداشت کرده و بعدا خبر می‌رسد که در همان روز وی از دنیا رفت^۳ است و غیر ذالک از این گونه حوادث.

قبل از پاسخ شبهم، محال بودن علم غیب از دیدگان فلسفی اشاره ای کردیم، و گسترده، بحث اینکه ما معتقدیم علم غیبی که از ویژگیهای خداوند است، آن علم ابتدائی ازلی است که از احدی فرا نمی‌گیرد، زیرا خداوند به آنچه از دید ما پنهان است و برای ما مجهول، از اجزاء عالم هستی و آنچه بوده و خواهد بود از ازل تا ابد او دانا است، و اینگونه علم برای غیر خدا محال است.

ولی علم غیبی که ما نسبت به انبیاء و ائمه علیهم السلام می‌دهیم آن علمی است که با آموختن از ناحیه عالم به غیب یعنی خدای بزرگ به دست آمده است، و

۱- الغییه شیخ طوسی ص ۲۹۵

۲- الغییه شیخ طوسی ص ۲۲۲

۳- الغییه شیخ طوسی ص ۲۴۲

انسان لایق آموختن است و انبیاء و ائمه در نیرومندترین مراحل کمال و فازی قرار دارند که بهتراز همه می‌توانند آن علم را بیاموزند.

این آموزش به انحصار مختلفی انجام می‌گیرد، در انبیاء با مبادرت از طریق وحی و غیره و در ائمه (ع) از راه پیغمبر (ص) نسلا بعد نسل حتی امام دوازدهم (ع) بلکه روایات بیش از این را برای ائمه (ع) ثابت می‌کند و آن این است که هر وقت بخواهند چیزی بدانند می‌دانند، زیرا امام قائد و رهبر امت اسلامی و بلکه تمام دنیا بشریت است (با اعتبار اینکه دین اسلام دین جهانی است) از اینرو خداوند قابلیتی به آنها عطا کرده که هرگاه مصلحت بدانند و در مسیر رهبری عمومی نیاز به چیزی پیدا کنند خداوند در ذهن آنها خطور می‌دهد و مطلب برای آنها روشن می‌شود با اینکه برآنها مجھول بوده است.

از این رو علم غیب به این معنا نسبت به ائمه (ع) ممکن بلکه چنانکه از تواتر روایات بدست می‌آید و از آنها نقل شده است، عملاً هم واقع شده و از مرحله امکان به مرحله وقوع رسیده است چنانکه درباره امام دوازدهم (ع) خواهد آمد. اما علم غیب دیگران غیراز پیغمبران و ائمه (ع) از راه آموزش ائمه (ع) است، مثلاً امام مهدی (ع) موعد فوت این بابویه را به سفیر چهارم خود خبر می‌دهد، و به سفیر دوم خود تاریخ فوت خود و به سفیر سوم زمان پیشگوئی ولو بمقدار نیاز در همان حادثه می‌آموزد. در اینجا راجع به نسبت علم غیب به سفرا دو جهت دیگر می‌توان بیان کرد:

۱- پیش بینی اجتماعی

کسی که در هیاهوی اجتماع زندگی می‌کند و دارای ذکاوت و دوراندیشی است می‌تواند در پیش آمدها حدسه‌هایی بزند که معمولاً آن حدسیات صائب باشد، و سفر از نظر تیزه‌نشی و دوراندیشی کمتر از دیگران نبودند، آنها در متن حوادثی زندگی می‌کردند که با تمام احساس و وجود، حادث را از نظر می‌گذراندند از اینرو برای آنها ممکن بود که در حوادث بیشماری قبل از وقوع حادثه حدس زده و پیش بینی کنند.

۲- پیش بینی ایمانی

این همان است که از آن تعبیر شده به اینکه (مومن با نور و دیده خدائی

می بیند) [الْمُؤْمِنُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللّٰهِ] زیرا ایمان و اخلاص به نسبت عمق خود به دارند ماش صفاء ذهنی و کمال نفسانی می دهد که می تواند حوادث را پیش از وقوع استشمام کرده و از آنها سخن به میان آورد.

این در حقیقت درجه ضعیفی است از درجات علمی که برای معصوم بیان کردیم و فرق بین این دو نوع علم ناشی از درجه ایمان و اخلاص امام و دیگران است، امام به درجه ای از کمالات نفسانی می رسد که می تواند حوادث را به طور روشن در آینده بینگرد و لی دیگران گاهی ممکن است حدس بزنند و پیش بینی بکنند و گاهی نتوانند.. همچنانکه حدس آنها هم گاهی درست و گاهی نادرست از آب در می آید.

بهتر صورت هر اندازه بینش و آگاهی را که برای مومنین مخلص می توانیم اثبات کنیم درباره سفراهم باید بپذیریم زیرا آنها طبعاً از دیگران در ایمان و اخلاص عقب نبوده اند.

- ولی حدس‌ها و پیش‌بینی‌های اجتماعی و یا ایمانی، نمی‌تواند به مرحله صداقت اخباریکه سفرا داده‌اند برسد، مانند تعیین روز وفات شخصی با فاصله زمانی و مکانی، از اینجهت اینگونه موارد قطعاً با خبر دادن امام مهدی (ع) بود و همانطور که تماه گفته‌های آنان در این زمینه و مایه، باعث فضیلت و افتخاری برای آنها بوده است، به طریق اولی نضیلتی برای امام مهدی (ع) به شمار می‌آید.

امر هفتم. از ویژگیهای عمومی سفراء

خطی که امام مهدی (ع) در توقیعات و نامه‌های خود بدان می‌نوشت، تنها یک سبک خاصی بود که همه پیروان آن خط را می‌شناختند، و با اختلاف سفرا و اختلاف خطوط آنها فرق نمی‌کرد، و از اینجهت قطع حاصل می‌شد که فلان دستور مثلًا از ناحیه مقدسه آن بزرگوار صادر شده است، چنانکه قبل از اشاره شد که روش شناخت افراد از راه خط آنها روشنی است عقلائی که تمام ملل درباره آن توافق دارند، و اگر فرض شود که یکی از سفرا در فن نویسنده‌گی مهارت کاملی داشته و به گونه‌های مختلف می‌نوشته است گرچه این احتفال درباره یکی از سفرا بتوان داد ولی درباره همه آنها عادتاً امری است محال.

امام مهدی (ع) تصمیم گرفته بود که تمام بیانات خود را با همان خطی بنویسد که پدر گرامیش در بیانات خود از آن استفاده می‌نمود، زیرا می‌دانیم که امام عسکری (ع)

(ع) روش پرده نشینی را اختیار کرده بود تا مردم را به اندیشه غیبت امام آشنا ساخته و مانوس نماید و با ارکان مردمیش از طریق توقیعات تماس برقرار می کرد و خسته امام عسکری (ع) در نزد تمام بزرگان ملی و بویژه خواص و میرزین آنها معروف و مشهور و شناخته شده بود، و قبل از شنیدیم که چگونه یکی از همانها از امام عسکری تقاضا کرد تا چیزی برایش در ورقه ای بنویسد تا بتواند با توقیعاتی که از ناحیه آنحضرت صادر می شود، مطابقت نماید و از هرگونه تزویر و ساختگی در امان باشد، از اینجهت، امام مهدی (ع) هم در طول مدت غیبت صغرا برایش عیناً به همان خط می نوشت، مثلاً پاسخ سوالاتی که از ناحیه مقدسه آنجناب می رسید، با همان خطی بود که در زمان امام عسکری (ع) توقیعات بیرون می آمد.^۱ چه آنکه اصحاب با آن خط انس و آشنا داشتند، و اگر امام مهدی (ع) می خواست با خط نازه ای بنویسد، بنظرشان نا آشنا می نمود. با این بیان، شهادت خط بر راستین بودن امام مهدی (ع) بمراتب از گواهی و شهادت سفرا موثر تر بود. وقتی که این دو سند و گواه دست به دست هم می داد، برای صاحبدلان و حقیقت جوابان، کافی می نمود.

ممکن است کسی بگوید چگونه ممکن است خط پدر و فرزند به یک صورت باشد در صورتیکه معمولاً غیر از این است؟

جواب اولاً: گرچه کم اتفاق می افتد ولی ذاتاً ممکن است به ویژه بین پدر و فرزند که از تمام حالات دیگر، این حالت وراثت نزدیکتر است، زیرا شکل خط بستگی به عوامل عضلاتی دست و بدن و فکر و اندیشه توارثی و یا اجتماعی دارد و نقش اینگونه عوامل در پدر و فرزند، هم از نظر وراثت و هم از نظر اجتماعی، تا حد زیادی به هم نزدیکتر خواهد بود.

ثانیاً: بر فرض که خط امام مهدی (ع) با خط پدر فرق می کرد، قطعاً اختلاف زیادی نداشته است، زیرا مسئله وراثت همانطور که در صورت و بدن معمولاً تجلی می کند و فرزند خیلی از ویژگیهای عمومی و ظاهری از قبیل راه رفتن و طرز حرف زدن و غیره از پدر به ارث می برد، روش و اسلوب عمومی خط هم تا به همین مقدار اقل از پدر گرفته و دارا می باشد، علاوه بر اینکه در اینمورد عنایت خاصی بوده که هم پدر و هم فرزند عنایت داشته اند که بخاطر مصالحی، خطشان مثل هم باشد، از اینجهت ممکن است که خط پسر تا حد زیادی به خط پدر تشابه داشته باشد.

پس منظور تاریخ از تشابه خط پدر و فرزند، یا همین نوع تشابه که ما گفتیم بوده است، و یا اینکه پسر روی مصالحی قادر بوده است که کاملاً مثل خط پدر گرامی خود بنویسد.

ثالثاً: با صرفنظر از این راههای طبیعی، وقتیکه مصالح مهمی در کار باشد بطوریکه حفظ جامعه اسلامی در طول زمان غیبت صغیری وابسته به آن است چه اینکه با اختلاف خط احتمال تزویر و حقه بازی داده می‌شد و راه برای اشکالات باز می‌گردید، پس وقتی که مصلحت مهم در رابطه با عقیده و جامعه اسلامی در کار باشد، بر مقتضای حکمت ازلی خدا در راه هدایت بندگانش لازم است که قدرتی به امام (ع) عنایت کرده تا بتواند بهمان صورت خط پدر بنویسد ولو که به صورت اعجاز و خارج از قوانین طبیعی باشد.

روی یکی از وجوه گذشته، توقیعات و بیانات بدست سفیر اول بیرون می‌آید به همان نحو و خطی که دست خود یا دیگر وکلای امام عسکری (ع) خارج و صادر می‌گشت و وقتی که سفیر اول از دنیا رفت و سفیر دوم این مهم را به عهده گرفت، نامه‌هایی که بوسیله‌ی او به دست می‌رسید عیناً با همان خطی بود که دوران سفیر اول به دست میرسید^۱ تا جائیکه معروف و روشن بود و تعبیر می‌شد که این خط مولای ما است، عین همین روش در دوران آن دو سفیر اخیر معمول بود.

تاریخ گرچه تصریح به این مطلب ندارد ولی سبب آن وضوح این معنا در ذهن رواهه معاصر آن دوره بوده است، زیرا چهل سالی که سفیر دوم در سفارتش باقی بود و توقیعاتی که به دست اوی خارج می‌شد و همه با یک خط بود، در رسوخ این فکر در اذهان هرکس که از دور یا نزدیک اطلاع پیدا می‌کرد، کافی می‌نمود تا جائیکه یاد آوری این مطلب در زندگی دو سفیر اخیر تاکید و تکرار بنظر می‌رسید زیرا بهر صورت این موضوع متین بوده است.

امر هشتم. دربحث توقیعاتی که از ناحیه امام (ع) صادر می‌شد جهات مهم‌های باقی مانده که ناگزیر باید از آنها بحث نمود.

۱- در معنای توقیع

توقیع . در زبان روایات ما اطلاق می شود بر سخنان کوتاه و جملات مختصری که بزرگان در ذیل نامه ها و یا عریضه ها و غیره می نگاشتند ، که در حقیقت یا جواب سؤال و حل مشکلی و یا تعبیر از جهت خاصی بود که در آن نامه ها گنجانده شده بود . در این صورت توقیعات امام مهدی (ع) عبارت است از جملاتی که به خط مبارک خود در پاسخ سؤالات و یا عریضه ها بوسیله سفرای گرامیش بطور کوتاه در زمینه های مختلف عقیدتی یا فقهی ، یا اجتماعی و غیره ، نوشته و به دست مردم می رسید .

۲- در احتیاج توقیع به پرسش

توقیعاتی که از ناحیه مقدسه امام (ع) صادر می شد تنها به پاسخ سؤالات اکتفا نشده بود (گرچه بیشتر چنین بود) بلکه توقیعات و بیانات مهدویه احیاناً شکل ابتدائی بخود گرفته و بطور مفصل یا مختصر (هرجور مصلحت ایجاد می کرد) موضوعی را بیان می فرمود . از باب نمونه ، توقیعی که حضرتش بعنوان ترحم و مهروزی برای سفیراول خود فرستاده ، و همچنین آن بیانی که پایان سفارت را با مرگ سفیر چهارم در آن بیان شده است که قبل اش نمیدیم ، و یا مانند نامه ای که از آنحضرت درباره شیخ مفید روایت و در بخش سوم خواهد آمد .

۳- توقیع ، چنانکه بعنوان تلاش و عطی از امام مهدی (ع) معتبر است (بخاطر معنا و خطش) زیرا او است که به عنوان حل مشکلی ، یا جواب سؤالی ، یا بیان مصلحتی چیزی نوشته است ، همچنین به عنوان کاری از کارهای سفیر می توان به شمار آورد زیرا سفیر در اظهار نور و اطلاع اصحاب و بزرگان ملی دستی دارد ، بلکه سفیر بنحوی از انجاء در ایجاد توقیع موثر است ، زیرا اگر امام مهدی سفیر امینی برای خود نمی شناخت هرگز توقیعی نمی نوشت ، از اینرو ممکن است توقیعات را در بخش (تلاشو فعالیتهای سفرا) یادآوری کرد و هم می توان در بخش بعدی که تلاشهای خاص امام مهدی (ع) بعنوان می شود در آنجا متذکر شد ، از اینرو در هر دو فصل با رعایت عدم تکرار خواهیم آورد .

۴- در مدت و زمان خروج توقيع

آنچه از روایات برمی‌آید، پاسخ سؤال معینی نیازمند به دو یا سه روز وقت بود تا توقيع خارج شود مثلا در بعضی از روایات است که راوی می‌گوید [فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ أَيَامٍ قَالَ لِي صَاحِبِي أَلَا نَعُودُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ...] یعنی چند روزی که گذشت رفیقم گفت. آیا نرویم پیش ابی جعفر و پاسخ سؤالات خودرا درخواست نمائیم؟^۱
 یا در روایت دیگر [ثُمَّ أَخْبَرَنِي بَعْدَ ذَلِكَ بِثَلَاثَةِ أَيَامٍ] یعنی (سفیر) بعد از سه روز به من خبر داد.^۲

گاهی جواب شفاهی داده می‌شد و سفیر ابلاغ می‌نمود مثل اینکه "حسین بن روح" به بعضی از این سائلین می‌فرمود شما مأمورید که بروید به حائر^۳. و گاهی روی مصالحی اصلاً جواب داده‌نمی‌شد و چندین بار این موضوع تکرار شده است، مثلاً آن راوی از امام خواسته است که حضرتش دعا کند تا خدا فرزند ذکوری به وی عنایت کند و حضرت جواب نمی‌داد زیرا می‌دانست که در تقدیرش نیست^۴ یا مانند قضیه "حسن فضل همانی" می‌گوید پدرم به خط خود نامه‌ای نوشته و جوابش آمد سپس نامه دیگری باخط یکی از بزرگان فقهاء اصحاب نوشته و جواب نیامد، وقتی که علت را جستجو کردیم معلوم شد که آن مرد از مذهب شیعه دست کشیده و جزء (قramer) شده است.^۵

بهتر صورت، مدت سه روز و نحو آن مدتی عقلائی است، و روایاتی هم که متذکر مدت خروج توقيع نشده‌اند، حمل برهمان سه روز می‌شود، زیرا در اذهان روش بود و برای فرار از تکرار ذکر نشده است.

ممکن است چنین فرض کرد که در این مدت عادتاً سفیر بدون اعجاز دست رسی به جواب پیدا می‌کرده است زیرا عادتاً سؤالات متعددی جمع آوری و یک دفعه جواب آنها را دریافت می‌نموده است.^۶

۱- الغیبیه . شیخ طوسی ص ۱۸۴

۲- الغیبیه . شیخ طوسی ص ۱۹۵

۳- الغیبیه . شیخ طوسی ص ۱۸۸

۴- الغیبیه . شیخ طوسی ص ۱۹۵

۵- ارشاد شیخ مفید ص ۲۳۶ ج اسلامیه متن قضیه را مترجم از ارشاد نقل می‌کند و در متن مولف جز اشاره‌ای به آن نیست (مترجم)

۶- الغیبیه شیخ طوسی ص ۱۸۴ و ۱۹۰

از اینرو ممکن است تصور کرد که سفیر در این مدت سوالات را با خود برد و به خدمت امام می‌رسیده (زیرا تنها کسی که از وی خبر داشت او بود) و سوالات را عرضه داشته و امام پاسخ هر کدام می‌خواست کتبای و هر کدام لازم نبود شفاهی داده و بعضی هم بی‌جواب می‌گذاشته است. الا اینکه این تصور برخلاف بعضی از روایات است زیرا بعضی از روایات جواب را منوط به چند ساعت از صبح تا بعداز نماز ظهر^۱ نموده و در بعضی میگوید جواب می‌رسید در حالیکه هنوز مرکب خشک نشده بود^۲.

روایتی دیگر می‌گوید همان آن جواب رسید یعنی همان آن که سوال در ذهن طرف خطور کرد بلا فاصله دید که جوابش روی ورقه‌ای نوشته شده است و راوی این را امری غریب پنداشته و سفیر را قسم می‌دهد.^۳

اگر این روایت درست باشد، ممکن است فرض کنیم که سفیر جوابها را با این روش بدون روپرتو شدن با امام دریافت می‌کرده است. این فرض با مرجحاتی می‌توان ترجیح داد.

۱- این روش راهی است که بتمام معنا مخفی و سری است و هرگز در ذهن هیئت‌های حاکمه خطور نمی‌کند و از این نظر با روش کتمان و حذر (که روش سفرا بسوده) متناسب تر خواهد بود، قطعاً بهتر است از اینکه سفیر بخواهد برود خدمت امام و برگردد و علاوه بر این گاهی امام صلاح می‌داند که بدون اطلاع سفیر جای خود را عوض کند و لازمه این انقطاع جوابها بود تا وقت ملاقات. گاهی حضرت نیاز به مسافرتی دور و یا برای حج پیدا می‌کرد^۴ و از اینرو با سفیر کاملاً فاصله نام می‌گرفت و سفیر هم نمی‌توانست که بدنبال حضرتش راه بیفتد، زیرا این عمل موجب توجه و کنجکاوی می‌گشت.

۲- از قسمتی از روایات بر می‌آید که مهدی (ع) چند سالی از اوائل غیبت صغیر را در سامرا گذرانده است (خواهد آمد) و در این صورت برای سفیران اول و دوم چگونه ممکن بود مقابله و روپرتو شدن با آن حضرت در حالیکه آنها بخاطر عدم جلب توجه نمی‌توانستند بغداد را ترک کنند، علاوه بر اینکه خروج از بغداد تا سامرا خود ملازم یک سفر چند روزه‌ای است که لازمه اش تعطیل شدن، تجارت و احساس مردم به نبودن آنها

۱- الغیبه. شیخ طوسی ص ۱۹۲

۲- الغیبه. شیخ طوسی ص ۲۵۲

۳- احتجاج جلد ۲ ص ۳۰۰

۴- الغیبه شیخ طوسی ص ۲۲۱

است در صورتیکه در تواریخ ما هرگز ذکری نشده است.

۳- هرکسی که در دوران غیبت صغیری حضرتش را دیده، یکی از سفرا را بهمراه آنحضرت ندیده است ولو برای یک بار نه آنهاهیکه بر حضرتش وارد شده و نه آنهاهی که از آستانه اش خارج گشته و نه آنهاهیکه مدتی با حضرتش بوده اند!! بلکه "علی بن مهزیار" چند روزی در خدمت حضرتش بوده و حضرت را با احدی ندیده است.^۱

۴- سخن "محمدبن عثمان" سفیر دوم که خبر می دهد از ملاقات خود با حضرت می گوید [أَخْرُ عَهْدِي بِهِ عِنْدَ بَيْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ وَ هُوَ يَقُولُ اللَّهُمَّ أَنْجِلِنِي مَا وَعَدْتَنِي]^۲ یعنی آخرین ملاقات من با حضرت در کنار خانه کعبه بود در حالیکه حضرتش چنین دعا می کرد و می فرمود: خدا یا وعده ای را که به من داده ای عمل نما!

این جمله به روشنی می رساند که مابین موسم حج تا روز گفتار این سخن دیگر ملاقاتی با حضرت نداشته است. پس با این مرجحات چنین استفاده می شود که سفراء جوابها و توقیعات را بـ دون رویرو شدن با آنحضرت و یا ملاقات، بصورت اعجاز، دریافت می کرده اند.

این بیان با بودن امام در هر نقطه‌ای از روی زمین متناسب تر و باروش بر حذر بودن از دستگاه و عدم جلب توجه سازگارتر است، و ما امکان معجزه را در صورت بـ بودن مصلحتی برای دعوت الهی در جای خود ثابت نموده ایم.

الا اینکه تمام این مرجحات موجب گمانی بیش نیست و صرف امکان چیزی ثابت نمی کند وقوع آنرا در خارج، ما قبول نداریم که دعوت الهی دائمًا متوقف بر خروج توقع اعجازی باشد! گرچه احیاناً ممکن است بستگی داشته باشد.

و علاوه بر این، مناقشه در بعضی از این مرجحات که بر شعر دیم کاملاً روشن است و بعضی دیگر احتیاج به تعمق بیشتری دارد.

زیرا قبل از دانستیم که روش و کیفیت دست یافتن سفیر بر جواب از نظر روایات جدا مجمل بلکه کاملاً ناشناخته است، و هیچ سفیری برای هیچیک از خواص تا چه رسید به توده، مردم در این باره سخنی نگفته و احدی هم از هیچیک از سفرا نپرسیده است. و معنای این، آن است که مواجهه و برخورد هائی که برای سفرا پیش می آمده است سخت محروم‌انجام می گرفته است بطوریکه ممکن نبود به خاطر احدی جا و یازمان

۱- الغیبه. شیخ طوسی ص ۱۶۱

۲- الغیبه. شیخ طوسی ص ۲۲۲

آن خطور کند و فقط تنها خدا آگاه بود و بس !!

با این بیان ، سایر مرجحات (روش اعجازی) نادرست و مردود خواهد بود .
اما مرجع اول . که گفته شد روش اعجازی با روش کتمان و برحدار بودن از دستگاه سازگارتر است ، گرچه به ظاهر درست است ، ولی ممکن است با دقت هرچه تمامتر جاوزمان مخفی برای روپرتو شدن برگزید که به اندیشه احادی نیاید ، و امام مهدی (ع) با آن دوراندیشی ویژه خود می توانست که چنین تدبیری بکار برد ، و واضح است که دولت هم در آن زمان از نظر شبکه های اخباری و جاسوسی به پایه امروز نبوده است ، تاکشف مخفی گاه آنها برایش آسان باشد ، بلکه به مراتب ناتوان تراز آن بوده است .

و علاوه مقصود از اتخاذ مخفیگاه این نیست که در سرداربهای عمیق و یا جاهای دور دست باشد بلکه این ملاقات با عدم توجه مردم امکان پذیر بود که مهدی (ع) با سفير خود در سطح اجتماع بصورت خریدار و فروشنده یا وامدار و وام خواست ، یا کارفرما و کارگر ... در محل کسب سفیر برقرار سازد و امام نام دیگری برای خود انتخاب کرده و به عنوان یکی از تجار با سفیر خود ملاقات نماید ، سفیر هم بطوریکه کسی متوجه نشود سوالات را به عنوانین گوناگون به خدمت حضرتش داده و آنحضرت هم گرفته و پاسخ واقعی می دادند ، این روش بسیار محتمل است و توضیح آن در آینده خواهد آمد .

اما مساله اضطرار مهدی (ع) به سفرهای دور دست ، گرچه امری است مسلم اما مانع از خروج توقيع در اوقات مناسب نمی باشد ، زیرا دلیلی نداریم که توقيعات بصورت بی درپی و بصورت در هر هفته یا هرماه بیرون می آمده است ، بطوریکه مردم هم بهمین روش عادت کرده باشند ، بلکه مظنون این است که مسافتهای زمانی ما بین توقيعات به صورت مشوش بوده است بطوریکه تاخیر جواب باعث جلب توجه یا پرسش از علت آن نمی شده است . از اینرو می توان گفت که امام به حج یا جاهای دور دست دیگر می رفت و پس از مراجعت به بغداد یا نزدیک بغداد می آید تا ملاقاتش برای سفیر امکان پذیر باشد .

واط مرجع دوم . که مساله سکونت امام مهدی (ع) در چند ساله اول غیبت صغیری در سامرا درخانه پدری باشد .

روایاتی که دال براین مطلب است یک چیز می رساند که در این مدت بین سفیر و امام ملاقاتی حاصل نشده است ، ولی سفیر در این مدت ، کسانی که اموالی می آوردند به بغداد ، آنها را به سامرا می فرستاد و دستور می داد که اموال را به سامرا ببرند که در فصل چهارم خواهد آمد . و شاید توجیه اینکه توقيعات و بیانات به دست سفیر اول کم

اتفاق افتاده و بوسیله سفرای بعدی زیاد، همین باشد.

واما مرجع سوم. و آن اینکه هر کس امام را ملاقات کرده یا سفیری از سفرایش او را ندیده است، بعذار آنی که فهمیدیم کسی که عنایت دارد که ملاقات خود را با امام از هر بشری مخفی دارد حتی از خواص کسانی که امام را ملاقات می نمایند، ناگزیر باید ملاقات در غیر موقعيکه دیگران ملاقاتی داشته اند، باشد و بودن "علی بن مهزیار" چند روزی در خدمت آنحضرت، منافاتی ندارد، زیرا دانستیم که ضرورتی برای خروج توقيع هر روزه یا هر هفته دیده نمی شد بلکه ممکن است در این چند روزه تاخیر افتاده باشد.

واما مرجع چهارم. که نایب و سفیر دوم می گوید آخرین ملاقات من با آنحضرت در کنار خانه خدا بود... ممکن است چنین فرض کرد که تاریخ ملاقات با تاریخ گفتار خیلی نزدیک بوده است.

در این صورت (روش اخذ پاسخ بصورت اعجاز) گوجه عقلاً ممکن است، الا اینکه دلیل خارجی در دست نداریم و مصلحت دعوت الهیه هم با این بیان که گفته شده منوط به روش اعجازی نیست، بلی ما منکر (روش اعجازی) نیستیم، بلکه در صورت توقف مصلحت دعوت الهی، بران، ضرورت آنرا معتقدیم، و شاید روایتی هم که قبل اشاره شد در صورت صحت سند و دلالت و نقل و بقیه جهات رواییش از همین قبیل موارد باشد!! در اینصورت، اگر متیقن نباشد، راجح این است که رابطه سفیر با امام و دست یافتن او برپاسخ سئوالات و توقيعات و توجیهات، عادتاً به صورت طبیعی و در نهایت خفا، و پوشیدگی انجام می گرفته است، و موید این نظر دو وجه است.

۱- همانطور که دانستیم غالباً توفیقات چند روزی بعداز سئوالات به تاخیر می افتاده است و این خود دلیل این است که در این فاصله ملاقاتی بین امام و سفیرخ می داده است، و اگر بنا بود به صورت اعجاز باشد بمجرد نوشتن سئوالات یا به مجرد اطلاع سفیر، در امکان سفیر بود که جواب را حد اکثر چند ساعت یا یک روز بعد بدهد و نیازی به تاخیر چند روزه نداشت؟

۲- آنطور که روایات حاکی است، امام مهدی (ع) مطالب عقیدتی و فرهنگی را به سفرای خود می رسانده است، چنانکه پاسخ خیلی از سئوالات را شفاهی می داد، اما آیا این رساندن بصورت معجزه بوده و چگونه بوده است؟ در حالیکه ما از سفیر سوم می شنویم که می گوید "اگر از آسمان فروافتم و پرندگان را تکه تکه بربایند و یا باد مرآ بهر جای پستی بیندازد برای من بهتر است از اینکه در دین خدا به رای خود و پیش خود

حرفی بزند، بلکه آنچه می‌گوییم از سرچشمه اصلی و از حجت خدا شنیده‌ام."^۱
این بود چهار جهت مهم گفتگو درباره توقیع مهدوی و خصوصیات آن، و سخن
از امر هفتم با این مطلب پایان می‌یابد.

امر هشتم. در مخفی بودن سفرا بر هیئت حاکمه

در اثر روش محترمانه‌ای که سفرا پیمودند، مقصود کامل که عبارت بود از خفاء
بزرگان مردمی که در رکاب هیئت حاکمه و زیر نظر دولت بودند و یا از پرتو دولت بهره‌مند
می‌شدند، به دست آمد.
و در این باره شاهدی رساتر از آن چه شنیدیم از سفیر سوم که در مجلس عامه،
خلفای سه گانه را بر امیر المؤمنین علی (ع) ترجیح داد بطوریکه عامه او را روی سربلند
کردند و ... نداریم.^۲

از این جریان استفاده می‌شود که آنها کوچکترین احتمالی به سفارت او هم
نمی‌دادند، فقط آنچه درباره او فکر می‌کردند که وی متهم به شیعه بودن است و بس!!
آنهم که با این سخنان احتمالش را در ذهن آنها از بین برد. پس جائی که وی شیعی
نباشد چگونه ممکن است که سفیر امام شیعیان باشد. و همین بود نظر این روح، که تمام
ابعاد احتمالات سفارت را در ذهن آنها از بین ببرد و آنها را طوری بسازد که حتی احتمال
اینکه وی سفیر امام است، در ذهن آنها خطر نکند تا چه رسد که بپذیرند. وقتی که
وی را نمی‌شناختند سفیر قبل و بعد اورا به طریق اولی نمی‌شناختند، تمام کسانی که این
خط مشی را داشتند اعم از حاکم و محکوم غیر از شخص خلیفه، بدینمنوال بودند.
زیرا درباره بعضی از خلفاً قرائی تاریخی حاکی است که آنها عارف به حق و
موقعیت سفیر بودند، چنانکه شیخ صدوq در اکمال الدین بیان کرده و ما در بخش سابق
مفصل از آن گفتو کردیم.

موضع "معتمد" نسبت به امام عسکری و درخواست دعا از آنحضرت برای باقی
ماندن در حکومت و همچنین برخوردي با "جعفر بن علی" وقتی که ادعای امامت کرد
شنیدیم، و همچنین در این دوره می‌شنویم که "ابن روح" در پیش "مقدار" موقعیت

۱- الغیبه. ص ۱۹۵

۲- الغیبه شیخ طوسی ص ۲۳۷

بزرگی داشته است.^۱ گرچه ممکن است توجیه کرد که "مقتدر" جاہل به تشیع "ابن روح" بوده تا چه رسد به سفارتش و اینکه در نزد مقتدر مقرب بوده با خاطر علم و اطلاعات وسیع و حاضر مطلبی وی بوده است. و کاملاً "مقتدر" جاہل به واقع و هویت او بوده است!

این احتمال گرچه در ذهن قوی بنظر می‌رسد ولی قرائن تاریخی در دست است که این احتمال را تضعیف و بی اعتبار می‌سازد. از قبیل اینکه شخص مقتدر مدت‌کوتاهی وی را زندان کرده و یا اینکه "ابن روح" مدتی مخفی بوده است.^۲

پس اگر واقعاً "ابن روح" در نزد "مقتدر" چنین منزلت و مقامی داشته است که شنیدیم با صرفنظر از مقام سفارتش، موجب دیگری بنظر نمی‌رسد، و تنها این موقعیت بدین خاطر بود که بطور غیر مستقیم از طرف امام مهدی (ع) کارهای بسیار مهمی از "ابن روح" سر میزده است، و چون هیچ مستمسکی بر ضد خود به دست نمی‌آورد ناجار صرفنظر می‌کرد و اورا آزاد می‌گذاشت، و بهر صورت، خلیفه فی الجمله مسیوق به موقعیت "ابن روح" بوده است.

دیگر از قرائن اینکه اگر این موقعیت را از "مقتدر" نسبت به "ابن روح" به ضمیمه موقعیت "معتمد" قبل از او و موقعیت "الراضی بالله" بعداز او با هم بسنجم، چنین استفاده می‌شود که سلسله خلفاء تا حدود زیادی عارف به امر بوده‌اند گرچه کوچکترین نشانه‌ای بر ضدیت با خود از آنها بدست نیاورده‌اند.

درباره "الراضی" در فصل آینده خواهم شنید که یکی از طرفداران "سلمغانی" در مجلس "الراضی" نامی از "ابن روح" برداشت و گفت که "سلمغانی" ادعای خدائی نمیکند بلکه وی مدعی است که "باب" امام منتظر است بجای "ابن روح"^۳ ولی "الراضی" در باره "ابن روح" سئوالی از وی نکرد در صورتیکه اگر "الراضی" وی را نمی‌شناخت جا داشت که از گوینده بپرسد و اصرار کند که به چه دلیل تو می‌گوئی که "ابن روح" ادعای سفارت دارد و بهترین مستمسکی داشت که راهی به امام مهدی پیدا کند، و از اینکه "الراضی" کوچکترین تحقیقی در این باره نکرد حاکی است از اینکه وی تا حد زیادی مقام "ابن روح" بلکه سفارت اورا هم می‌دانسته است. در اینصورت "معتمد" و "الراضی"

۱- الغیبه، ص ۲۵۲ و ۲۷۱

۲- الغیبه ص ۱۸۳

۳- الكامل ج ۶ ص ۲۴۱

بلکه "مقدتر" باز به احتمال قوی راه و روش ائمه علیهم السلام و خط مشی آنها را تا حد زیادی می دانسته اند.

- در اینجا ما با سه سؤال روبرو خواهیم بود که ناچار باید آنها را پاسخ گوئیم:
- ۱- آیا خلفای دیگر هم تا این اندازه به راه و روش و خط مشی ائمه (ع) و سفرای آنها آگاهی داشته اند؟ و یا اینکه مختص همین چند نفر بوده است؟
 - ۲- این خلفا از کجا و از چه طریقی به این موقعیت دست یافته بودند؟
 - ۳- اگر واقعا آنها این شناسائی را داشتند به چه منظور از سفرا صرفنظر می کردند و به منظور جدا کردن آنها از پایگاههای مردمی و درخواست امام مهدی از آنها، چرا آنها را دستگیر نمی کردند؟ با اینکه خط مشی عمومی دولت در مبارزه با خط مشی عمومی ائمه (ع) همین بود؟

برای هر سؤالی با یک بیان پاسخ روش خواهد شد.

بیان اول . وقتی دانستیم که تمام دار و دسته دولت در هر طبقه ای که بودند کوچکترین اطلاعی از سفرا نداشتند ، دلیلی نیست که تمام خلفا اطلاع داشته باشند ، زیرا خلفا در پایان خلافت یکی و آغاز خلافت دیگری با همدیگر تماس نمی گرفتند تا بگوئیم که این مطلب به عنوان سری خلیفه اول به خلیفه بعدی گفته باشد ، بلکه خلیفه بعدی یا پس از مرگ خلیفه قبلی پست خلافت را عهده دار می شد و یا اینکه خود در عزل ویا قتل خلیفه قبلی شرکت داشت ، و در هر دو صورت احتمال کسب اطلاع خلیفه بعدی از قبلی داده نمی شود ، از اینرو عادتا محل است که فرض کنیم سلسله خلفا همگی به حال سفراء آگاهی داشته اند بلکه این فرض که خبر بین طبقات بالا از رجال سیاسی دولت منتشر بوده و آنها نقل می کردند و در نتیجه خلیفه هم از ناحیه خلیفه قبلی بر حالت سفرا اطلاع پیدا می کرده است! اینهم اساسا بی پایه بنظر میرسد ، زیرا در این صورت باید حملات پی در پی و شدیدی متوجه سفرا و بزرگان ملی می شد که دیگر نه برای "ابن روح" و نه برای دیگری هرگونه فرصت تقویه ای باقی نمی ماند ، درحالیکه ما دانستیم که آنها کاملا در طبقات بالا ناچه رسد به طبقات پائین ، از تقویه خوبی بربوردار بودند ، در اینصورت پس از چه راهی خبر سفرا به سائر خلفاء میرسید؟

پس متعین است که آشنازی به مقام سفرا منحصر به همان چند خلیفه ای بود که گفتیم . و آنها هم سخت مراقب بودند که جلو بزرگان و خواص هم سخنی در این باره نگویند و گرنم خبر پخش می شد زیرا افسران و موالي در این باره حساسیت زیادتری داشتند و علاوه سوزهای برعلیه خود خلیفه به دست افسران و موالي می افتاد .

بیان دوم. بعد از اینکه دانستیم که برای هریک از خلفای این دوره ممکن نبود که خبر را از خلیفه پیش از خود و یا از خواص او بگیرد و همچنین ممکن نبود که پس از احراز پست خلافت از جانب دوستان سفرا خبری کسب کند زیرا شخص خلیفه به عنوان اینکه در رأس دولت بود، سزاوارتر بود که هرگونه کتمانی در برابر وی انجام گیرد... در اینصورت متعین است که همان دو سه خلیفه پیش از احراز پست خلافت از وضع وحال سفرا اطلاع داشتند و از راه برخورد با بعضی از بزرگان ملی به دست آورده بودند.

توضیح مطلب. بعد از آنی که دانستیم که هیچیک از خلفا قبل از خلافتش نمی دانست که خلیفه خواهد شد و حتی در ذهنش هم خطور نمی کرد که روزگاری به مقام خلافت خواهد رسید زیرا رجال عباسی که لایق این پست باشند به نظر وی فراوان بودند و از طرفی هم خلافت مبتنی بر اساس و ضابطه معینی نبود، بلکه بعد از مرگ خلیفه قبلی فوری خلیفه دیگری تحت شرایط نامعلومی و بنظریه جماعت نامعلومی روی کار می آمد، در اینصورت شخص خلیفه قبل از احراز پست خلافت از وضع خود اطلاعی نداشت تا چه رسد به دیگران!!

وقتی این مطلب روشن شد، می دانیم که چگونه بین علمای اهل سنت کسیه بنی عباس هم از آنها بودند، معمول بوده که با علمای خاصه و دوستان ائمه (ع) تماس داشته و جلسات علمی برگزار نمایند، بلکه گاهی نماز جماعت برپا می کردند با اینکه از شرایط آن حسن نیت است، این روش ائمه (ع) با علمای عامه بود و همیشه این روش بین اصحاب و پیروان ائمه (ع) تا این دوره معمول بوده است. همین اندازه کافی است که شنیدیم "حسین بن روح" در مجالس آنها شرکت کرده و همچنین "ابا سهل نوبختی" رسما با آنها مناظره و احتجاج می کرد^۱ و غیر ذالک از این نمونه ها فراوان به چشم می خورد که در این دوره در بغداد ارتباط بین علمای مذاهب فراوان بوده است. و خواص موالیین و دوستان اهل بیت (ع) به هر کسی که یک نوع استقبال و ذهن و سعه صدری در او می دیدند تلاش می کردند که به وی فرهنگ و بیانش زیادتری داده و مخصوصا اگر به شخصی مطمئن می شدند و احساس می کردند که وی متمایل به آنها است، مطالبی که در جو عالی اسلامی قرار داشت به وی بازگو می نمودند.

از اینرو، بعد از بسته شدن راه تمام احتمالات، به گمان قوی بلکه به طور قطع متعین است که "راضی" و "مقتدر" معلومات خود را از همین راه به دست آورده اند. زیرا قبل از خلافتشان با عقیده ای پاک و دور از جو حکومتی پرهیاهو و جنجال، زندگی می کردند، و با علمای خاصه در تماس بوده اند، و علمای در آنها میلی به تشیع احساس

کرده و از اینرو بعضی از مطالب سری، مانند نام سفیر و تلاش و کار او را که از دیگران مخفی می کردند، به آنها نموده اند . و از همین نظر است که "راضی" از شنیدن نام "حسین بن روح" دهشت و وحشتی نکرده و از گوینده استفساری از حال و کار و جاویست و مقام او نمی نماید . در حالیکه "حسین بن روح" در سال ۳۰۵ به مقام سفارت رسیده و "راضی" در سال ۳۲۲ پست خلافت را احراز کرده وابن روح در ۳۲۶ از دنیا رفته است پس ممکن است "راضی" زمان کمی قبل از خلافتش ، سفارت وی را شناخته باشد . و همچنین، احترام فراوان "مقدار" از "حسین بن روح" و هر خلیفه ای که در این دوره به نحوی حامل اندیشه ای از سفراء بوده بجز "معتمد" که این دوره از اشناه خلافت وی شروع می شود ، تحت همین بیان و همان مناسبت بوده است ، و در باره "معتمد" لازم نیست که بگوئیم از راه اتصال و ارتباط با علمای شیعه درباره سفرا کسب معرفتی کرده است ، بلکه همین اندازه کافی است که وی چگونه از امام عسکری (ع) احترام می کرد و ایمان به پاکی آنحضرت داشت که از وی تقاضای دعا نمود ، آری راه و روش امام (ع) در علم و تقوی کافی بود که چنین نتایج و محصولی بدست آورد .

ودرباره شناخت "معتمد" از سفرای امام کم یا زیاد ، چیزی معلوم نیست ، و از طرفی جریان سفارت در اوائل بروزش که در زیر سریوشی از کتمان و خفا قرار داشت ، قطعاً کمتر از زمانهای بعدی سروصدائی داشت ، آنهم نسبت به شخص خلیفه و اطرافیان نزدیکش بمراتب پوشیده تر بوده است ، از اینرو خبری به دست آنها یعنی خلیفه و خواصش نمی رسید . و تنها خلفای بعدی ، پیش از خلافتشان به عنوان اینکه یکی از علمای عامه بودند ، از همان راهی که گفتیم شناخت و آگاهی درباره سفرا پیدا کرده اند .

بیان سوم . از سؤال سوم می توان دو جور پاسخ گفت .

۱- مترتب بربیان دومی است که گفتم ، خلیفه ، وقتی بینش و شناسائی نسبت به سفرا پیدا می کرد که کم و بیش به راه و روش آنها هم مطمئن بود و نسبتاً باور داشت در اینصورت بعداز احراز پست خلافت هرگز نمی توانست فکر و اندیشه خود را از این اطمینان رهائی بخشد .

در اینصورت علیرغم آگاهی خود نسبت به سفرا و مسئولیتش از حمایت و طرفداری از خط مشی عمومی خلافت عباسی ، در حفظ و پوشش سفرا تا حدودی که به امنیت عمومی در آن حکومت لطمه ای نزند ، وجود احساس مسئولیت می نمود ، تا در برابر خط مشبکه قبل از خلافت برویش باز کرده اند ، وفادار باشد و در عین حال نظر شخصی خود را هم

به منظور حفظ سفراء و هم حفظ خود، به احدی از خواص اطرافیان خود، نمی‌گفت.
اما حفظ سفراء بخاطر اینکه می‌دانست اگر سخنی بگوید دیگر کار از دست وی
خارج شده و حملات بر سفراء و پایگاه‌های مردمی بدون خواستن نظریه‌ای از وی از طرف
وزرا و فرماندهان ارتتشی آغاز خواهد شد، زیرا آنها آن شناخت و بینشی که وی از سفراء
دارد، نداشتند.

واما حفظ و نگهداری خود، برای اینکه می‌داند اگر عباسیان حالات و عقاید
اورا بدانند هرگز اورا انتخاب نخواهند کرد و آنها هر آن آماده‌اند تا اینکه به مجرد
تهمنتی تا چه رسید به علم برخلاف میل خود، اورا از کار برکنار نمایند. به هر صورت
می‌بینیم که خلیفه بخاطر مصالحی که گفتیم مهر سکوت بر لب زده بود.

واز اینجا روشن شد که این موقعیت مخصوص خلیفه بود و دیگری را شامل
نمی‌شد، واز همین رو، سفراء در دوران "مقتدر" و "راضی" با اینکه از نظر آنها شناخته
شده بودند، کاملاً موفق شدند بدون طرد از صحنه‌های اجتماعی روش محترمانه، خود را
حفظ نمایند، زیرا کسی که آنها را می‌شناخت شخص خلیفه بود، واو هم تصمیمی بر طرد
آنها نداشت و دیگران هم که شناسائی نداشتند. و باز روشن شد که طرفداران دولت در
 تمام طبقات، از پیوند خلیفه با سفراء بی‌اطلاع و یا اگر اطلاع داشتند از باطن وی بی‌خبر
بودند، واز اینرو مقام خلافت را احراز می‌کرد.

بازشناسی دیگر از مطالب گذشته اینکه ممکن است گفته شود که کشته شدن
(حسین بن منصور حلاج) بدست "مقتدر" در سال ۳۰۹ و کشته شدن "ابن عزاقیر"
شلمغانی به سال ۳۶۲) بدست "راضی" که هردو به دروغ ادعای سفارت کرده بودند،
نشانی دیگر بر ارتباط و پیوند خلیفه با سفراء دانست، زیرا کشته شدن آن دو نفر گرچه
تحت عنایین دیگری بود، ولی در حقیقت عملی بود مشترک در مصلحت خط‌مشی سفراء
که شخص خلیفه بی‌توجه به آن نبوده است. در اینجا تنها یک سؤال دیگر باقی می‌ماند
و آن اینکه در صورتیکه خلیفه ارتباط و علاقه به سفراء داشته چگونه راضی شده است که
پست خلافت را عهده دار شود و چرا بعد از آنی که عهده دارد به اهلش واگذار نکرد؟
جواب، مختصر پاسخ اینکه اگر فرض کنیم که خلیفه قبل از احراز پست خلافت
واقعاً یک نفر شیعه مخلص بوده است، ولی اکنون که پست خلافت را احراز کرده اگر
بخواهد اندیشه خود را اظهار کند و یا خلافت را رها نماید، در معرض قتل خواهد بود و
بعلاوه بر فرض سابق می‌داند که کسیکه بتوان خلافت را به او واگذار کرد، نیست، زیرا
امام "مهدی" از نظرها پنهان و سفیرهم مأمور پذیرفتن پست خلافت نیست، پس اگر

بخواهد از مقام دست بردارد به یکنفر عباسی دیگر منتقل خواهد شد، چه بسا نسبت به سفرا سختگیر باشد.

و اگر چنین فرض نکنیم که لزومی هم ندارد، همین اندازه بس که شخص خلیفه با رفقای سابق وفادار و به علم و تقوای آنها احترام می گذاشت. و همین مطلبی است که ما در بیان دوم روی آن تکیه داشتیم و بیش از این هم خلیفه ایمانی نداشت، وقتی که جریان از اینقرار باشد دیگر جای احتطالات سابق نیست که خلیفه مقام خود را رها کند با اینکه ریاست است و قدرت و در راه آن شمشیرها کشیده و خونها ریخته می شود تا چه رسد که راحت به دست آمده باشد.

۱- پاسخ دوم از سؤال سوم، اینکه از وجه اول صرفنظر کرده و فرض نکنیم که خلیفه عالم به حال سفرا بوده ولی علاقه به وفاء با آنها نداشته، بلکه رفتار بر خط مشی دولت و حفظ و صیانت حکومت را ترجیح می داده است. ولی خلیفه از حمله و گرفتن شکنجه سفرا ناتوان بوده و یالااقل صلاح دولت و حکومت نمی دانسته است، زیرا خود به چشم می بیند و زندگی می کند در یک دولت از هم پاشیده ای که ارکانش متزلزل و در اطرافش از دور و نزدیک آتش جنگ شعله ور است، "صاحب زنج"، "قراطمه"، "خوارج" "افسان بلاد و اطراف" (وزراء و "مرزبانان" همه سر بر کشیده و قوای دولت را پراکنده و در جبهه های مختلفی به جنگ وادر کرده و خلیفه مجبور بود که نیروی اقتصادی را خرج این جبهه ها بنماید و علاوه بر این، پس از "معتضد" (در این بخش از تاریخ) دائم ستاره خلافت در معرض افول و ملت روی یک خلیفه مقتدر و توانائی که بتوان بُوی پناه برد، ندیدند.

از اینرو، خلیفه یا قدرتی را در خود نمی دید و یا اینکه صلاح نمی دانست که دولت را با حملاتی علیه سفرا، با نبرد تازه ای روبرو سازد، و بار تبعات آن که جنبشها و خونریزیها در مرکز (بغداد) باشد و همچنین نهضتهاشی که در اطراف از جانب اقلابیون مخلص که بنام و شعار (رضا آل محمد) خشنودی آل محمد بپا خواهد شد، به دوش دولت بیندازد. و مسئله کمی انقلابات را در این دوره که ما گفتیم، موضوعی است که ما پس از عبور از حوادث و نتیجه گیریهای دوران تاریخ، می فهمیم و احساس می کنیم ولی آنروز دولت در متن حوادث بود و قریب العهد با بیشتر این نهضتها زندگی می نمود که از مهمترین آنها دولت طبرستان بود اینکونه که ما احساس می کنیم، احساس نمی کرد پس همه این عوامل دولت را مجبور می کرد که خود را از حمله به سفرا دیر ر داشته تا باقی مانده نیروی دولت را در جبهه های مختلف، حفظ کند.

این بود رمز اینکه چرا خلیفه آگاهی خود را نسبت به سفر را در اختیار دیگران قرار نمی‌داد، و بعلاوه ممکن است چنین فرض کرد که خلیفه با اینکه عالم به حال سفراء بود ولی در عین حال می‌دانسته است که سفراء به هیچ وجه تصمیم انقلاب و شورش اجتماعی ندارند، از اینرو مقابله و مقاومت در برابر جنگجویان و نهضتگران دور و نزدیک را به مراتب اصلاح می‌دانست تا اینکه بخواهد اموال و نیروها را مصرف راهی کند که ضری برای وی ندارد بویژه که احتمال میرفت که اگر بر علیه سفراء قیامی شود آنها هم رویارویی دولت خواهند ایستاد و خطری بمراتب سنگین تراز جبهه‌های دیگر برای دولت به وجود خواهند آورد.

× × ×

ام رنهم

در میزان ارتباط سفرا با پایگاهها و ارگان‌های مردمی

قبل اگفتیم که سفرا بنام (سفیر) در بین مردم معروف و شناخته نبودند مگر برای کسانی که دارای اخلاصی بس بزرگ و آماده فداکاری و قربانی شدن بودند، که آنها هم طبعاً اقلیتی بیش نبودند، بلی، آنچه از روایات تاریخی ما استفاده می‌شود پایگاههای مردمی و ملی در بغداد مخصوصاً و در عراق عموماً، اندیشه سفارت و نحوه ارتباط به سفیر ولو به وسائلی، می‌دانستند و عده زیادی از خواص و علماء و میرزا و آنها به مسئولیتهای خطیر خود آگاه بوده و گاهی واسطه بین مردم و سفیر بوده‌اند، تا توقعات و توجیهات حضرت را به مردم برسانند.

"شیخ طوسی" می‌گوید در زمان سفرا شایسته مردمی موثق بودند که توقعات از ناحیه سفرا به آنها داده می‌شد^۱

و گاهی فردی عادی از توده مردم طرفدار اهل بیت علیهم السلام به یکی از همین خواص برای رسیدن به مقصد خود از طریق سفرا، مراجعه می‌کرد، بدون اینکه شخص سفیر و یا جا و مکان و یا فعالیتهای اجتماعی وی را بداند، و واسطه هم هرگز صلاح نمی‌دید که به چنین فردی معمولی مشخصات سفیر را بگوید، زیرا وی قادر بر کتمان و سر نگهداری نبود. بهنام عده‌ای از همین واسطه‌ها در فصل آخر همین بخش آشنا خواهیم شد.

به‌هرصورت قبل اشیدیم که "ابی جعفر عمری" در بغداد حدود ده نفر داشت، منجمله "حسین بن روح" که آنها وکیل در امور تجارت و اموال وی بودند، منتها آنها را بدین کارگماشته بود تا بهتر سرپوشی روی کارش باشد، همچنانکه شخص سفیرهم همین حال را داشت، ولی در واقع آنها وکیل در اموال و رهبری پایگاههای مردمی و ملی بودند

و همچنین "حسین بن روح" وکلائی داشت که "شلمگانی" قبل از انحرافش، یکی از آنها بود^۱

در بعضی از روایات تعبیر شده است که راوی گفت "نوشتم به شیخ ابوالقاسم حسین بن روح" این عبارت حاکی است که رابطه‌ای بین سفیر و مردم بوده است، زیرا در آن روز پستی بصورت امروزی نبوده است که نامه را به وسیله آن هرستاده باشند.

پس در بغداد و اطراف اوضاع برای منوال جریان داشته و توزیع تعالیم امام علیه السلام و جمع‌آوری مالیات‌های اسلامی و حقوق شرعیه بصورت (هرمی) اهرمی انجام می‌گرفته است که راس آن سفیر و وکلای خواص در وسط و پایگاههای مردمی قاعده آن بوده‌اند و این عمل کمال دقت در خفا و سربوشی و خود نگه داری را می‌رساند.

اما در شهرها و بلاد دور دست، در آغاز غیبت صغیر تا حد زیادی وضع با بغداد و اطراف نزدیک فرق می‌کرد و اوضاع مشکل بود، زیرا درست است که شخص امام صهدی (ع) اساسی را به منظور برطرف ساختن اینگونه مشکلات بنیانگذاری کرد و از همان روزاول غیبت به‌هیئت قمی‌ها فرمود بهمین زودی شخصی را برای شما در بغداد انتخاب می‌کنم تا اموال به او داده و توقعات را از وی بخواهید، و این هیئت هم نقش مهمی در روشنگری و بینش مردم در عراق و قم و اطراف آن بجای گذاشت، ولی انتشار مطلوب این اندیشه نیاز به چندین سال دارد در حالیکه خود حضرت هم در کمال پوشش و خفه بسر می‌برد، از این‌رو در اوائل غیبت صغیر برای مردم زیادی در نقاط دور دست، امر مشکل و مبهم بود.

(محمدبن ابراهیم بن مهریار) اهوازی پس از شهادت امام عسکری (ع) سرگردان وارد عراق می‌شود و به جستجوی جانشین حضرت می‌پردازد.^۲

در "دینور" وقتی که مردم یکسال یا دو سال پس از شهادت امام عسکری (ع) می‌خواهند اموال را به "احمدبن محمد دینوری" بدهند تا به آنجا که باید برساند... به مردم می‌گوید "يَا قَوْمٍ هُنُّهُمْ حِزْرٌةٌ وَ لَا نَعْرِفُ الْبَابَ فِي هَذَا الْوَقْتِ" ای مردم این خود سرگردانی است، من فعلاً کسی (که باید این مال را به او بدهم) نمی‌شناسم.

ملحوظه می‌فرمایید چگونه این شخص سفارت را می‌شناسد و می‌داند که در بغداد است (چون بعد از همین جریان به بغداد آمد و به جستجوی سفیر پرداخت) ^۳ ولی اعتراف

می کند که نام و مشخصات سفیر را تا امروز نمی دانم .
در مصر "ابوالرجاء مصری" که از صلحاء و پاکان بود ، سه سال پس از شهادت
امام عسکری (ع) به منظور شناسائی جانشین آنحضرت و تکالیف و وظایف خود در این
دوره به تحقیق و جستجو پرداخت ^۱

طبیعی است که در اول زمان غیبت این نوع گرد و غبارها بر روی مناطق دوراز
مرکز خواهد پاشید ولی بعد از آنی که این کاوشگران به مراد خود رسیده و تدریجاً شخص
سفیر را شناختند و یا احیاناً بعضی از آنها به شخص امام برخوردند ، غبار بر طرف و چهره
حقیقت تجلی می کند ، و شک بر طرف گشته و به شهرهای خود برمی گردند و حقی را که
دیده اند تبلیغ می کنند ، اینها به اضافه هیئت قمی ها ، یقین برای انسان حاصل کرده
و نفوس را آرامش می بخشنند . از این پس همان نظام "هرمی" در بلاد دور دست هم
اجرا خواهد شد و مردم به همان وکلای پراکنده در شهرستانها مراجعه و آنها هم با سفر
در بغداد تماس و ارتباط برقرار می کردند .

× × ×

فراز دوم از بخش دوم:



تفصیل و گستردۀ تلاشها و فعالیت‌های سفر

قبل از تذکر دادیم که در خلال بحث فعالیتهای سفرا، ما نمی‌خواهیم که آنچه در تاریخ در این زمینه یادآوری شده است بازگو کنیم، بلکه برای هر عنوانی که از فعالیتهای آنان عنوان می‌کنیم، نمونه‌هایی روشنگر کننده در اختیار می‌گذاریم. و همچنین در ضمن سخن گفتن از تلاش‌های سفیران به صورت عمومی از خود آنها گفتگو خواهیم کرد، زیرا باعتبار صدور برنامه از یک منبع یعنی "توجیهات امام مهدی ع" آنها در روش فعالیت با یکدیگر امتیازی ندارند، و اگر می‌بینیم که در بعضی موارد یکی از سفرا دارای ویژگی خاصی است که در دیگری نیست، اینها همه مربوط به مصالحی است که امام مهدی (ع) در آن باره در نظر گرفته است بطوریکه اگر یکی از سفیران دیگر هم جای او بودند همان ویژگی می‌داشتند. و در این باره یعنی فعالیتهای سفرا در ضمن چند نکته سخن‌خواهیم گفت.

نکته اول - سفرا برحقانیت وصدق کلام خود اقامه دلیل می‌کنند.

آنان برای اثبات حقانیت خود در سطحی که قبل از شناختیم، دست به (معجزه) می‌زدند تازبان بدگویان قطع و باور داران برباورشان بیفراید.

رمز نیاز به چنین کاری بطور کلی این است که در مسئله سفارت امام مهدی (ع) منصبی است بسیار بزرگ که چشمها با آن دوخته و دلها بدان اشتیاق میورزند، و از اینرو عده‌ای که در دین خود محکم نبودند به صرف آرزوی رسیدن به این پست به دروغ ادعای سفارت کردند، تا از این راه مالی اندوخته و یا مردمی را بفریبدند و بخود متوجه سازند، و از این راه لعنت خدا و لعنت امام مهدی (ع) و ننگ تاریخ را برای خود خریدند. که در فصل آینده خواهیم دید و شنید.

واز اینرو سفرا از دوناچیه نیاز به اقامه دلیل برصدق و راستی خود دارند.

اول - اینکه سفیر در سخن خود راست می‌گوید و ریاست طلب نیست،
که این جنبه از چند راه اثبات می‌شود.

- ۱- موثق بودن سفیر در اثر تجربه آمیزشی مردم برای مردم ثابت شده باشد.
 - ۲- تعریف و ستایش ائمه علیهم السلام از دو سفیر اول و دوم و مشهور بودن آن در بین مردم.
 - ۳- اشاره کردن هر سفیری به جانشین خود در پیش اجتماع خواص . ولی به هر صورت (معجزه) دارای یک اثر محسوسی است که در بر طرف کردن شک و تردید و تأثیر سودمند در مردمی که به منظور تحقیق وارد می‌شوند به مراتب قویتر از دلائل دیگراست.
- دوم - رسوای بر ملا کردن دروغ سفیران دروغین، زیرا وقتی برای کسی معلوم شد که شخصی به روشنی می‌تواند خارق عادتی انجام داده و دیگری را ناتوان کند، برای وی راستی اولین و دروغگوئی دومین آشکار میگردد . در گذشته از بعضی معجزات بطور اشاره یاد شد ولی اکنون مفصل به همراه مثالهای یادآوری می‌نماییم .

معجزات سفراء

"حسین بن روح"

۱- به مردی که با او در بعضی از مسائل عقیدتی مناقشه و گفتگو داشت سخنانی گفت، مرد، وقتی از او جدا شد پیش خود می‌گفت که چطور (ابن روح) این سخنانی که به من گفت از پیش خود گفت، جریان گذشت تا فردا وقتی که خدمت وی رسید، قبل از هیچ سخنی "ابن روح" فرمودای "محمد بن ابراهیم" اگر از آسمان به زمین افتم و طعمه پرندگان گردم و یا باد مرا به جائی دور دست بیندازد، برای من ارزنده تراست از اینکه در دین خدا از پیش خود و بانتظر خود سخنی بگویم، بلکه آنچه گفتم از سرچشم بدهست آورده و از حجت خدا شنیده بودم .^۱

ملحوظه می‌فرمایید چگونه سه موضوع (شک مخاطب - تأکید ابن روح در سخن - بدون ، سخن گفتن ابن روح) دست به دست یکدیگر داده و یک نتیجه روشنی را آفریده است و آن بر طرف شدن شک مخاطب است، (سخن گفتن ابن روح قبل از گفتگو، خسون نوعی علم غیب و برخلاف قوانین طبیعت است) .

زنی از اهل "آبه"^۲ سیصد دینار آورده که به سفیر تقدیم کند و ضمناً مترجمی

۱- الغیبیه طوسی ص ۱۹۹

۲- آبه نام قریه‌ای است نزدیک ساوه که بین همه معروف است "لغت نامه دهخدا مجلس ۱۳۴۵ خورشیدی ص ۳۴ والمعجم البلدان) ج ۱ ص ۵۷ (مترجم)

هم به همراه آورده تا زبانش را برای سفیر ترجمه نماید ولی (ابن روح) به وی روکرده و بازبان فصیح "آبی" باوی سخن می گوید و حال وی و فرزندانش را می پرسد و نیازی به مترجم پیدا نمی شود^۱

ملاحظه می فرمائید چگونه شک و تردید را از دل این زن بدور می سازد .

۳- روزی "سمری" از مرگ "علی بن حسین بن بابویه قمی" خبر می دهد ، بزرگان تاریخ را یادداشت میکنند ، پس از چندی خبر می رسانند که در همان روز از دنیارفتهاست .

۴- "ابا جعفر عمری" چند جامه و چند کیسه پول به "محمد بن متیل" داد ، و بشه وی گفت باید شخص خودت اینها را برداری و اکنون به (واسط) بروی و به او لین شخصی که هنگام سوارشدن به تو برخورد می کند بدھی (ابن متیل) به واسط رفت و شخص موصوف را برخورد کرده و پس از ابلاغ سلام جامه ها و پولها به وی تسلیم می دارد ، واوا ظهار می دارد که (محمد بن عبیدالله حائری) مرده است و این جامه ها برای کفن و این پولها برای خرج حفر قبر و کفن و دفن او است .^۲

۵- شخصی از قم اموالی را به بغداد آورد و تقدیم (ابا جعفر عمری) کرد ، وقتی که خواست برگردد به وی فرمود باز هم چیزی پیش تو مانده است ! آن کجا است ؟ مرد گفت خیر آقا چیزی نمانده ، فرمود برو در اموالت تفتیش کن و بگرد ، رفت و برگشت و همان اظهار را نمود ، فرمود او (یعنی امام مهدی) می فرماید که جامه سردانی^۳ که فلانی به تو داده که بیاوری چه کردی ؟ گفت آری والله بكلی فراموش کرده بودم والآن هم نمی دانم چه کرده ام ، مدتی گشت و برگشت و خبری نشد ، فرمود او می فرماید که برو پیش آن کسی که عدل پنبه به وی داده ای ، یکی از آن دو عدل پنبه که دارای فلان نشانی است باز می کنی و جامه ها را آنجا است گرفته و بیاور !!

ملاحظه می فرمائید ، چگونه تصریح می کند که اینگونه تعالیم و بینشها از ناحیه خود او نیست ، بلکه از ناحیه (امام مهدی ع) است و همین است منظور ما از اینکه گفتم سفر از امور غیبیه اطلاع می دهنند ، این جریان در برابر این فرستاده قمی ، حقانیت سفیر و بزرگی شان او و توجه امام (ع) به وی را می رساند .

۱- الغیبہ ص ۱۹۵

۲- الغیبہ شیخ طوسی ص ۲۴۲ و منتخب الاصغر ص ۳۹۹

۳- منتخب الاصغر ص ۳۹۶

بیان تدریجی در جریان این دو جامه که اولاً خبر از فقدان دو جامه می‌دهد و مرحلهٔ دوم نوع جنس و مرحلهٔ سوم جای آن را نشان می‌دهد، همه اینها نشانگر یک حقیقت است، که تمام این تلاشها در راه خدا است و بس.

ع- "سلمغانی" پس از گمراهیش، فرستاد پیش "حسین بن روح" که من نائب خاص (امام مهدی ع) هستم و در این باره بیا تا مباهمه کنیم زیرا من مامورم که علم خودرا از دو جنبهٔ ظاهر و باطن آشکارا کنم، از اینرو آمادهٔ مباهمه با من باش، این روح در پاسخ فرستاد که (هر کدام از ما که از دیگری جلو افتادیم یعنی زودتر از دیگری مودیم همان شکست خورده است، و (سلمغانی) پیش افتاد یعنی دستگیر و بقتل رسید. و به همراه او این ابی عون هم گرفتند که تفصیل آن خواهد آمد^۲.

نکتهٔ دوم

نقش سفرا در مخفی نگهداشت امام مهدی (ع) است، که هر کدام از آنها مجدانه در راه آن مبارزه می‌کردند و تلاش، چگونه این چنین نیاشد در حالیکه سفير در جسوی از مسئولیت قرار گرفته است که طبق گفته یکی از خواص معاصرینشان (اگر حجت خداد رزیر دامنش باشد و بدنش را با قیچی مقراب کنند که دامن بلند کند، دامنش را برخواهد داشت که قبل اش نبینیم. در این زمینه به نمونه‌های زیر توجه فرمائید).

۱- "عبدالله بن جعفر حمیری" و "احمد بن اسحاق اشعری" که هر دو از بزرگان علماء و خواص دوستان و طرفداران خط مشی ائمه علیهم السلام هستند، طی درخواستی از "ابی عمر و عثمان بن سعید" می‌خواهند که نام شریف امام مهدی (ع) را بدانه‌ها بگوید در جواب می‌گوید "نُهِيْتُمْ عَنْ هَذَا" از این موضوع نهی شده‌اید.

در روایتی که واقعه را شرح می‌دهد چنین می‌گوید حرام است بر شما پوشش از این موضوع. این حرف را از پیش خود نمی‌گوییم، مرا نمی‌رسد که چیزی را حلال و یا حرام کنم و آنچه می‌گوییم از او است (ع) زیرا در دستگاه حکومت چنین معروف است که ابا محمد (امام عسکری) (ع) از دنیا رفت و فرزندی از وی نهادند و بدین جهت میراث آنحضرت را تقسیم و کسی که حقش نبود گرفت و حضرت صبر نمود. در حالیکه عیال امام سرگردانند و کسی جرات ندارد که دم از آشنازی با آنها بزند و یا اینکه چیزی به آنها برساند، نام بردن همان، و تعقیب برای دستگیری همان! از اینرو از خدا بترسید و از

اینگونه مطالب خودداری کنید. ۱

۲- بدون درخواست بلکه بدوا توقیعی از امام (ع) به دست " محمد بن عثمان " سفیر دوم می رسد که در آن چنین بیان شده است " که به کسانیکه درخواست نام و نشان می کنند، باید گفته شود که یا سکوت و بهشت و یا سخن و آتش، زیرا مردم اگر به نام و نشان دست یافتند، پخش می کنند و اگر جا و مکان را شناختند، دشمن را بدان جا هدایت می نمایند) ۲

حضرت به سفیر خود دستور می فرمایند که در پاسخ پرسش کنندگان چنین بگوید که آنها مأمور به سکوتند، و اگر در این زمینه بخواهند پافشاری کنند فرجام آنها جهنم خواهد بود .

نکته قابل توجه اینکه حضرت به علت این موضوع تصريح کرده و اشاره به ضعف اخلاص و ارادت مسلمین می فرمایند، گرچه مسلمان است و دنباله رو خط مشی ائمه (ع) ولی آنچنان بسی اراده اند که اگر نام حضرت را دانستند، افسا و اگر جا و مکانش دانستند زیر شلاقهای حکومت ها، دشمن را بدانجا راهنمائی می کنند!

اینگونه سؤالات در همان سنت اول غیبت فراوان می شد، ولذا می بینیم حکم تحريم نام آنحضرت از همان دو سفیر اول و دوم نقل شده است و از دو سفیر اخیر چیزی به نظر نمی رسد .

بهر صورت، گویا سائلین تبلیغات قدیمه از ائمه گذشته علیهم السلام را مانند سخن امام عسکری (ع) ۳ که قبل از شنیدیم که فرمودند [إِنَّكُمْ لَا تَرَوْنَ شَخْصًةً وَلَا يَحِلُّ ذِكْرُهُ بِاسْمِهِ، قَالَ الرَّاوِي فَقُلْتُ كَيْفَ نُذَكِّرُهُ؟ فَقَالَ قُولُوا الْحُجَّةَ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ] ا شخص او را نخواهید دید و جایز نیست که نام آنحضرت را ببرید، راوی گفت پس چگونه از حضرتش یاد کنیم؟ فرمود بگوئید (حجت آل محمد) ۴

و همچنین فرمایش امام صادق (ع) که فرمود [صَاحِبُ هَذَا الْأُمْرِ لَا يُسْمِيهِ بِإِسْمِهِ إِلَّا كَافِرٌ] صاحب این حکومت السهی بنام، نامش را نمی برد مگر کافر ۵. فراموش کرده

۱- الغیبیه طوسی ص ۲۱۹ و اصول کافی

۲- الغیبیه طوسی ص ۲۲۰

۳- مولف محترم این روایت را نسبت به امام هادی داده است ولی پس از مراجعه به اصول کافی مشاهده شد که این روایت از امام عسکری (ع) است (مترجم)

۴- اصول کافی ص ۳۲۲ و ۳۲۳ ج اول ج آخوندی ج سوم

بودند.

البته این کتمان شدید منوط است به جائی که مصلحتی بزرگتر در کار نباشد و گرنه جائی که مصلحتی بزرگتر ایجاب کند، معرفی نام یا جا و مکان آن حضرت اشکالی نداشت و ندارد، مثلاً (ابا جعفر عمری) می‌بیند که (اباطاهر بن بلال) که یکی از سفرای دروغین است اموالی بنام امام گرفته و احتکار کرده است و به وی نمی‌دهد، لذا (ابا جعفر) روزی با او مصاحبت و رفاقت کرده و اورا وارد خانه‌ای می‌کند (ابوطاهر) می‌گوید حضرت خودرا از بالای بام به من نمایاند و فرمود اموالیکه پیش تو است بسه (ابا جعفر) تسلیم کن، برادرش از وی پرسید از کجا دانستی که او امام است؟ گفت از آنجا که آنچنان‌هیبت و عظمتش مرا گرفت که فهمیدم او امام است.^۱

آنچه از این روایت استفاده می‌شود، امام (ع) مصلحت می‌داند که با این مدعی دروغین روبرو شده و دستورش دهد که اموال را به سفير واقعی تحويل دهد، پس به سفير خود دستور میدهد که در یکی از خانه‌هایش این مواجهه و روپاروئی برای مدتی کوتاه انجام گیرد و در نتیجه آن سفير دروغین به کذب خویشن پی ببرد، جالب این است که (اباطاهر) مجبور می‌شود، اعتراف کند که تاکنون حضرت را نمی‌شناخته است. و حضرت هم می‌داند که این شخص علیرغم ادعای دروغش، هرگز به هیئت حاکمه گزارشی نخواهد داد، زیرا وی کسی است که بنام سفارت همین امام اموالی را از مردم گرفته است و منطقی نیست که هیئت حاکمه را از این جریان آگاه سازد، و به علاوه اگر بخواهد گزارشی بدهد باعث شکنجه و عذاب خود او خواهد شد و اموال را از او خواهند گرفت و مضافاً براینکه می‌داند که اگر گزارشی هم بدهد سودی نخواهد برد و دولت نمی‌تواند برآنحضرت دست یابد.

نکته سوم

سفرا بطور ناشناس زندگی می کردند!

قبل دانستیم که سفرا ملتزم بودند که زندگی خود را به طور ناشناس بگذرانند و انگیزه و نتایج آنرا هم بررسی کردیم، آنچه در این بخش، در صدد هستیم، آن است که نعونه هائی در این باره از لابلای تاریخ بیرون کشیده و عرضه بداریم.

۱- همانطور که شنیدیم... در موقعیکه کار بسیار دشوار بود و از شمشیرها خون می بارید (ابا جعفر عمری) به عنوان ناجی اموال را به امام (ع) می رسانید و مستقیماً به گونه معمولی این کار را انجام نمی داد، مبادا راهی برای هیئت حاکمه باز شود، و هر کسی هم که مالی برای "ابا جعفر" می آورد از وضع و حال وی خبری بدست نمی آورد، بلکه به وی گفته می شد برو فلانجا و آنچه به همراه آورده ای تحويل بده و برو و حتی رسیدی هم به او داده نمی شد.

وقتی که (ابا جعفر) ۲ یا ۳ سال قبل از مرگش "حسین بن روح" را پس از خود تعیین و معرفی کرد و دستور داد که از هم اکنون اموال را به وی تسلیم کنند، روزی از "حسین بن روح" رسید خواستند، و او از این جریان به "ابا جعفر" شکوه کرد. راوی (که خود یکی از کسانی است که اموالی را آورده است) می گوید "ابا جعفر" به من دستور داد که تقاضای رسید نکنم و فرمود آنچه به "ابوالقاسم حسین بن روح" داده شود بهمن رسیده است، از آنروز به بعد اموال را برای (ابن روح) می بردم و در خواست رسیدی هم نمی کردم.^۱

۲- وقتی که سفارت به دوش "حسین بن روح" افتاد، کار خفا و پوشش تاحدی بالا گرفت که رسماً "ابن روح" اظهار تدین به مذهب اهل تسنن می کرد و از آن دفاع می نمود، و همانطور که شنیدیم نام امیر المؤمنین (ع) را در فضیلت از تمام خلفای راشدین، مؤخر می انداخت، به اینهم اکتفا نمی کرد بلکه لطف و عنایتش شامل جناب معاویه بن ابی سفیان!! هم شده بود، تا جائیکه شنید یکی از دربانها یش (معاویه) را

لعن و دشنام داده است، او را از کار برکنار و هرجه وساطت کردند که او را به مقام درباری خود بپذیرد، موشر واقع نشد.^۲

"ابن روح" معاویه را دوست نمی داشت بلکه صلاح نمی دید که در منزل سفیر امام مهدی (ع) کسی به معاویه بد بگوید، مبادا روزی سوزه‌ای به دست دولت افتاده و اورا ضد حکومتی بدانند و بخوانند"!!

رفتارش با توده^۳ مردم هم همین بود مگر با کسی که به اخلاص و ایمانش باور داشت. گاهی ۱۵ نفر با وی تماس می گرفتند که ۹ نفر آنها به وی لعن می کردند و یکنفر آنها در این باره مشکوک بود، ولی وقتی از پیش وی خارج می شدند ۹ نفر از آنها به دوستی "ابن روح" خودرا به خدا می پیوندید و یکی از آنها ساكت می ماند و متوقف. نه نفری که به وی علاقمند می شدند بخاطر این بود که در فضیلت صحابه و خلفاء راشدین سخنها از وی می شنیدند نه بخاطر اینکه آنها را به خط مشی ائمه نزدیک کرده بود بطوریکه راوی می گوید در فضیلت صحابه آنچه ما روایت می کردیم و آنچه نمی کردیم برای ما می گفت و ما بخاطر علاقه‌ای که بهوی پیدا کرده بودیم می نوشتم. این روش در دور کردن نظر هیئت حاکمه و حسن ظن توده اهل تسنن و احترام خلیفه (مقتدر) به وی، نقش مهمی داشت، ولی در عین حال، در زمان همین "مقتدر" در سال ۳۱۲ چند صباحی از زیارت زندان درامان نبود ولی بخاطر همان روش یاد شده مدت زندان بسیار کوتاه بود.^۴

۱- الغیبه طوسی ص ۲۳۸

۲- الغیبه طوسی ص ۱۸۷ و ۲۵۲

نکته چهارم

توقیعات و رفع مشکلات شیعیان

گرچه بوسیله سفرا مشکلات حل و حوائج برآورده می شد ، ولی در حقیقت در اثر راهنماییهای آنحضرت بود ولذا ما این گونه توقیعات را از فعالیتهای آنحضرت دانسته و در فصل ویژه (تلاشهای حضرت) از آن به تفصیل سخن خواهیم گفت ، با آوردن مثالی برای هریک ، اکتفا می نمائیم .

۱- حل مشکلات خانوادگی

مردی زنش را به خانه پدرش فرستاد ، زن مدتی در خانه پدر ماند و دیگر اجازه برگشتن به خانه شوهرش را به وی نمی دادند مرد که چاره ای در این باره نمی دید ، به بغداد آمد و بوسیله "حسین بن روح" از امام (ع) تقاضای دعا کرد ، پس توقیعی از آنحضرت رسید که ضمن مطالبی درباره این زن و شوهر چنین نوشته بود [والروح و الزوجة فاطحة الله ذات بيتها] وزن و شوهر خدا بین اسها اصلاح داد . خداوند به آسانترین وجه زنش را به وی باز گرداند و سالها در کنار هم زندگی و صاحب فرزندانی گردید . (راوی) که همان شوهر باشد ، می گوید من با آن زن بی ادبیها کرده که هیچ زنی با آن حرفها نمی ساخت ولی دیگر کوچکترین حرف ناروائی بین من و او و فامیلش پیش نیامد تا اینکه روزگار بین ما جدائی انداشت !) (یعنی همسرم مرد)

۳- شفای مرض های طولانی و صعب العلاج

شخصی رخمی در نشیمنگاهش پیدا شد ، به پزشکان مراجعه و هرچه داشت خرج کرد ولی کوچکترین نتیجه‌ای به دست نیاورد ، نامه‌ای به امام (ع) نوشت و از حضرتش درخواست دعا کرد ، پس توقیعی رسید که در آن نوشته بود (خدا تورا عافیت دهد و در دنیا و آخرت باما) یک هفگته نگذشت که بکلی خوب شدم و جای زخم را نشان یکی از پزشکان هم‌کیش خود دادم ، او گفت ما برای این مرض داروئی نمی‌شناسیم و بی‌شك از ناحیه خدا شفا یافته‌ای !^۱

۴- درخواست فرزند

(علی بن حسین بن موسی بن بابویه) قمی بوسیله ابی جعفر محمدبن علی اسود ، نامه‌ای به (حسین بن روح) نوشت که در آن از امام مهدی (ع) درخواست کرده است که حضرتش دعا کند تا خدا فرزندی پسر به وی عنایت نماید (ابا جعفر اسود) برای خود و ابن بابویه هردو تقاضا می‌کند ، بعداز سه روز (حسین بن روح) به وی می‌گوید : که حضرت برای " ابن بابویه " دعا کرد و به همین زودی خدا فرزندی به وی خواهدداد که هم خودش و هم فرزندانش مفید خواهند بود ، ولی برای تو دعا نکرد و فرمود راهی نیست واو هم فرزند دار نشد .^۲

۵- درخواست عابرای امور مهم !!

" قاسم بن علاء " که یکی از ولکان در آذربایجان است و در آینده به وی آشنا خواهیم شد ، خداوند چند دختر به وی عنایت کرده بود ، ضمن نامه‌ای از امام (ع) درخواست کرده که برای دخترانش دعا کند ولی پاسخی در این باره نرسید و همه دخترانش مردند ، ناینکه خدا فرزندش (حسین) را به او داد ، باز هم نوشته و درخواست

۱- ارشاد مفید ص ۳۳۲

۲- الفیبه ص ۱۹۵ و ۱۸۸

دعا کرد و پاسخ داده شد و فرزندش باقی ماند.^۱

۵- در شواست و اجازه مسافرت

مردی یمنی در بغداد بود، قافله‌ای آماده حرکت شد، او هم نامه‌ای نوشت و اجازه رفتن به یعنی با این کاروان خواست، توقیع از سوی آنحضرت رسید که [لَا تُرْجِعُ
مَعَهُمْ لَكَ فِي الْخُرُوجِ مَعَهُمْ خَيْرٌ وَأَقْرَبُهُمْ بِالْكُوفَةِ] با آنها بیرون مرو که برای تو خیری در آن نیست و در کوفه بمان، مرد امثال فرمان کرد و در کوفه ماند و کاروان به سوی یمن حرکت کرد، قبیله (بنی حنظله) برآنها تاختند و اموال آنها را برداشتند و بیچاره شان نمودند، همین مرد اجازه می‌خواهد که از طریق دریا با کشتی برود، بازهم به وی اذن داده نمی‌شود؛ وقتی که پرسش می‌کند و خبر می‌رسد معلوم می‌شود که هیچیک از کشتیهای آن سال به سلامت نرفته و همگی غرق شده‌اند.^۲

۶- اذن رفتن به صح

سالی یکنفر از قبیله بنی نوبخت، عازم سفر حج شده و خود را آماده می‌کرد، از امام مهدی (ع) نامه‌ای رسید که در آن خطاب به وی فرموده بودند [نَحْنُ لَكُمْ أَكْلَارِهُونَ] این مسافرت از دید ما ناخوشایند است. از اینرو مرد غمگین و افسرده شد و طی نامه‌ای به ناحیه مقدسه چنین نوشت (من به گوش اطاعت شنیده و به فرمانبری شما ماندگار شدم ولی سخت غمگینم که چرا از حج محروم ماندم جوابش آمد که افسرده دل مباش که در سال آینده تو به حج خواهی رفت، سال آینده نامه‌ای نوشت که. من "محمد بن عباس" را که به دیانت و پاکی او اطمینان دارم به عنوان همسفر خود برگزیده و عازم حج هستم آیا اذن می‌فرمایید؟ جواب آمد که (اسدی) همراه خوبی است، اگر حاضر شد و پیشنهاد کرد دیگری را براو ترجیح مده و با او برو! راوی میگوید (اسدی) خود پیشقدم شد و منهم اورا به همسفری خود برگزیدم.^۳

۱- ارشاد مفید ص ۳۳۱

۲- ارشاد مفید ص ۳۳۲

۳- الغیبه طوسی ص ۲۵۷

ملاحظه میفرمائید چگونه امام (ع) مصالح اصحاب و دوستان خودرا در نظر گرفته و مشکلات آنها با دید وسیع امامت حل و فصل می‌نماید، تا جائی که حتی همسفری را برای این مرد انتخاب کرده و از رفاقت با دیگری را منعش می‌فرماید.
مقصود از "اسدی" ظاهرا همان (ابوالحسین محمدبن جعفر) اسدی است که در آن دوره سمت وکالت از جانب سفرا را به عهده داشت.

۷- درخواست کفن

"محمدبن زیاد صیمری" طی نامه‌ای از امام مهدی (ع) درخواست کفنی می‌کند که به دست آنحضرت متبرک شده باشد. جواب می‌رسد که تو در سال هشتاد و یک بدان نیازمندی! پس در همان وقت مقرر از دنیا رفت در حالیکه یکماه قبل کفنی برایش فرستاده شد.^۱

احتمال می‌رود سال تعیین شده در روایت سال ۲۸۱ بوده و یا آنطورکه مرحوم مجلسی^۲ احتمال داده است مقصود از ۸۱ سال عمر وی باشد (یعنی محمدبن زیاد صیمری).

از اینگونه درخواست‌ها در روایات فراوان به چشم می‌خورد، و سر آن معلوم است زیرا مومن طبیعاً به عالم پس از مرگ اهمیت می‌دهد و بهترین راه از دید یاران و دوستان امام (ع) این است که کفنی داشته باشند که به دست مبارک امام متبرک و یا با بودجه حضورتش خریداری شده باشد، تا بوسیله آن از فشار قبر و سختی حساب بکاهند.

مضافاً براینکه این نوع درخواست‌ها دور از میدان سیاست و امور اجتماعی بوده بلکه مربوط به مسائل شخصی است و هرگز راه پائی به روی دولت باز نمی‌گذارد، و از این رو می‌بینیم که در توزیع کفن‌های صادره از ناحیه امام (ع) بین دوستان آنحضرت سفرا در گشايش بیشتری بوده و فرصت خوبی داشته‌اند.

۸- توجه دادن آنحضرت وکلای خود، به نقشه‌های شوم هیئت حاکمه

روزی فرمانی از سوی امام (ع) به تمام وکلا صادر می‌شود که از هیچکس چیزی

قبول نکرده و خود را نسبت به من به تجاهل و بی اطلاعی بزندید!! وکلا رمز این دستور را نفهمیدند ولی تاریخ ویژه علت این فرمان را چنین بازگو می کند که (عبدالله بن سلیمان وزیر) شنید که برای امام مهدی (ع) در بغداد و نواحی وكلائی هست، تصمیم گرفت که آنها را دستگیر کند، از اینرو نفراتی را مامور کرد که هر کدام پیش یکی از وکلای احتمالی رفته و مدعی شود که مالی از امام (ع) پیش من است، هر کدام که مال را گرفتند فوراً اوراً دستگیر نمایند.

وزیر دست به چنین حیله‌ای زد تا وکلای امام (ع) را نابود سازد ولی امام (ع) پیش از این نقشه او را خنثی کرده و نمی گذارد که به ثمر برسد، و از اینرو هر کدام آمدند و گفتند که مالی از امام پیش ما است بگیرید و به آنحضرت برسانید، همگی اظهار بی اطلاعی از امام (ع) نمودند، و در نتیجه از دست حکومت جان بسلامت برداشتند.^۱
از این بیان بطور روشن دو چیز استفاده می شود،

۱- تند نظری و خشونت هیئت حاکمه را نسبت به خط مشی امام، عوض کرده و معکوس سوده است.

۲- دلالت دارد براینکه در بغداد و اطراف وکلای فراوانی برای آنحضرت بوده است، و همین است که ما گفتیم که اینها وکلای سفرا بوده اند، نه وکلای بلاواسطه خود امام علیه السلام، گرچه امام توجه به سلامتی و حفظ همه آنها داشته است.

تنها اعتراضی که براین روایت باقی می ماند، این است که خلفای این دوره از "معتمد" و "معتضد" شروع و به (راضی) و (متقی) پایان می یابد و وزیر هیچیک از اینان شخصی بنام (عبدالله بن سلیمان) نبوده است، بلی ممکن است مجازاً در تعبیر، از (ابا جعفر محمد بن قاسم بن عبیدالله بن سلیمان) وزیر (القاهر) رابه‌نام (عبدالله بن سلیمان) نام برده باشد^۲ در این صورت روایت درست می شود.

به هر صورت، این امور هشتگانه و نظیر آن از کارهایی است که سفیران واسطه امین و مهربانی بین امام (ع) و مردم در حل مشکلات آنها و برآوردن حاجات آنان بودند.

۱- اعلام الوری ص ۴۲۱

۲- مروج ج ۴ ص ۲۲۹ والکامل ج ۶ ص ۲۲۹

۵- نکته پنجم، سفرا اموال را گرفته و به احتش می‌رسانند.

یکی از مهمترین کارها و روشنترین وظیفه‌های سفرا، به عنوان اینکه حلقهٔ واسطه بین امام (ع) و مردمند، همین است که اموال را ب(به عناوین اسلامی) از مردم گرفته و به امام رساند، و یا طبق فرمان آنحضرت توزیع کرده و به مستحقش برسانند. در تاریخ دورهٔ پیش خواندیم که چگونه دوستان طرفدار ائمه (ع) از گوش‌های کنار شهرهای اسلامی این اموال شرعی را به سوی ائمه (ع) می‌برند!! چه نیروها و هیئت‌هایی حامل اموال و سوالات، که به پیشگاه ائمه (ع) بار یافته، و اموال را تحويل و پاسخ سوالات و حل مشکلات را دریافت کرده و باز می‌گشند!! و امام (ع) در اولین برخورد خود با این گروهها، اموالی را که به همراه داشتند از نظر مقدار و چگونگی و جنس و گونه‌های دیگر، برای آنان توصیف می‌فرمود، تا حجت خدا را برای آنها ثابت نماید و در سالهای بعد که اموالی را می‌آورند نیازی به دلیل نداشته باشد.

تاجی که امام عسکری (ع) در زمان حیات خود، فرزندش مهدی (ع) را مامور شد که اموالی را که از قم وسیله کارروانی ارسال شده بود، برای کارروانیان توصیف ننماید و او هم مفصل در این باره به توضیح پرداخت^۱

و همچنین برای کارروانی که روز وفات امام عسکری (ع) از قم به سامراء رسید و حامل اموالی بود، کاملاً به توصیف اموال آنها پرداخت.

همچنین کارروانها و گروههای حامل اموال از دور و نزدیک به طرف سفرا، ادامه داشت، سفراهم همین وظیفه را داشتند که به منظور صدق ادعای سفارت خود برای کارروانیان و حاملین اموال اقامهٔ حجت کرده و اموال آنها را توصیف نمایند. و آنها هم با تعلیم امام (ع) این کار را انجام می‌دادند.

از باب نمونه (محمد بن ابراهیم بن مهذیار) مال سنگینی را به فرستادهٔ امام (ع) می‌دهد، به همین خاطر که اموال را برایش توصیف کرد^۲ و یا (احمد بن محمد

۱- اکمال الدین خطی

۲- الغیبہ ص ۱۷۱

دینوری) شانزده هزار دینار از اموال مردم دینور^۱ به وکیل امام مهدی (ع) می‌دهد، باز هم به همین دلیل^۲

از بعضی از روایات چنین استفاده می‌شود که در سالهای اول غیبت، اموال به سامرا حمل می‌شد، چون کسی که می‌گرفت و به امام می‌رسانید در سامرا بود. و اینهم به راهنمائی شخص سفیر انجام می‌گرفت چنانکه (ابو جعفر عمری) با (دینوری) نامبرده چنین کرد^۳

سپس این جریان قطع شد و شخص سفیر اموال را تحویل می‌گرفت و چه بسا که به مالک و صاحب مال علاوه بر واسطه آن، دعا می‌فرمود و یا مالی را که باید به امام (ع) برسد و حامل فراموش کرده بود، چه بسا تذکر می‌داد.^۴

و تا امروز جریان آن زن (آبی) که سیصد دینار برای (حسین بن روح) آورده بود و (ابن روح) با وی به زبان فصیح (آبی) سخن گفت.^۵ و همچنین جریان آن مردی که از قم اموالی را به بغداد برده تا به (ابی جعفر عمری) برساند، و (ابی جعفر) جریان آن دو پیراهن سردانی را به وی تذکر می‌دهد^۶ از یاد رفتنی نیست و ما فراموش نکرده‌ایم.

و همچنین نباید فراموش کرد آن رسولان و فاقدانی که اموالی برای (ابی جعفر عمری) می‌آورددند و آنچنان در سالهای آخر همه را حواله می‌داد که به (حسین بن روح) بسپارند و حتی یکی از آنها که چهارصد دینار برده بود از (حسین بن روح) درخواست رسید کرد و وقتی که (ابن روح) جریان را به (ابی جعفر) گله کرد، او به راوی و حامل مال دستور می‌دهد که هرگز از (ابن روح) درخواست رسید مکن، زیرا

۱- (دینور) نام شهری است اطراف کرمانشاه که بین دینور و همدان بیست و چند فرسخ است دارای باغیات و کشت و زرع و آب فراوانی است، و اهل آنجا از همدان خوش طبع ترند. المعجم البلدان ج ۲ ص ۷۱۴ ج تهران (دینور) نام شهری است در نزد یکی کرمانشاه که در قدیم آباد بود ولی اکنون ویرانه است. (فرهنگ نفیس ج ۲ / ص ۱۵۸ - (مترجم)

۲- بخار ج ۱۲ ص ۷۹

۳- ارشاد مفید ص ۳۳۵

۴- الغیبه ص ۱۹۵

۵- الغیبه ص ۱۷۹

آنچه به او برسد به من رسیده است.^۱

سفرا به این خاطراز دادن رسید به حاملین اموال خودداری می‌کردند که در زمان (معتضد) خون از دم شمشیرها می‌چکید، ولذا آنها هم مانند تاجری که حواله میدهد بر سر طرف تجاری خود، همچنین حواله می‌دادند و دیگر هیچ اثری از خود خیر!!^۲
تا راهی برای حکومت جبار باز نگردد!!

از این جا می‌توان فهمید که رسیدها به افراد در مدت کمی از دوران غیبت صغری داده می‌شده است و بس، زیرا از سال ۲۷۹ یعنی ۱۹ سال از آغاز غیبت گذشته خلافت همین (معتضد) خونخوار آغاز می‌شود، و ظاهر این است که تا آخر غیبت صغری یعنی حدود پنجاه سال بعد، هیچ‌گونه رسیدی به احدی داده نشده است.

این بود وضع گرفتن وجوهات و اموال از ناحیه وکلا و سفرای امام مهدی (ع) دیگر برای ما مهم نیست که بدانیم آیا این اموال در دست خود سفرا باقی می‌ماند و یا اینکه به امام (ع) می‌رسانند؟ زیرا به هر صورت تحت نظر خود امام (ع) به مصرف می‌رسیده است.

علی ای حال، عادتاً قسمتی از این اموال بطور مستقیم به خود امام (ع) می‌رسیده است، بلکه از ظاهر روایات استفاده می‌شود که یکی از وظایف سفر گرفتن اموال و رساندن به امام (ع) بوده است.^۳

امام (ع) با این اموال زندگی شخصی خود را اداره می‌کرد و بقیه هم یا مستقیم (با دوستانی که با آنها روبرو می‌شد) و یا غیر مستقیم به موالی و دوستان خود می‌رسانید، و برگرداندن این مال هم برای دوستان جایز نمی‌دانست بلکه از دید آنحضرت باید از این کار (رد صله‌های امام) استغفار نمود.^۴

بخشی از این اموال، مخارج کفن و دفن شیعیان بود^۵ و بخشی دیگر مستمری کسانی از دوستان آنحضرت بود که پدر گرامیش امام عسکری (ع) به آنها می‌داد، حضرت هم همان مستمری را به آنها می‌رسانید.^۶

۱- الغیبه شیخ طوسی ص ۲۲۶

۲- الغیبه شیخ طوسی ص ۱۸۰

۳- غیبه الشیخ ص ۱۷۸

۴- ارشاد مفید ص ۳۳۴

۵- الغیبه ص ۱۹۳ و منتخب الائز ۲۹۶

۶- الغیبه طوسی ص ۲۱۹

واما نسخه توزیع سفرا

آنچه از تاریخ ویژه ما (شیعه) استفاده می‌شود، بسیار کم است و علت آنهم روش، زیرا جو آنروز را نباید فراموش کنیم و حتی سخن یکی از سفرا درباره عائله امام (ع) این بود که می‌گفت (کسی جرات نمی‌کرد که خود را آشنای آنان معرفی و یا چیزی به آنها برساند).

از این رو توزیع آنان کاملاً سری انجام می‌گرفت و جز در موارد بسیار کمی، تصریح بدان نمی‌شد، و شاید بیشتر تقسیم اموال به صورت تجاری انجام می‌گرفت یعنی مثلاً به شخصی وجهی داده می‌شد ولی به عنوان قرض و یا غیره! تا کوچکترین سوژه‌ای به دست هیئت حاکمه داده نشود. و روی همین جهت است که در تاریخ شیعه، موارد توزیع سفرا، جز در چند مورد، خبری به ما نرسیده و ضبط نشده است، که یکی از همان موارد نادر موردي است که (حسین بن روح) صدر رهم با وسائل حنوط و چند کفن به شخصی می‌دهد بطوریکه کسی متوجه نمی‌شود.

جالب این است که آنچه اموال امام مهدی (ع) به کسانی که آن حضرت را دیده‌اند و یا غیر آنها داده است، بنابر نقل تاریخ بسیار فراوان تراست از آنچه از کانال سفرا به دوستان داده می‌شد، که در فصل پنجم به تفصیل خواهد آمد.

۶- نکته ششم، تلاش‌های علمی سفرا .

نکته ششم در پیرامون فعالیتهاي علمي اعم از مناقشات عقیدتی و ايدئولوژی و حل مشکلات علمی، سفرا است، خواه به منظور توجیه اصحاب و روشنگری آنان انجام گرفته باشد و یا به منظور احتجاج بر ضد شباهاتی که دیگران در اذهان مردم به وجود آورده بودند.

ما ناچاریم که در دو فصل آینده این تاریخ از هردو موضوع گسترده بحث کنیم
۱- مناقشات و توجیهات فقهی و عقیدتی و اجتماعی که به دست سفرا انجام گرفته، و در حقیقت از کارهای شخصی امام (ع) است که اینها در فصل پنجم از این تاریخ بحث آن خواهد آمد.

۲- مناقشات سفرا با ولایا سفرا دروغین که آنهم عنقریب در فصل آینده خواهد آمد.

آنچه باقی میماند توجیهات و مناقشاتی است که احیاناً یکی از سفرا از پیش خود در حدود آموزش‌های امام (ع) و خط‌مشی عمومی خود شان دارند که فعلاً ما به نمونه‌هایی از آن اشاره می‌نمائیم.

آنچه از سفیر اول شنیدیم که بارها نهی فرمود از تصریح به نام امام مهدی (ع) و شکوه از دست هیئت حاکمه و تسلط آنها، از همین قبیل است.

(حسین بن روح) مناقشات فراوانی دارد، منجمله با متکلم معروف به (ترک هروی) دربارهٔ فضیلت حضرت زهرا بر سائر دختران پیامبر که (هروی) گفت ندیدم کسی را مانند این مرد که با این اختصار و زیبائی جواب دهد.^۱

بادیگری دربارهٔ شهادت (امام حسین علیه السلام) گفتگوی مفصلی دارد که در آن پاسخ روی این نکته تاکید شده که حکمت خدا درباره اولیاء چنین است که گاهی غالب و گاهی مغلوب، گاهی قاهر و گاهی مقهور باشند و گرنه اگر همیشه پیروز بودند و در معرض امتحان قرار نمی‌گرفتند، مردم آنها را خدا دانسته و فضیلت صبر و شکیبائی آنها در آزمایشها روش نصی شد ولی خداوند حالات آنها را در این زمینه مانند حالات دیگران قرار داده تا در حال محنت و آزمایش صابر و درحال سلامتی و پیروزی برد شمنان

سپاسگزار، و در هر صورت متواضع و فروتن بوده باشد...

و وقتی که راوی مشکوک می شود که این سخن آیا از پیش خود می گوید و یا اینکه از تعالیم و بینشهای امام (ع) است؟ (ابن روح) به وی می فرماید ای (محمد بن ابراهیم) اگر مرا از آسمان به زمین بیندازند ویرندگان قطعات مرا بر بایند و یا اینکه باد مرا به جاهای دور دستی بیندازد، برایم بهتر است از اینکه در دین خدا از پیش خود سخنی بگویم، بلکه این سخنی که گفتم از حجت خدا (ع) شنیده ام.^۱

دیگر از آموزشهای وی به (احمد بن محمد صفوانی) فرمود که (یحیی بن خالد امام موسی بن جعفر را به وسیله بیست و یک رطب، مسموم کرد و پیامبر وائمه (ع) هیچکدام نمردند مگر با شمشیر و یاسم بعد نام حضرت رضا علیه السلام را بردو فرمود که آنحضرت مسموم شد و همچنین فرزند و فرزند فرزندش)^۱

ملاحظه می فرمائید چگونه در مساله‌ای که همیشه بین مسلمین به طور عموم و مورخین بطور خصوص مورد اختلاف بود که (آیا پیامبر صلی الله علیه وآلہ وسلم) طبیعی از دنیا رفت و یا به گونه شهادت؟ او بطور قطع بیان می‌فرماید که حضرت بصورت شهادت از دنیا رفتند، نه تنها آنچنان بلکه تمام ائمه بدست دشمنان خدا با شمشیر و یا باز هر جفا شهید گشته‌اند.

همانطور که ملاحظه می‌فرمائید اظهار نظر در اینگونه مسائل با روش تدقیقه که مخصوصاً (ابن روح) سخت بدان پای بند است، منافاتی ندارد، زیرا دولت در اینگونه موارد دارای نظر ویژه‌ای نبود و همچنین علمای اهل تسنن هم نظری خاص نداشتند، تا اینکه لازم باشد در این باره تدقیه نمود و دم فرو بست، ولی بارها تذکر داده ایم که فرهنگ (ابن روح) همه جا با فرهنگ و بینش و خط مشی و عقیده واقعی او، منطبق نبود بلکه اگر مصالحتی ایجاد می‌کرد بر ضد عقیده خود سخن می‌گفت. که از مهمترین نمونه‌های آن موردی است که در گذشته بطور اشاره گفته ایم و اکنون گسترده تر از آن بحث خواهیم کرد، و آن اینکه در مجلس اهل تسنن دو نفر با یکدیگر به گفتگو پرداختند یکی از آنها گفت بعد از پیامبر ابا بکر از همه افضلتر بود و سپس عمر و پس از آن علی، و آن دیگری گفت علی از عمر برتر بود حرف بین آنها بالا گرفت، تا اینکه (حسین بن روح) که در آن مجلس حضور داشت گفت (آنچه صحابه بر آن اجماع دارند این است که اول ابا بکر و سپس فاروق (عمر) و سپس عثمان ذوالنورین و بعد از او

علی وصی می‌باشد ارباب حدیث هم همین می‌گویند و صحیح نزد ما هم همین است) علی را در فضیلت حتی از عثمان هم کمتر دانست با اینکه مورد گفتگوی آن دو نفر این بود که آیا علی از عمر برتر است و یا به عکس و در این باره که بعداز عمر علی از تمام مردم بالاتر است بحث و حرفی نداشتند.

راوی که این حرف را خلاف عقیده و خط مشی (ابن روح) میدانست، خنده‌اش گرفت و نتوانست جلو خودرا بگیرد، و ترسید که رسوا شود و لذا فوری از مجلس بیرون رفت. (ابن روح) از بیرون رفتن او متوجه شد و لذا بعداز بیرون آمدن از مجلس به خانه او رفت و در زد و به او فرمود (ای ابا عبدالله! چرا خنده‌یدی؟ شاید می‌خواستی برسانی که آنچه من گفتم بنظر تو حقیقت ندارد؟ راوی می‌گوید گفتم به نظر من همین است، فرمود حلالت نمی‌کنم تو باید این حرف مرا بزرگ بشماری! گفتم آقا مردی که همنشین و وکیل امام است چنین حرفی بزند و توقع داشته باشد که مورد تعجب واقع نشده و خنده آور نباشد؟ سخن که به اینجا رسید فرمود به جان خودت اگر دیگر این حرف را تکرار کردی بین من و تو جدائی خواهد افتاد، آنگاه مطلب را به عنوان ودیعه سپرد ورفت.^۱

ملاحظه میفرمائید چگونه روی مصالحی سخنی برخلاف عقیده خود فرموده و نازه وقتی که راوی تعجب می‌کند با اینکه از دوستان است، سخت او را تهدید می‌کند که مبادا اینگونه افراد سد راه مصالح و اجرای فرامین امام (ع) گردند.

این بود مهمترین سخن در کارهای سفراء و فعالیتها و روشهای عمومی آنها و بخش دوم از فصل سوم در اینجا پایان می‌یابد.

فصل چهارم:

سفرای دروغین و مدعاو نیابت:

در همان سالهای نخستین غیبت، عده‌ای به امید اینکه به یغماگری و چپاول اموال مردم و یا احراز پست ریاست و مقامی، دست یابند، مقام سفارت امام مهدی (ع) را دستخوش ادعاهای دروغین خود قرار دادند.

ریشه‌های اندیشه‌های دروغین

سفارت دروغین در حقیقت نگرشی است به منظور منحرف کردن مفهوم سفارت راستین، و به همین دلیل هم چند سالی بعد از سفارت واقعی، نمودار می‌شود. بیان مطلب از اینقرار است که گرچه شخصیتهای بزرگ مردمی طرفدار ائمه علیهم السلام در زمان امام هادی و عسکری (ع) به مسئله سفارت از طرف امام در موقعی که دسترسی به امام نیست، عادت کرده بودند، و چنین آنها را بار آورده بودند تا زمینهٔ غیبت امام مهدی (ع) فراهم گردد، ولی یک فرد معمولی احتمال می‌دهد که روزی امام مهدی (ع) از دید مردم پنهان و پوشیده گردد و شخص معینی را از ناحیهٔ خود تعیین نکند ولی از مسیر خود حضرت و پدر گرامش ثابت شد که حضرتش تصمیم دارد که در خلال این دوره از طریق سفارت استفاده کند.

وقتی که تصمیم حضرت برتعیین سفارت و وکالت مسلم شد، باب ادعای سفارت دروغین بازگشت، بویژه که معلوم شد که تماس با آن حضرت در کمال خفا و سری است و کسی از جا و نشان آن حضرت نباید سؤال کند، این علت به کمک امور زیر باعث شد که مدعیان قد علم کنند!!

- ۱- ضعف ایمان و نداشتن اخلاص و قابلیت انحراف.
- ۲- طمع به اموالی که از این راه ممکن است به دست آید.
- ۳- میدانی برای تاخت و تاز و کسب شهرت بدست می‌آید و از این راه در بین مردم جلوافتاده و اوامر و نواهی ارکان مردمی را به دست خواهد گرفت. اینها ریشه‌هایی

بود که زمینه ادعاهای دروغین را فراهم می ساخت .
 بعذاز آنی که انگیزه ها روشن شد ، مهم نیست که ما بدانیم که آیا مدعیان
 دروغین معتقد به دروغگوئی سفرای راستین بودند ؟ (همانطور که شلمفانی نسبت به
 سفیر دوم تصریح کرده است) و یا اینکه اصلاً مفهوم و اندیشه سفارت را اساساً دروغ
 می پنداشتند ؟ و دراینصورت بین خود و سفیر راستین فرقی نمی دیدند ؟
 یا اینکه واقعاً مقام سفارت را درست میدانسته و معتقد به راستگوئی سفیر راستین
 هم بوده ولی به منظور مصالح شخصی که گفتیم ، دست به ادعای دروغ می زدند و مصالح
 شخصی را (من) بر مصالح اجتماعی و دینی (ما) ترجیح می داده است ؟
 بعذاز اثبات دروغگوئی آنان اینکونه توجیهات ضروری بمنظور نمی رسد ، بلکه
 گاهی مطالبی دیگر در اذهان تجلی می کند که توجیه آنها به نظر بدنیست و بلکه حالت
 است .

۱- گفته شود که امام مهدی (ع) سفیری را تعیین کرده و مأمور تبلیغ تعالیّیم
 دینیش بفرماید ولی بعداً به زبان سفیری دیگر اورا تکذیب کرده و از خود دورش بسازد !
 چنین احتمالی اساساً باطل است ، زیرا ما معتقدیم که امام مهدی (ع) معصومی است که
 در اعماق وجودش عدالت و اخلاص و ایمان فرا گرفته است ، و در این صورت مقام وی
 بالاتر از این است که دست به چنین غدری زده و کسی را مغفور نماید ، چون چنین عملی
 در حقیقت برای آن سفیر فرضی غدر است و نسبت به ارکان مردمی و اداره جهله و غرور
 و هرد و ظلمی است که از مقام عصمت آنحضرت به دور ...

۲- فرض کنیم که امام سفیری را بر مبنای استمرار و مداوم برای مردم بفرستد و
 سفیرهم در آغاز مردی عادل و راستگو باشد ، ولی همین سفیر در اثر ضعف ایمان تحت
 تاثیر پول و عوامل دیگر واقع شده و منحرف گردد و عقاید و اعمال ناشایست از وی سر
 زند ، آنگاه امام (ع) وسیله سفیر دیگری اورا معزول و مورد لعن و نفرینش قراردهد !!

این فرض هم فرضی است که در خارج تحقق پیدا نکرده است ، بلکه آنچه پیش
 آمده این است که (شلمفانی) وکیل (حسین بن روح) بود ، بعذاز انحرافش (حسین
 بن روح) اورا از کار برکنار و معزول نمود و در هر صورت وکیل امام (ع) نبود ، و علاوه بر
 این ، آنچه ما از سیاست امام مهدی (ع) در تعیین سفرا دانسته ایم که پست سفارت ،
 موقعیتی است دقیق و پرخطر و باید شخص سفیر به پایه ای از اخلاص و ایمان باشد که
 (اگر امام در زیر دامنش پنهان باشد و بدن اورا با قیچی ریزیز کند ، دامن ار رو
 امام بالا نزند) و نظر امام در انتخاب سفیر اینچنین بوده است ، در این صورت

احتمال نمی‌رود که حضرت کسی را انتخاب کند که بعدها دچار انحراف و فساد عقیده واقع شود، زیرا انحراف زائیده نقطه ضعفی است که در کمون ذات شخصی نهفته است، و بسیار بعيد بنظر می‌رسد که انسانی واقعاً مومن باشد و در ایمان و اخلاص کوچکترین نقشی مشاهده نشود ولی آنچنان منحرف شود که مستحق لعن و ناسراگوئی امام واقع گردد!!

از اینرو شخصی که در آینده آمادگی انحراف دارد، اساساً بر مبنای سیاست امام (ع) قابلیت پست سفارت را ندارد، ضعف ایمان افراد هم چیزی نیست که بر مردم بینشمند پوشیده باشد تا چه رسد به مقام امام مهدی (ع)، در اینصورت چگونه احتمال می‌رود که حضرت چنین کسی را به مقام سفارت برگزیند، به ویژه که این خطر هم هست که چنین کسی امام (ع) را (لو) داده و هیئت حاکمه را آگاه سازد.

علاوه بر این، اگر کسی واقعاً سفير راستین باشد، باید آنقدر از تعالیم و توجيهات امام برخوردار گردد که ایمان و عقیده اش از هر انحرافی مصون بماند چنانکه سفرای راستین به منظور تکمیل و بالا بردن سطح بینش اسلامی خود از تعالیم و توجيهات امام (ع) کاملاً بهره مند بوده است.

۳- فرض سوم این است که امام (ع) سفيری را برای مدت معین و یا واقعه‌ای ویژه انتخاب فرماید.

گرچه احتمال اینگونه سفارت صحیح است، ولی اگر باشد جزء سفارت راستین است نه سفارت دروغین و چنین سفارتی عادتاً با انجام دادن عمل واگذار شده به وکیل، خود به خود پایان پذیرفته و به انحراف عقیدتی نمی‌انجامد.

۴- فرض چهارم این است که فرض کنیم سفير دروغین به دروغ خود آگاه نیست بلکه خود را راستگو می‌پنداشد.

به این ترتیب که شخصی حیله گر خود را بنام امام مهدی (ع) به وی معرفی و محrama نه با او در نهاد باشد و تعالیمی به وی بدهد و اموالی را ازوی بگیرد، و سفير هم واقعاً اورا امام بپنداشد و خود را سفير راستین، در حالیکه درواقع ذروغین است و امام مهدی (ع) را هم ندیده است.

گرچه این احتمال درباره بعضی از افراد ساده لوح برای مدت چند روزی یا چندماهی می‌توان داد، ولی هرگز چنین تزویری قابل بقاء و دوام نیست، زیرا سفير فریب خورده در طول زمان به مکرونه و نقص و لغزشهاي او بی خواهد برد، بطریکه به یقین بداند که وی مهدی (ع) نیست بلکه فردی حیله باز و مکار است.؟ اگر او متوجه بشود

مردم به ویژه علماء و مخصوصاً علماء طرفداران ائمه علیهم السلام متوجه خواهند شد زیرا جوابها و برآهین و حجت هایی که از سفرای چهارگانه صادر شده و مردم از آنها می خواستند، فراموش نکرده ایم که اگر سفیری از اقامه حجت و دلیل عاجز می شد، ناچار تزویر و مکراوهم ثابت می گشت. علاوه بر اینکه اینگونه سفارت و بلکه هر سفارت دروغینی مسبوق و منصوص از شخص قبلی که راستگوئیش محرز بوده، نیست، و صرفاً بر پایه تصور و اندیشه مدعاو است، در حالیکه ما قبلاً دانستیم که سفارت راستین از طرف امام مهدی (ع) و پدرگرامیش امام عسکری به آنها تصریح شده است، (مضافاً بر حجج و برآهینی که از شخص آنها سر می زد)

تاریخ پیدایش سفرای دروغین

آنچه از تاریخ ویژه ما (شیعه) استفاده می شود، سفارت دروغین از زمان سفیر دوم (شیخ محمد بن عثمان عمری) شروع شد و اما پدرش سفیر اول بعد از آن تاریخ روشنی که با دو امام (عسکریین ع) داشت و آن همه ستایش‌هایی که آن دو بزرگوار درباره او داشتند، و آنهمه تلاشهایی که وی در زمان آن دو امام داشت، دیگر جائی برای معارضین نگذاشت که بتوانند باوی به معارضه برخیزند، زیرا اگر کسی باوی به معارضه بر می خاست از هرسو مورد انتقاد و انکار قرار می گرفت. و همچنین زمینه هم برای ادعای سفارت فراهم نبود، زیرا غیبت صغری در آغاز دائماً هیئت حاکمه به تعقیب امام مهدی (ع) و دار و دسته و منسوبین وی می پرداخت، و عائله امام در کوچه ها سرگردان بودند و کسی جرات نمی کرد که خود را به آنها نزدیک و یا شناس آنها معرفی کند، و سفارت [عثمان بن سعید] جهاد بزرگ و فداکاری ارزنده ای به شمار می آید، در این صورت چه کسی حاضر بود که با انتساب خود به پست سفارت امام (ع) خود را در معرض تعقیب های شدید و خطرهای طاقت فرسای حکومت، قرار دهد؟

علاوه، ادعای سفارت دروغین وقتی زمینه دارد که مردم به این نحو سفارت از سوی امام مهدی (ع) عادت کرده باشند، و اعتیاد به آن طبعاً نیاز به زمان دارد، که دوستان طرفدار مكتب امام با سفارت راستین زندگی کنند و عمری بگذرانند، و این جریان در خلال مدت کوتاه اول غیبت (زمان عثمان بن سعید) عادتاً تحقق پذیرن بود. سفرای دروغین در خلال دوره طولانی سفیر دوم فراوان بودند، گرچه تاریخ ویژه ما انگشت روی نقطه آغاز و همچنین تعداد آنها، نگذاشته است، ولی به هر صورت

حکی است از اینکه اینگونه ادعاهای دروغین از زمان این سفیر آغاز شده است. در زمان سفیر دوم عده‌ای ادعای سفارت کردند که اولین آنها (ابو محمد شریعی) بود که ظاهراً آنطور که راوی می‌گوید نامش (حسن) بوده است، وی اول کسی است که به دروغ ادعای سفارت کرده است.^۱ بعداز او سفرای دروغین به ترتیب عبارتند از از: "محمد بن نصیر نمیری"^۲ و (احمد بن هلال کرخی)^۳ و (ابوطاهر محمد بن علی بن بلال بلالی)^۴ و (ابوبکر محمد بن احمد بن عثمان)^۵ معروف به بغدادی پسر برادر اسی جعفر عمری رضی اللهم عنہ - و (اسحاق احمر)^۶ و (مردی معروف به باقťانی)^۷ بعضی از این مدعیان سفارت در آغاز از صلح و حتی بعضی از آنها از یاران عسکریین (ع) بودند ولی سرانجام منحرف شده و راه تزویر پیش گرفتند ولی (ابی جعفر عمری) مردانه و با تمام نیرو به جنگ آنها رفت و برهمه آنها پیروز شد و از سوی امام مهدی (ع) توقیعات و بیاناتی مبنی بر لعن و بیزاری از آنها صادر گردید که مخصوصاً در آنها بر دروغگوئی و خباثت باطن آنها پافشاری شده بود.

واما شیخ "حسین بن روح" با موثرترین و پر طرفدارترین آنها یعنی (محمد بن علی شلمغانی عراقی) دست به گریبان و روپروردید.^۸ که او در آغاز مردی مومس و درستکار بلکه وکیل (ابن روح) بود، ولی سرانجام انحراف و کج عقیدگیش ظاهر و برملا گشت، آخرين کسیکه ادعای دروغین داشت، بنابرآنچه از عبارت شیخ طوسی استفاده می‌شد "ابودلف کاتب" بود که نا بعداز وفات سفیر چهارم، بر ادعای خود باقی بود. راوی می‌گوید ما اورا لعنت کرده و از وی تبری می‌جستیم، زیرا ما معتقدیم که هر کس بعداز (سمیری) ادعای سفارت کند کافر و گمراه و گمراه کننده است.

در اینجا شخصی دیگر باقی می‌ماند که به وی نسبت داده شده است که ادعای سفارت کرده و آن (حسین بن منصور حلاج) است که به داشته مذهب صوفیه معروف است. وی در باب ادعای خود با (اسی سهل بن اسماعیل بن علی نوبختی) مکاتباتی دارد که "ابوسهل" در آن مکاتبات پرده از روی چهره وی بالا زد و اورا رسوا و روسیاه نمود، ولی تاریخ این مکاتبات معلوم نیست و ظاهراً در زمان (حسین بن روح) بوده است.

اینها کسانی بودند که به دست آنان حرکت دروغانه‌ای برپا شد، از این‌سو

ناگزیر در حدود آنچه تاریخ ما را راهنمائی کند و به همان ترتیبی که نام آنها بردمیم ، درباره آنها به گفتگو می پردازیم .

اولین سفیر دروغین "ابومحمد شریعی"

راوی گوید به گمانم که نامش (حسن) باشد ، وی از اصحاب امام هادی وسیس از اصحاب امام عسکری (ع) بود .

ولی منحرف شد و اول کسی بود که ادعای مقامی کرد که خداوند برایش قرار نداده واهلش نبود ، او به خدا و حجت های خداداد روغ بست و به آنها نسبتهائی داد که لایق مقام پاک آنها نبود ، از اینرو شیوه از وی بیزاری جست و لعنش نمود ، و از سوی امام مهدی (ع) نامه ای مبنی بر لعن و بیزاری از وی صادر گردیده بدنیال آن کفر و الحادش بر ملا شد .^۱ این است آنچه تاریخ درباره این مرد می گوید و بس .

دومین سفیر دروغین [محمد بن نصر] نصیر^۲ یا فهری^۳

او از اصحاب امام عسکری (ع) بود ، پس منحرف شد و از عنوان مصاحب و همنشینی امام سوء استفاده کرد ، ولی مردم همه می دانستند که نظر وی سود مادی و منافع شخصی است .

امام عسکری (ع) نامه ای تند برعلیه وی و شخص دیگری که نامش (حسن بن محمد) بود ولی معروف به (ابن بابا قمی) پسر بابا قمی بود ، نوشت که در آن نامه انحراف هردو و بیزاری از هردو را روشن فرموده بود .

و خطاب به یکی از اصحاب می فرمود از فهری و حسن بن محمد بن بابا قمی به خدا پناه می برم و از هردو بیزارم و تو و تمام دوستان را از آنها بر حذر ساختم ولعنت می کنم هر دو را ، بر هر دو لعنت خدا باد ، اینها لاشخورهائی هستند که بنام ما مردم را خورده و می چاپند ، فتنه گران و آزار دهنده‌گانی هستند که خدا آنها را بیزارد . خدا

۱- الغیبه ص ۲۴۴

۲- الغیبه ص ۲۴۴

۳- الکشی ص ۴۲۸

لعن خود را برآنها فرو ریزد و در حین فتنه آنها را خوار و ذلیل گرداند، تا آخر بیان
آنحضرت . . .^۱

او ادعای نبوت داشت و معتقد بود که از سوی امام هادی به نبوت برگزیده شده
و امام هادی خداست، معتقد به تناسخ بود^۲ و می گفت که ازدواج با محارم جائز است،
ازدواج مردان با یکدیگر صباح است و این عمل نسبت به مفعول نوعی تواضع و فروتنی
و نسبت به فاعل یک نوع بهره برداری از شهوات و طیبات است و خداوند هیچیک از
اینها را حرام نکرده است!!

بعضی او را دیدند در حالیکه مردی بر پشت او سوار است و علنا . . . راوی گوید
به او برخورده و نسبت به این عمل زشت سرزنش کردم او در پاسخ گفت [هُنَّا مِنْ
الْتَّوَاضِعِ لِلَّهِ وَأَنْتَكِ التَّجَبُّرِ] این عمل نوعی تواضع برای خداست و باعث از بین بردن
صفت تکبر و خود بزرگ بینی است.^۳

پیروان او معروف به (نمیریه) بودند، گفته اند که (محمد بن موسی بن حسن
بن فرات) جزء همان پیروان بود که وی پدر (علی بن محمد بن موسی بن فرات) است
که (مقتدر) عباسی که معاصر (حسین بن روح) بود اورا به وزارت برگزید و بیش از سی
سال در پست وزارت باقی بود.

واز اینجا معلوم می شود که چگونه هیئت های حاکمه خطوط داخلی بر ضد خط
مشی ائمه (ع) را بطور محترمانه تقویت و یا علم می کردند.

به هر صورت و قبیکه (محمد بن نصیر نمیری) مریض شد در حالیکه زبانش سنگین
بود از وی پرسیدند که جانشین شما کیست؟ به سختی گفت (احمد) از این رو پیروانش
متفرق شده و هر کدام (احمدی) را برگزیدند، عده ای گفتند مقصودش (احمد) فرزند
خود او است و عده ای دیگر گفتند مقصود (احمد بن محمد بن موسی بن فرات) برادر
وزیر است و عده ای دیگر گفتند مقصودش (احمد بن ابی الحسین بن بشرین یزید)
است از این رو به سه گروه تقسیم شدند.^۴

۱- الکشی ص ۴۲۸

۲- انتقال نفس ناطقه از بدن دیگر تناسخ گویند (فرهنگ عمید) مترجم.

۳- الغیبه ص ۲۴۴ به بعد والکشی ص ۴۲۸ و فرق الشیعه ص ۹۳

۴- الغیبه ص ۲۴۵ و فرق الشیعه ص ۹۴ و رحال کشی ۴۲۸

 سومین سفیر دروغین [اصحابن هلال کرشی / عبرتائی^۳]

در سال ۱۸۰ هجری متولد و ۲۶۷ وفات یافت، یعنی از زمان حضرت رضا (ع) تا امام عسکری (ع) و مدت هفت سال هم پس از امام عسکری (ع) از زمان غیبت صغیر درک کرده است. که در همین مدت اخیر ادعای بابیت و وکالت از سوی امام مهدی (ع) کرده است. او دارای کتابی است بنام (یوم ولیله) روز و شب و کتاب دیگری به نام (نوادر) نازه‌ها، که نجاشی در رجال خود از آن نقل می‌کند، او مسلک تصوف را پیش گرفت و ۵۴ بار حج انجام داد که ۲۵ مرتبه آن پیاده بوده است، اصحاب ما او را در عراق برخورد کرده و از وی نوشته و یادداشت کرده‌اند.^۴

امام عسکری (ع) وی را مذمت و بدگوئی کرد^۴ و امام مهدی (ع) بعد از پدرگرامش دوستان خود را از وی برحذر داشت و به وکلای خود در عراق نوشت: از این مرد صوفی تصنیع و دروغین بپرهیزید که یک نسخه از این لعن نامه‌های امام مهدی به دست (قاسم بن علا) رسید که در آن به این (هلال) لعن شده بود.

روات اصحاب ما این نامه را منکر شدند و (ابن علا) را وادار کردند که در کار خود تجدید نظر کند از این رو بیان مفصلی از امام مهدی در تایید نامه قبلی به (ابن علا) رسید که متن آن از این قرار است.

"فرمان ما درباره تصنیع گر (ابن هلال) بتو رسید - خدا اورا رحمت نکند به خاطر آنچه من میدانم، و هرگز خدا اورا نیامزد و از لغشا و صرفنظر نکند - در کارهای ما بدون اذن و رضای ما دخالت می‌کند. استبداد رای دارد و از فرمان ما سرپیچی می‌کند، فرامین ما انجام نمی‌دهد مگر آنچه با هوای نفسانی و خواسته‌های دل او موافق باشد خدا اورا درآتش جهنم انداخت، ما در این باره صبر کرده تا خدا با

 ۱- الغیبه ص ۲۴۵

۲- رجال نجاشی ص ۶۵ و رجال کشی ص ۴۴۹

۳- رجال کشی ص ۴۴۹

۴- رجال سحاشی ص ۶۵

دعا و خواست ما عمرش را قطع کرد مخبر اورا به عده‌ای از موالی و دوستان در زمان حیات خودش داده‌ایم، خدا اورا رحمت نکند، و بد آنها دستور دادیم که در کارها به خواص از دوستان مراجعه کنند، ما از این هلال اظهار بیزاری و به خدا پناه می‌بریم خدا رحمت نکند او را و هر کس که از وی تبری و بیزاری نجوید، به اسحاقی^۱ و اهل بیت‌ش سلمه الله به آنچه تورا آگاهی دادیم، از حال این فاجر، آگاهی دمو همچنین به هر کس که از تو پرسیده و یا بپرسد درباره اواز همشهریانش و بادیگران و یا هر کس که سزاوار است که بینش داشته باشد، آگاه ساز، زیرا هیچ عذر و بجهانه‌ای برای هیچیک از دوستان ما باقی نمی‌ماند که شک کنند در آنچه ثقات ما از ما نقل کنند. دوستان ما می‌دانند که ما اسرارمان را به موثقین واگذار می‌کنیم که آنها هم به دوستان برسانند جریان را در این باره به خواست خدا بما گزارش بده.

از این بیان استفاده می‌شود که این نامه بعد از مرگ "ابن هلال" صادر شده است، و شاید او بعد از توقیع مرده باشد.

و همچنین از این توفیع استفاده می‌شود که "ابن هلال" فرامینی را از امام (ع) گرچه به واسطه دریافت می‌کرده ولی نظر خود را در آنها اعمال، و انجام نمی‌داده مگر آنچه را که مطابق میل و دلخواه خود او بوده است و از این رو امام (ع) نفرین فرموده و خداوند عمرش را بریده و قطع کرده است.

به هر صورت با این توقیع باز هم عده‌ای در انکار این نامه پافشاری کرده و این سخن رسا برای آنها کافی نبود، از این رو دوباره به "قاسم بن علا" مراجعه کردند که در باره "ابن هلال" تجدید نظر شود، این بود که توقیع دیگری از سوی امام علیه السلام صادر شد بدین بیان

"خدا از کارها بیش قدر دانی نکند شیطان نگذاشت که قلب او بعد از هدایت سالم و آنچه خدا بر دل او منت گذاشت و به او داده ثابت بماند، و عاریتی نسازدش، شما جریان (دهقان) که خدای لعنتش کند و خدمت او و مدت دراز صحبت و هم‌جواری او (باما) می‌دانند،

۱- ظاهراً مقصود از اسحاقی (احمد بن اسحاق اشعاری قمی است)

ولی وقتی که کرد آنچه را کرد، خداوند ایمانش را به کفر مبدل ساخت، و خداوند در نقمت و عذابش بروی شتاب کرد و مهلهتش نداد و ستایش خدائی را که بی شریک است و درود بر محمد (ص) و آل گرامش باد.^۱

این توقع در حقیقت بیانگر انحراف این شخص بعد از ایمان او است، و چگونگی برطبق موازین اسلامی از اینقرار است که در حقیقت مربوط به عمل رشت شخص است، که آنهم ناشی از نقاط ضعف ایمان و اخلاص است، کم کم با این عملش از ایمان و اخلاص فاصله اش زیاد و زیادتر می شود، انگاه خداوند دلش را منحرف و ایمانش را به کفر مبدل می سازد.

آنچه از تاریخ ما بدست می آید (ابن هلال) در خلال سفارت سفیر اول، مومن و صالح بود ولی به مجرد مرگ سفیر اول، به دلیل اینکه امام عسکری (ع) درباره سفارت وی تصریح نکرده است، به تشکیک و ایجاد شبیه در بین مردم پرداخت. و میگفت من تصریح به وکالت وی را از امام عسکری (ع) نشنیدم، ولی منکر "عثمان بن سعید" سفیر اول پدر سفیر دوم نبود و می گفت اگر من قطع داشتم به وکالت ابا جعفر (محمد بن عثمان) هرگز به مقام وی جسارت نمی کردم، شیعیان به وی گفتند اگر تو از امام عسکری نشنیده ای دیگران شنیده اند در جواب می گفت. شما خود دانید و آنچه شنیدید. و خلاصه درباره (ابا جعفر) توقف کرد، پس اورا لعنت کنید واژ وی تبری بجوئید.

بدنبال این سرپیچی، اموال امام (ع) را به (ابا جعفر محمد بن عثمان) نمی داد و از فرامین صادره از ناحیه امام (ع) تخلف می نمود، تا سرانجام در اعماق کفر و الحاد فرو رفت.

شیخ طوسی می فرماید پس از این وضع توقعی به دست (حسین بن روح) مبنی بر لعن و سیاری از او در جمله کسانی که آنحضرت لعنشان کرده بود، صادر گردید. ولی این مطلب با آنچه ما قبلاً دانستیم وفات "ابن هلال" در سال ۴۶۷ بوده است سازگار نیست، زیرا ابن روح در سال ۳۰۵ یعنی سی و پنج سال بعد به مقام سفارت رسید، واو در زمانی بود که متکفل محو آثار "ابن هلال" از اذهان مردم بود به طوری که

تصدی بیان کفر او امری تازه می‌نمود، و باعث رواج و رونق او می‌گشت. گرچه بیان صادره برضد او بعداز مرگ او بوده است ولی قاعده‌تا نباید با این فاصله زیاد باشد، و عقلائی این بود که در همان ماهها ویا سالهای اول بعداز مرگش باشد!!
و اگر گفته شود که توقيع وسیله (قاسم بن علا) صادر شده است، در این صورت نسبت دادن به (ابن روح) درست نیست، زیرا (قاسم بن علا) هم وکیل ابی جعفر عمری (محمدبن عثمان) بوده وهم وکیل (ابن روح)
با این بیان ترجیح در آن است که گفته شود که توقيع از طریق (عمری) صادر شده است نه از طریق (ابن روح) چنانچه شیخ گفته است.

سپس از تاریخ به روشنی استفاده نمی‌شود که وی ادعای سفارت کرده باشد، منتهی شیخ طوسی اورا در ردیف مدعیان بابت و سفارت دروغین نام برده است، ولی این مطلب نه از آنچه شیخ گفته و نه از گفته دیگران استفاده نمی‌شود. فقط آنچه مسا می‌دانیم این است که او وکیل راستین بواسطه امام مهدی (ع) بوده است، و دیگر روش نیست که پس از انحراف و خروج توقيعات برضش، بازهم در ادعای وکالت و یا سفارت باقی بوده است ویا خیر؟

چهارمین سفیر دروغین [محمدبن علی بن بلا] [۱]

مکنی بهابوطا هریلالی^۱ وی از اصحاب امام عسکری (ع) ^۲ بود و "ابن طاووس"^۳ او را از سفرا مخصوص در غیبت صغیر و از بابهای معروفی که قائلین به امامت امام عسکری (ع) در آنها اختلاف ندارند، می‌دانند.

و ظاهر گفتار "ابن طاووس" این است که وی در موثق بودن و جلالت شان مانند (قاسم بن علا) و (اشعری) و (اسدی) وغیراینها بوده است.

ولی "شیخ طوسی" اورا در زمرة مذمت شدگانی که ادعای بابت کردند، می‌شمارد و ماهم در این مورد از شیخ پیروی می‌نمائیم، و "علامه حلی"^۴ به همین

۱- الغیبه ص ۲۴۵

۲- جامع الرواه ج ۱ ص ۱۵۳ والخلاصه ص ۶۹

۳- جامع الرواه ج ۱ ص ۱۵۳

۴- الخلاصه ص ۶۹

خاطر توقف کرده است.

(شیخ) می گوید داستان او با (محمد بن عثمان) و درخواست اموالی از امام (ع) که پیش او بود، و امتناع او از تسلیم اموال و ادعای وکالت او، معروف است، تا جائی که جماعت (شیعه) از وی تبری جسته و لعنش کردند، و توقیعی که از ناحیه امام (ع) درباره وی صادر گردیده، معروف است.

وی دارای عده‌ای طرفدار بود که منجمله از آنها برادر خودش (ابوالطیب) و (ابن حرز) و مرد دیگری از اصحاب ما، که این اخیری بخاطر پیش آمدی که خواهیم گفت از وی جدا شد.

"ابوجعفر عمری" باوی به مبارزه برخواست و انواع تاکتیک‌ها بکار برداشنا شاید وی را برگرداند و انحرافش را راست کند و اموالی که در دست او است از وی بگیرد و به امام (ع) برساند، ولی موفق نشد و (ابن بلال) در انحراف خود و چنگ زدن به دامن اموال و اصحاب، باقی ماند.

یکی از صحنه‌های مبارزات (ابوجعفر عمری) با وی چنین بود که روزی به قصد خانه (ابن بلال) حرکت کرد در حالیکه جماعتی از طرفداران او منجمله برادرش ابوالطیب و ابن حرز در خانه اش بودند، دربان اطلاع داد که "ابوجعفر عمری" است، جماعت ناراحت شدند و من هم (راوی میگوید) از این حالتی که پیش آمد سخت ناراحت شدم پس گفت بگو بفرمائید. "ابوجعفر" وارد شد، ابوظاهر و جمعیت همه در پیش پایش ایستادند تا اینکه در صدر مجلس نشست، و (ابوظاهر) مانند برده‌ای جلو روی او نشست. وقتی که همه آرام شدند (عمری) فرمود (اباظاهر) تو را به خدا قسم. آیا صاحب الزمان بتودستور نداد که اموالی که پیش تو است به من تحويل دهی ؟ ! (ابن بلال) گفت به خدا چرا ! سپس "ابوجعفر" برخاست ورفت، جمعیت همه در سکوت مرگباری فرو رفته بود، پس از مدتی برادرش "ابوالطیب" گفت کجا صاحب الزمان را دیدی ؟ گفت (ابوجعفر) در ضمن یکی از گردشها یش مرا به خدمت حضرت رسانید، حضرت از بالای بام خانه اش خودرا بر من نمود و فرمود که اموال را به (ابوجعفر عمری) تسلیم کن . "ابوالطیب" گفت تو از کجا دانستی که وی صاحب الزمان است، گفت آن چنان هیبت و عظمتش مرا فرا گرفت و رعب و ترسی برمن وارد شد که دانستم او صاحب الزمان است . (راوی که همان مردی از اصحاب ما باشد) گفت به همین جهت من دست از پیروی "ابن بلال" برداشم و ازاو جدا شدم .^۱

"ابا جعفر عمری" در این بخورد در برابر "ابن بلال" به دو کار مهم دست زده است.

اول - اینکه راه مقابله و رویاروئی با امام علیه السلام را بروی او باز کرد تا فرمان رفع اموال را ازوی بگیرد، و این خود در زمینه برنامه سری و پوشیدگی و دوری از دستگاه (که برنامه ویژه امام مهدی (ع) است) کاری بسیار بزرگ و حاکی از اطمینان کامل امام (ع) به (ابن بلال) است. ولوبه اعتبار اینکه مصالح شایعات نصیر کرد که سررا فاش کند.

دوم - تذکر دادن او این حادثه بزرگ و قسم دادن او (ابوطاهر) را به فرمان دفع اموال از امام (ع) به او، آنهم در جلو جمعیتی، اقامه حجت بسیار ارزشمند ای بود که باعث برگشتن یکی از آنها از مسیر منحرف به خط مشی سفرای راستین گردید، و چه بسا دیگرانی راهم به راه آورده باشد که تاریخ یاد آور نشده است. كما اینکه جماعتی که در مجلس بودند و خصوص اورا در برابر (ابو جعفر) و اعتراف به عدم شناسائی با امام مهدی (ع) قبل از این بخورد و همچنین اظهار ترس و وحشت در هنگام روپروری و نظیر اینها همه مطالبی است که می تواند احساس نفرت حضار را بر علیه "ابن بلال" بروانگی خته باشد، زیرا اگر وی سفیری راستین بود، هیچیک از این مطالب پیش نمی آمد.

پنجمین سفیر دروغین [محمد بن احمد بن عثمان]

مکنی به (ابوبکر و معروف به بغدادی) پسر برادر (ابی جعفر عمری) سفیر دوم و خادم (عثمان بن سعید) سفیر اول رضی الله عنہما، می باشد. در بیسوادی و ناجوانمردی، معروف تر از آن است که احتیاجی به ذکر باشد.^۱

در پیش پسر عمومیش (ابی جعفر) معروف به انحراف بود ولی بعضی دیگران از اصحاب اورا نمی شناختند و از اینرو جمعی از خواص صحابه در محضر (ابی جعفر) رضی الله عنہ در روایات ائمه علیهم السلام بحث و گفتگو داشتند که ناگهان (محمد بن احمد بن عثمان) وارد شد، همینکه (ابی جعفر) چشم به او افتاد، در حالیکه بسما و اشاره می کرد به جمعیت فرمود ساكت باشد که این جنایتکار جزو اصحاب شما نیست و دستور داد که سخنان هشیار دهنده اسلامی که مناسب با وجود اینگونه منحرفین نیست قطع کنند.

وی ادعای بابت و سفارت کرد و پیروانی گردش جمع شدند که یکی از آنها (ابودلف ، محمدبن مظفر کاتب) که نامبرده در آغاز (از مخمسه)^۱ بود و بدین عقیده معروف بود ، زیرا وی تربیت یافته و شاگرد و دست آورد کرخیین بود و کرخیون هم تمام شیعه می دانند که (مخمسه) هستند .

"ابودلف" به این مطلب اعتراف داشت و همیشه می گفت (نقل کرد مرا آقای آفاسیخ صالح قدس الله سره و نور ضریحه ، از مذهب ابی جعفر کرخی نا مذهب صحیح ، یعنی مذهب ابوبکر بغدادی)^۲ سخن درباره (ابودلف) مستقلا در آینده خواهد آمد . اما (ابابکر بغدادی) وقتی که وجوه خواص و علمای شیعه به او مراجعه و درباره ادعای سفارت او از وی توضیح خواستند ، منکر شد و قسم خورد که من ادعائی ندارم و گفت من به هیچوجه لیاقت این امر را ندارم ، به منظور امتحان ، اموالی هم بروی عرضه شد که به عنوان وکالت از سوی امام مهدی (ع) بگیرد ولی نگرفت و گفت بermen گرفتن هر مقدار از این پول حرام است ، زیرا من در این باره ادعائی نداشته و لیاقت آنهم ندارم . راوی می گوید . همینکه وارد بغداد شد (ابودلف) به وی توجه کرد و او از طائفه شیعه جدا شد و مردم را بعد از خود به (ابودلف) احاله داد و وصیت کرد ، ماهیج شکی نداریم که او هم دارای مذهب و راه و روش او است ، از اینرو اورا لعنت کرده واز وی بیزاری میجوئیم ، زیرا از نظر ما (شیعه) هر کسی که بعد از (سمری) ادعائی بکند کافرو گمراه و گمراه کننده است .^۳

(ابودلف) همیشه از (ابوبکر) دفاع می کرد و اورا بر (حسین بن روح) و دیگران ترجیح می داد ، وقتیکه علت را از وی می پرسنیدند می گفت چون (محمدبن عثمان) در وصیت نامه خود نام (ابوبکر بغدادی) را برنام (حسین بن روح) مقدم داشته است !! راوی می گوید من در پاسخ به او گفتم پس (منصور دوائیقی) هم از مولای ما (موسی بن جعفر ع) مقدم است گفت چطور ؟ گفتم برای اینکه امام صادق (ع) در وصیت خود نام منصور را برنام امام موسی (ع) مقدم داشته است . گفت تو نسبت به سید و

۱- مخمسه . دسته ای از غلات بودند که میگفتند از طرف خدا پنج نفر (سلمان - اباذر - مقداد - عمار - عمروبن امیه ضمری - حاکم سر اراره جهان هستند (بنقال از حاشیه الغیبه ص ۲۵۶)

۲- الغیبه ص ۲۵۶

۳- الغیبه ص ۲۵۵

مولای ما (ابوبکر بغدادی) تعصب میورزی و دشمنی داری گفتم همه مردم نسبت به وی بغضیت داشته و دشمنی دارند جز تو.

و حکایت شده است که او گماشته (یزیدی) در بصره بود و مدت طولانی در خدمت وی باقی ماند و ثروت فراوانی به هم زد، پس برای او پیش (یزیدی) سعایت شد، (یزیدی) اورا گرفت و اموالش را مصادره کرد و آنقدر به سراوزد که آب از چشم‌انش جاری شد و کور از دنیا رفت.^۲

تاریخ، سال وفات اورا معین نکرده است ولی می‌توان از شواهد گذشته استفاده کرد که وی در زمان (حسین بن روح) زنده بوده است، زیرا او (ابودلف کاتب را) جانشین خود قرار داد و (ابودلف) پس از (سمی) ادعای سفارت کرد، از این‌رو قاعده‌تا باید (ابوبکر) در زمانی مرده باشد که متناسب با این وصیت باشد.

والله اعلم بحقائق الامور

ششمین و سی‌ششمین سفرای دروغین [استاق احمر – وباقطانی]

مجلسی در بخار جلد سیزده صفحه هفتادونه به سند خود از "ابی جعفر محمد بن جریر طبری" و او به اسناد خود مرفوعاً به "احمد دینوری" نقل می‌کند که دینوری شانزده هزار دینار از اموال طرفداران ائمه (ع) در دینور که پیش او جمع شده بود، برداشت و روانه بغداد شد، و به جستجوی سفیر تعیین شده از سوی امام (ع) برآمد، به وی گفته شد که مردی معروف به (باقطانی) و دیگری معروف به (اسحاق احمر) و بازدیگری معروف به (ابی جعفر عمری) اینها مدعیان نیابت هستند!!

(دینوری) می‌گوید من ابتدا به (باقطانی) مراجعه کردم اورا پیری یافتم و حشتناک دارای جوانمردی ظاهری و اسبهای عربی و نوکران فراوانی بود و مردم جمیع شده و باوی به گفتگو می‌پرداختند می‌گوید وارد شدم و سلام کردم پس خیلی خوش آمد گفت و مرا به خود نزدیک کرد و خوشحالی نمود و نیکی کرد. همچنین نشستم تا بیشتر مردم رفتد، از دین و عقیده من پرسید، گفتم من اهل (دینورم) از آنجا آمدم و مقداری اموال به همراه من است، که می‌خواهم تحويل دهم ولی حجت و برهانی می‌خواهم، وقتی خودرا در تنگنا دید گفت برو و فردا بیا، فردا هم رفتم و حجتی

نداشت تا روز سوم هم حجتی برقانیت خود نشان نداد ناچار از آنجا راهی منزل (اسحاق احمر) شدم او جوانی بود بسیار پاکیزه که خانه اش از خانه (باقطانی) بزرگتر و اسب و لباس و شوکت ظاهریش فریبنده تر و مردم بیش از او با او در رفت و آمدند، وارد شده و سلام کردم، خوش آمد گفت و احترام کرد، من صبر کردم تا مردم کم شدند آنگاه او از من پرسید که چه کار دارید همان سخنی را که به (باقطانی) گفته بودم به وی گفتم و همچنین تا سه روز رفتم و آمدم و حجت و برهانی برای من نیاورد.

از اینرو به (ابی جعفر عمری) مراجعه کردم اورا پیری متواضع یافتم، شالی سفید بکمر بسته و روی نمدی درخانه محقر و کوچکی نشسته، نه غلامی دارد و نه اسبها و غیره... تا آخر روایت.

از این روایت می توان چند چیز برداشت کرد

۱- این دونفر در اوائل سفارت (عمری) ادعای سفارت کرده‌اند، یعنی در اوائل زمان غیبت قبل از آنی که خبر سفارت را بطور قطع و روشن به اطراف برسد، تا جائی که این عالم (دینوری) به مقام سفارت و سفیر نآکاه است، ولذا وقتی که مردم به وی مراجعه کرده و به او تکلیف می کنند که اموالی را از سوی امام دریافت کند، به مردم می گوید [یا قومٰ هُنْ هِبِّهٰ وَلَا نَعْرُفُ الْبَابَ فِي هَذَا الْوَقْتِ] مردم!! این وضع حیرت آور و سرگردانی است، من تا الان باب (سفیر) را نمی شناسم. ولذا می بینیم که چند روزی در بغداد بطور سرگردانی بدنبال سفیر می گردد.

۲- این دو مدعی دروغین به روش محترمانه و بروحدر بودن از دستگاه که راه و روش سفرای راستین است، آشناشی نداشتند، و این خود دلیل بر دروغگوئی آنان است زیرا آنها از پرده برداشتن از روی کارشان در برابر هیئت حاکمه احساس ناراحتی نمی کردند چون مردم علنا با آنها در رفت و آمد بودند و به مناظره می پرداختند ولی (عمری) چنین نبود.

۳- این دو مدعی به منظور کسب افتخار و ابهت، ریخت و پاش زیادی میکردند و پولها خرج می کردند ولی (عمری) چنین نبود، و سر آنهم روشن است، زیرا (عمری) تصرفی د را موال نمی کرد مگر به اذن امام و در محدوده تعالیم و توجیهات آنحضرت (ع) آنهم در راه مصالح توده مردم، علاوه بر اینکه اگر او هم می خواست مانند آنها ریخت و پاش کند توجه هیئت حاکمه را به خود جلب ساخته و مشکوک می شدند، و اینهم کاری بود که او نه برای خود می پسندید و نه برای اصحاب خود.

در حالیکه آن دو نفر اموال را در راه مصالح عمومی مصرف نمی کردند، اعیم از اموالی که به عنوان سفارت بدست می آوردن و یا اموال شخصی خود، و اطلاع هیئت حاکمه برکار آنها برایشان اشکالی نداشت، زیرا در هر صورت آنها دیگر از (جعفر کذاب) مهمتر و بالاتر نبودند که خود رسما به دولت می چسبانید تا او را به منصب امامت برگزینند !!

به هر صورت، همیشه خط انحراف با خط انحراف متناسب است و از یکدیگر وحشتی ندارند، گرچه در ظاهر به دوگونه باشند، به ویژه جائی که دشمن مشترکی را احساس کنند، که همان خط مشی سفرای راستین باشد.

" هشتمین سفیر دروغین، محمد بن علی شلمغانی "

معروف به (ابن عراقی یا عراقی) و مکنی به (ابو جعفر) منسوب به (شلمغان) که قریه‌ای است در نواحی واسط در عراق^۱ وی پیری بود خوش عقیده و خوش رفتار و صالح^۲ و از پیشواین اصحاب ما^۳ تا جائیکه شیخ ابوالقاسم (حسین بن روح) در موقعی که از ترس (مقتدر) در خفا بسر می برد اورا وکیل خود انتخاب کرد و مردم به وی مراجعه و حوائج و مهمات خود را از او دریافت می کردند^۴ بدست او از طریق (ابن روح) توقعاتی صادر می شد^۵

یکی از کتابهایی که در دوران اعتدال و پاکیش نوشته است: عبارتست از " کتاب التکلیف " شیخ طوسی می گوید که جماعتی از ابی جعفر ابن بابویه او از پدرس از این کتاب برای ما خبر نقل کرده اند، مگر یک حدیث از آن کتاب در باب شهادات که میگوید

۱- کامل ج ۶ ص ۲۴۱ واسط نام شهری است در عراق که حاجج بن یوسف ثقیل آن را احداث کرد و در دوره بنی العباس روبه نابودی گذاشت و سرانجام در زیر ریگهای بیابانی دفن شد و مابین کوفه و بصره بود (مترجم نقل از المنجد در قسمت اعلام)

۲- الغیبیه طوسی ص ۱۸۳ و رجال نجاشی ص ۲۹۳ و فهرست شیخ طوسی ص ۱۷۳

۳- رجال نجاشی ص ۲۹۳

۴- الغیبیه ص ۱۸۳

۵- الغیبیه ص ۱۸۴

جائز است برای شخص که به نفع برادر خود بدون علم شهادت دهد در صورتیکه
برادرش یک شاهد بیشتر نداشته باشد.^۱

شلمفانی هربابی از این کتاب که می نوشت به (ابن روح) رضی الله عنه عرضه
می داشت. و حک و اصلاح می کرد و وقتی که آن باب تصحیح می کرد بیرون داده و به ما
دستور استنساخ آن را می داد یعنی (ابن روح)^۲ فرمان استنساخ آنرا می داد، از این
جهت نسخه های فراوانی از آن نزد اصحاب موجود بود.

در روایت دیگری دارد که وقتی (شلمفانی) کتابش را تمام کرد "ابن روح"
کتاب را از اوی خواست تا در آن بنگرد، آوردند و او از اول تا آخر کتاب مطالعه کرد و
سپس فرمود چیزی غیر از نقل روایات ائمه علیهم السلام در این کتاب نیست، مگر دو و
یا سه مورد که وی لعنه الله در این دو سه مورد به دروغ به ائمه علیهم السلام نسبت
داده است.^۳

دیگر از کتابهای وی کتاب (التأدیب) است که "ابن روح" از اوی گرفت و برای
علمای قم فرستاد و نوشت که به دقت مطالعه کنید و ببینید که چیزی خلاف در آن هست
یا خیر؟ آنها در پاسخ نوشتند که تمام مطالب این کتاب درست است جز اینکه وی
می گوید (صاع)^۴ در فطره نصف صاع خوراک است و خوراک در پیش ما در امثال جو
هر دانه ای از آن یک صاع است)

از اینجا استفاده می شود که (شلمفانی) در هردو کتاب نامبرده حداقل یک
فرع فقهی برخلاف مذهب اصحاب ما (شیعه) خیلی زیروکانه بکار برده است، و همین
خود دلیل صعف ایمان در زندگی هر شخص منحرفی است، که ما گفتیم. به طوریکه اینگونه
ashxas از اول در شرایط و ظروف ویژه ای آمادگی انحراف را دارند.

می توان گفت که حالت انحراف (شلمفانی) برای (ابن روح) هم کاملاً روش
بوده است و بهمین دلیل در کتابهای وی تحقیق کرده و بلکه بر عده ای از موثقین عرضه
می دارد تا به دقت در کتابهای او بنگرند و نتیجه را به وی گزارش دهند.

وی دارای کتاب دیگری است بنام (الغيبة) که شیخ طوسی رضوان الله علیه در

۱- الفهرست ص ۱۷۲

۲- الغيبة ص ۲۳۹

۳- الغيبة ص ۲۵۲

۴- الغيبة ص ۲۴۱ صاع پیمانه ای است در حدود ۳ کیلوگرم یا ۴ مد بنقل از فرهنگ عمید و
(لیوائند) مترجم

کتاب (الغیبه) خود از آن روایت می نماید.^۱

بازهم کتاب دیگری دارد بنام (کتاب الاوصیاء) که شیخ طوسی در الغیبه خود از آن هم روایت می نماید^۲ او دارای کتابهای فراوان دیگری است که "نجاشی" در رجال خود نقل کرده است.^۳ و معلوم نیست که آیا آنها کتابهایی است که در دوران استقامت و پاکی نوشته و یا در دوران انحراف و کجی !!

حسادت وی درباره "ابن روح" سرانجام او را به ترک مذهب و دخول در مذهب ردیه گردانید^۴ و نوشته های فراوانی در رد مذهب شیعه از وی صادر گردید^۵ و سرانجام غلو کرد^۶ و معتقد به تناخ و حلول الوهیت در خویشتن گردید^۷

دیگر از عقاید او اینکه معتقد به "حمل خد" بود یعنی فضیلت شخص آشکار نمی شود مگر با بدگوئی مخالفین از او، زیرا مخالف باطن خویش شنوونده را وادار به جستجوی فضیلت طرف می سازد، از اینرو بدگوئی مرتبه افضل تری است برای شخص، و این عقیده را از زمان آدم اول تا آدم هفتم (طبق عقیده خود) کشش داده و موسی و فرعون، محمد صلی الله علیه وآلہ و علی با ابی بکر و معاویه را، از نمونه های این عقیده می داند.^۸

"ابوعلی بن همام" می گوید شنیدم از (سلمغانی) که می گفت (حق یکی است ولی جامه و لباس آن مختلف است، گاهی در جامه سفید و گاهی سرخ و گاهی کبود، تجلی می کند) ابن همام می گوید این اولین سخن نایسندي بود که من از وی شنیدم، زیرا این حرف، حرف طرفداران حلول است.^۹

۱- الغیبه ص ۲۴۰

۲- الغیبه ص ۲۰۸

۳- الغیبه ص ۲۹۴

۴- رجال نجاشی ص ۲۹۳

۵- فهرست شیخ ص ۱۷۳

۶- رجال شیخ ص ۵۱۲

۷- الكامل فی التاریخ ج ۶ ص ۲۴۱

۸- الغیبه ص ۲۵۵

۹- الغیبه ص ۲۵۰

او به پیروان خود می گفت که روح پیغمبر به بدن (محمد بن عثمان) و روح امیرالمؤمنین علی (ع) به بدن (حسین بن روح) و روح فاطمه زهرا به (ام کلثوم) دختر (محمد بن عثمان) منتقل شده است ولی این سری است که نباید فاش شود و کسی از شما حق ندارد که آنرا فاش کند^۲ و همچنین عقاید غریبه دیگری دارد که نیازی به بیان و اطالة کلام نیست.

وی در پیش قبیله (بني بسطام) خیلی موجه و محترم بود، زیرا (ابن روح) برای وی در پیش مردم کسب و جاہت و آبرو کرده بود، وقتی که مرتد گشت هرگونه دروغ و نیزگ و کفری برای بني بسطام نقل می کرد و به (ابن روح) رضی الله عنه نسبت می داد، (ابن روح) بني بسطام را از گوش دادن به یاوه گوئیهای او برحذر داشت و آنها را فرمان به لعن و بیزاری از وی داد، ولی آنها گوش ندادند و بر دوستی و پایدار ماندند، زیرا وی به آنها می گفت که "من سری را که نباید فاش کنم، فاش کرده ام و بدین جهت من که مقرب در نزد (ابن روح) بودم، رانده شدم، چون مسئله بزرگ بود بطوریکه هیچکس قادر بر حفظ آن نبود و نیست، مگر فرشته مقرب و یا پیامبر مرسیل و یا مومن واقعی، و از این راه بر عظمت و جلال خود در پیش آنها افزود.

این سخن به گوش (ابن روح) رسید، نامه ای مبنی بر لعن و بیزاری از او و پیروان و کسانی که بر دوستی او پایدار مانده اند، برای (بني بسطام) نوشت، وقتی نامه را به وی عرضه شد، سخت گریه کرد و گفت که نوشته (ابن روح) باطن پر اهمیتی دارد و آن این است که مقصود از (لعن) در نامه که نوشته است (لعنه الله) یعنی خدا اورا از عذاب جهنم دور سازد، و حالا بپی به اهمیت مقام خود برمد، و شروع کرد گونه های خود را به نشانی شکر برخاک سائیدن، و گفت حق ندارید که این سر را فاش سازید.^۱

بدنبال این عقاید سخیف، روزی "ام کلثوم" دختر "ابی جعفر عمری" بر مادر "ابی جعفر بن بسطام" وارد شد، سخت او را محترم و بزرگ شمرد تا جاییکه افتاد و قدمهای "ام کلثوم" را بوسید و وقتی که اورا از این عمل رشت بازداشت، در جواب گفت که "عزاقری" به ما گفته است که روح فاطمه زهرا (ع) در وجود تو حلول کرده است، از این رو چگونه تورا تعظیم نکرده و مقام شمارا بزرگ نشمارم!! و هرچه (ام کلثوم) این

سخنان را تکذیب کرد مفید واقع نشد، چون "عزاقری) گفته بود که این موضوع سری است که نباید فاش شود.

"ام کلثوم" فوری به "ابی القاسم حسین بن روح" مراجعه و جریان را به وی خبر داد او فرمود ای دخترکم بعداز این با این زن رفت و آمد مکن، و اگر نامه‌ای از وی آمد و یا قاصدی فرستاد مپذیر، و گوش به حرفهای او مده، زیرا این عقیده کفر به خدا والحاد است. این مرد ملعون اول دلهای آنان را قبضه کرده تا بتواند به آنها بگوید که خدای تعالی با وی متحد گشته و در وجود او حلول کرده است، همان سخنی که نصاری درباره عیسی (ع) می‌گویند، و آنها را به همان سخن "منصور حلاج" ملعون می‌کشانند. "ام کلثوم" می‌گوید من دیگر از بنی بسطام دوری گزیده و رفت و آمد با آنان را قطع کردم و هیچ عذری را از آنها نپذیرفته و مادر آنها را دیگر ملاقات نکردم.

این خبر در "بنی نوبخت" شایع شد، همگی به "ابن روح" مراجعه کرده و نامه‌ای در زمینه لعن و بیزاری از "سلمغانی" و دوستانش را به "ابن روح" نوشتند. سپس توقیعی از سوی صاحب الزمان علیه السلام در زمینه لعن (سلمغانی) و پیروانش صادر گشت.^۱

صدور این توقعی برعلیه او در سال ۳۱۲ بود که امام مهدی (ع) در آن می‌گوید: که (محمد بن علی معروف به سلمغانی) او از کسانی است که خدا نقمت و غضب‌ش را درباره وی تعجیل کرده و مهلتش نداده است، او از اسلام مرتد گشته و جدا شده است، و در دین خدا ملحد گشته و کفریات خودرا به خدای بزرگ نسبت داده و به دروغ و تهمت به خدا افترا بسته و بهتان و گناهی بزرگ به خدا گفته است *كَفِّبَ الْعَادِلُونَ بِاللَّهِ وَظَلَّوْا خَلَالًا بَعِيدًا وَخَسِرُوا خُسْرًا مُبِينًا*.

عدول کنندگان از حق به خدا دروغ بسته و گمراهنده و گمراهی دور و زیان کرده اند زیان کردنی آشکار!!

ما اظهار برائت و بیزاری مینمائیم از این شخص به پیشگاه خدا و پیامبر و آل پیامبر که درود و سلام و رحمت و برکات خدا برآنان باد، ولعنت های خدا، لعنت های پی درپی، از ظاهر و باطن، درنهان و آشکارا، در هر وقت و در هر حال، برآ و پیروان او باد، و هر کس که این سخن ما بدورسد و باز هم بر دوستی او پایدار بماند. به مردم بفهمان که ما از دست او محفوظ و درامان خواهیم بود، همچنانکه از

دست همانند های او مانند شریعی، نصیری، هلالی، و بالالی و دیگران محفوظ بودیم . روش خدا نسبت به ما زیبا است ، و به او اعتماد داریم و تنها از او کمک می خواهیم ، او در تمام کارها ما را بس است ، و نیکو وکیلی است . این توقع در وقتی که (ابن روح) رضی الله عنه دستگیر شده و درخانه " مقتدر" زندانی بود از طریق زندان به دست شیخ ما "ابوعلی بن حمام" رسید وابوعلی این توقع را بین همه توزیع کرد ، بطوریکه هیچیک از شیوخ نماند مگر اینکه توقع را بروی خواند ، و به دست خود نسخه های فراوانی از آن نوشت و به شهرستانها فرستاد ، این جریان در طائفه شیعه شهرت یافت و همگی بر لعن و بیزاری از وی اجماع و اتفاق کردند .^۱

راوی می گوید دیدم به خط [احمد بن ابراهیم نوبختی] و املاء [حسین بن روح] در پشت نامهای که در آن جواب و سئوالهایی بود از قم فرستاده بودند ، و درباره آن سئوال و جوابها سوال شده بود که (آیا این جوابها از فقیه یعنی امام مهدی (ع) است یا از محمدبن علی شلمغانی است؟) زیرا از وی نقل شده است که این مسائل را من جواب داده ام !! پشت همان نامه در جواب آنها چنین نوشت .

"بسم الله الرحمن الرحيم . از مضمون نامه مطلع شدم ، تصامم آن جوابها از ما است و این مرد مخدول گمراه و گمراه کننده معروف به عزاقری که لعنت خدا براو باد ، در حرفی از حروف آن هم دخالت نداشته و ندارد ، نظیر این حرفها ، بوسیله (احمد بن هلال) وغیرآن هم از کسانی که از اسلام برگشتند ، به شما گفته شده است ، خدا همه آنها را لعنت کند "

راوی خواسته که درباره آنچه از این منحرفین قبل از انحرافشان از سوی امام (ع) گرفته و یادداشت کرده پافشاری کند که آیا آنها صحیح است و یا آنکه آنها هم دروغ است ولذا می گوید (پس من قدیما از اینها مطالبی یادداشت کرده ام؟) جواب می آید که

"آنچه را قبل از اینها مطالبی یادداشت کرده ای برهمان باش زیرا آنها درست است و منافاتی نیست بین انحراف بعدی و صحت گفتار و نقل آنها در حالت ایمان واستقامت آنها "^۲

و مانند این جریان است، سئوالی که شخصی از (حسین بن روح) درباره "کتابهای این ابی عزاقر" می‌کند (بعداز خروج لعن نامه و مذمت وی) از آنچه باب می‌پرسد که چه کنیم با کتابهای او درحالیکه خانه ما پراست از کتابهای وی؟ میفرمایند. میگوییم در جواب شما آنچه را که (ابومحمد حسن بن علی علیه السلام) درباره کتب (بنی فضال) فرموده است که از آنحضرت پرسیدند چکنیم با کتابهای او در حالی که خانه ما پراست از کتابهای او؟ فرمود آنچه را که صحابه روایت کرده‌اند بگیرید و آنچه را که رها کرده‌اند رها کنید^۱

می‌بینیم که (ابن روح) بین کتب عزاقری و بنی فضال پیوند ایجاد می‌کند، زیرا از کلام امام عسکری (ع) قاعده کلی استفاده می‌شود و آن اینکه (انحراف در عقیده منافاتی با امکان صحت روایت ندارد).

پس بر شخص لازم است آنچه را از اخبار که دیگران از صحابه هم نقل کرده‌اند بگیرید و آنچه را که دیگران رها کرده و معتقدند که این حرفها مربوط به عقاید منحرفه و راههای گمراه کننده است، رها کند، و در این جهت (بنی فضال) باشد یا (ابن ابی عزاقر) فرق نمی‌کند.

وقتی که شلمگانی با حقایق تلخی از سوی (ابن روح) و جامعه دوستان مواجه شد خواست که با "ابن روح" مباھله کرده و بنظر خود مجتمع را با واقع روپردازد؟ و جریان از اینقرار بود که بعداز آنی که داستان شلمگانی شهرت یافت و "ابن روح" از وی تبری جست، شلمگانی با گروهی از روسای شیعه در مجلس "ابن مقله" وزیر "الراضی بالله" در سال ۲۲۲^۲ گردآمدند، دید که هریک سخنی از (ابن روح) در لعن و بیزاری از وی نقل می‌کنند، گفت مرا پیش "ابن روح" ببرید تا من دست او را گرفته و او دست من بگیرد، اگر آتشی از آسمان فرود نیامد و اورا نسوزاند آنچه درباره من گفته است حق است!! جریان به گوش "راضی" رسید دستور داد اورا گرفته و بکشند، پس او را کشند و شیعه از دست وی راحت شد.^۳

این جریان باز خود اشاره‌ای به گفته پیشین ما است که خلیفه "راضی بالله" حق را شناخته و در حدود امکان به آن وفادار بود، و گفتیم که این خلیفه قبل از

۱- الغیبه ص ۲۳۹

۲- الكامل ج ۶ ص ۲۳۸

۳- الغیبه ص ۲۵۰

خلافتش با خواص از دوستان امام (ع) و علمای بزرگ آنان ارتباط داشت. و همچنین مطلب دیگری که به روشنی از این جریان استفاده می شود، اینکه خواص از شیعه درخانه وزیر گرد آمد و درباره "ابن ابی عزاقر" به مناقشه پرداختند، و این نیز خود دلیل بر ارتباطهای گسترده‌ای است که بین خواص و علماء و موجهین بوده است، زیرا علمای ما در این دوره از نظر اجتماعی خودرا از هیچ فرد دیگری جدا نمی‌دانستند، مگر جائی که عقیده و دین آنها را از دیگری جدا می‌ساخت، چه آنکه وی در اغلب به گونه تاجیری بود که با کسبه و بزرگ و کوچک در ارتباط بود و در عین حال با سائر فرزندان اسلام از علماء و موجهین هم ارتباط داشت.

بلی. چیزی را که نباید در این زمینه فراموش کرد، مسلک و روش تقویه است که آنها از دست نمی‌دادند و بعلاوه گفتگو در طعن شلمگانی و لعن او با مسلک تقویه‌مناقاتی نداشت، زیرا سالها بود که دولت با شلمگانی مخالف و اورا طرد کرده بود، چنانچه بعداً خواهد آمد.

باز، چیز دیگری که از این نقل تاریخی به دست می‌آید، این است که کشتن "شلمگانی" از جانب خلیفه، بخاطر انحراف او از "ابن روح" بوده است، و این همان است که ما قبل احتطال داده ایم که شخص خلیفه در کشتن "شلمگانی" و "حلاج" کاملاً احساس می‌کرد که دست به عملی زده است که از دیدگاه مخالفت با او با خط مشی سفرا، یکی است.

از خبر دیگری درباره مباحثه^۱ "شلمگانی" چنین استفاده می‌شود که راوی می‌گوید "شلمگانی" شخصی را پیش "حسین بن روح" فرستاد و از وی درخواست مباحثه کرد و گفت من نعاینده امام مهدی [ع] هستم و مأمور شده‌ام که اندوخته‌های علمی خودرا ظاهر و باطن اظهار ننمایم، پس بیا و با من مباحثه کن.

"ابن روح" در جوابش فرمود (هر کدام از ما که از دیگری پیش بیفتیم (در مرگ) و زودتر بضریم پس او مغضوب و دشمن شناخته شده خدا و امام خهدی است. پس عزاقری جلو افتاد و در سال ۳۲۳ کشته و به دار آویخته شد و بهمراه او "ابن ابی عدن"^۲ هم دستگیر شد.

۱- مباحثه. این است که شخصی طرف خودرا دعوت می‌کند که بیانات درباره یک دیگر نفرین کنیم و از خدا بخواهیم که هر کدام از ما که باطل است نابود شود. نظیر مباحثه نصارای نجران با پیغمبرگرامی اسلامی (ص) که در اسلام معروف است (ترجم)

این مباهله بضرر "سلمغانی" و بنفع "ابن روح" خاتمه یافت، زیرا "سلمغانی" میخواست مردم را از واقع امر آگاه سازد (بوسیله مباهله) و این کار را (ابن روح) انجام داد و واقع ثابت شد، منتهی بنفع (ابن روح)

ترسیمی از چهره تاریخی سلمغانی

قبل از تعرض حادثه قتل (سلمغانی) مطالبی را باید فشرده یادآور شویم.

۱- قبل شنیدیم که "سلمغانی" وکیل صالح و پاکی برای "ابن روح" در زمان مخفی بودنش در دوران "مقتدر" بود^۱ و شنیدیم توقیعی که امام مهدی برای ابن روح در موقعیکه در زندان خانه (مقتدر) بود فرستاد واو هم برای (ابن همام) فرستاد و (ابن همام) توقعی را بین مشایخ اصحاب توزیع فرمود. در اینصورت مخفی بودن (ابن روح) قبل از زندانش بوده و انحراف (سلمغانی) هم بین این دو حادثه اتفاق افتاده است، و ما گرچه تاریخ زندان وی را می دانیم که در تاریخ سال ۳۱۲ بوده است، ولی تاریخ مخفی بودن او و مدتش را نمی دانیم، تا اینکه بتوانیم سال انحراف سلمغانی را دقیقاً معین نمائیم، نهایت چیزی که ممکن است در تاریخ انحراف او بگوئیم این است که در زمان خلافت (مقتدر) بوده است، و اینهم فی حد نفسه برای ما کافی نیست.

بهر صورت مهم شناسائی تاریخ صدور بیانیه امام (ع) برضد او است و قطعاً صدور این بیانیه پس از مدت زمان کوتاهی بعد از انحراف بوده است، تا مجالی برای سوء استفاده از مقام وکالت (ابن روح) برای وی باقی نماند و خوشبختانه تاریخ صدور بیانیه را در همان سال ۳۱۲ ضبط کرده است.

۲- شیخ طوسی در کتاب (الغیبه)، از [ابی علی محمد بن همام] (وی همان کسی است که بیانیه امام را بین مشایخ اصحاب توزیع کرد) آورده است که فرمود سلمغانی هرگز نه باب بود و نه وکیل از طرف (ابن روح) و وی او را برچنین منصبی برنگزید، و کسی که چنین سخنی گفته است به اشتباه و باطل رفته است. بلی او یکی از فقهای ما بود ولی قاطی شد و سرزد از وی آنچه را که سرزد و کفر و الحاد از وی منتشر گردید، و از اینرو توقیعی به دست (ابن روح) مبنی بر لعن و برائت از وی و تابعین و پیروانش صادر

گردید.^۱

این روایت برخلاف آن روایتی است که قبل از همان کتاب الغیبه ص ۱۸۳ بعد شنیدیم که "سلمانی" در دوران استقامتش سفیر بین ابن روح و مردم بود و توقعات به دست وی خارج می گردید از طریق (ابن روح) و درآنجا ما گفتیم که منافاتی بین انحراف متأخر و کالت در حال استقامت نیست، به هر صورت دلائل بر ثبوت کالت بیشتر در دست است و اعتقاد برآن مدارک زیادتر است.

۳- از تاریخ عمومی شنیدیم^۲ که "سلمانی" به (محسن بن ابی الحسن بن الفرات) در سومین دوره وزارت، پیوست، و گفتیم (حسن بن فرات) همان (علی بن موسی بن فرات) است که سه بار وزارت (مقدر) را به عهده گرفت و وزارت سومش در سال ۳۱۱^۳ بود و فرزند او (محسن بن علی) در این وزارت سوم، در امور غالب و همه کاره بود^۴ تا اینکه او در سال ۳۱۲ از پست وزارت برکنار و فرزندش (محسن) مخفی شد و اموال (ابن فرات) مصادره گشت که مبلغ آن هزار هزار دینار بود^۵ و دانستیم که این (ابن فرات) بعلاوه پدر و برادرش همگی منحرف بوده و از پیروان (محمدبن نصیر نمیری) بودند که به دروغ ادعای سفارت می کرد، و از سوی امام عسکری (ع) توقعات شدیدی بر علیه او صادر شده بود.

فرزند او (محسن) مردی وقیح، بی ادب، ستمگر، با قساوت بود و مردم او را (خبیث) پسر (طیب) می نامیدند^۶ و در دوران سومین وزارت پدرش داستانهای از شکنجه دادن و مصادره اموال مردم از وی نقل شده است.^۷

این شخص همان کسی است که (سلمانی) به او پیوسته است! و ه به چه کسی پناه برده و به چه شخص شریفی متکی گشته است!! ملاحظه فرمائید، چگونه از حق فرار کرده و به باطل پناه برده است، آنچه بنتظر می رسد این است که سال پیوست و گروش

۱- الغیبه طوسی ص ۲۵۵

۲- کامل ج ۶ ص ۲۴۱

۳- کامل ج ۶ ص ۱۷۳

۴- مروج الذهب ج ۴ ص ۲۱۴

۵- کامل ج ۶ / ص ۱۷۷

۶- کامل ج ۶ ص ۱۷۴

۷- کامل ج ۶ ص ۱۷۴

(شلمفانی) به این ناپاک همان سال انحراف او یعنی ۳۱۲ بوده است. به صورت پس از عزل (ابن فرات) (مقدار) [عبدالله بن محمد بن عبد الله شاقانی] را به عنوان وزارت خود در سال ۳۱۲ برگزید^۱ او (شلمفانی) را از خود طرد کرد و محرمانه دستورداد اورا دستگیر کند، او مخفی شد و به موصل گریخت و چند سالی پیش [ناصر الدوّلہ حسن بن عبد الله بن حمدان] در زمان حیات پدرش (عبدالله بن حمدان)^۲ ماند.

نجاشی در رجال خود نقل می کند که وی وقتی که در (ملثایا) که یکی از دهات اطراف موصل است، مخفی بود ضعف دولت و قدرت آن کاملاً روشن است، زیرا حکومت بغداد قادر نبود که شخصی که در موصل مخفی است دستگیر نماید.

از این سیاق می توان استفاده کرد که توقيع امام (ع) بر علیه وی قبل از مخفی شدن او صادر گشته است، و آن وقتی صادر شده که در بغداد در بین مردم بود و جریان مباھله او با "ابن روح" بعد از برگشت به بغداد و چند ماهی قبل از کشته شدن او بسوده است.

جریان از این قرار بود که وی وارد بغداد شد و مخفی گشت، و در بغداد از سوی او منتشر شد که او ادعای خدائی کرده است، و گفته شده است که حسین بن قاسم بن عبد الله بن سلیمان بن وسب که (مقدار) در سال ۳۱۹ اورا به وزارت خود برگزید^۳ و (ابوجعفر و ابوعلی) پسران بسطام^۴ و (ابراهیم بن محمد بن ابی عون) و [ابن شبیب زیات]^۵ و [احمد بن عبدوس] معتقد به خدائی او بودند و از آنها این ادعا سرزده و در زمان (ابن مقله) (۳۱۶) به جستجوی آنها پرداختند که دستگیرشان کنند ولی آنها به چنگ نیفتادند.^۶

خلاصه اینکه (شلمفانی) سال ۳۱۲ به موصل گریخت و در سال ۳۱۶ به بغداد برگشت و علیرغم اینکه هیئت حاکمه بمنظور دستگیری [حسین بن قاسم بن عبد الله بن

۱- کامل ج ۶ ص ۱۷۸

۲- کامل ص ۲۴۱

۳- ملثایا

۴- کامل ج ۶ ص ۲۱۵

۵- کامل ج ۶ ص ۲۴۱

سلیمان بن وهب [با تهمام پیروی از شلمفانی تلاش میکرد، شخص (مقدار) وی را در سال ۳۱۹ رسمیا به وزارت خود برگزید، و همین است مقصود ما از آنچه گفتیم که هیئت حاکمه محترمانه خطوط انحرافی از خط مشی ائمه علیهم السلام را تایید می کرد.

"کشته شدن شلمفانی"

تاریخ ویژهٔ ما و همچنین تاریخ عمومی معتقدند که قتل او بوسیله (الراضی) در سال ۳۲۲^۴ اتفاق افتاده است.

جريان از این قرار بود که شلمفانی پس از دوران مخفی بودنش در ماه شوال همان سال در بغداد ظاهر گشت (ابن مقله)^۲ وزیر او را دستگیر نمود، آنوقت اولین سال خلافت (راضی) بود و (ابوعلی محمد بن علی مقله) اولین وزیر او بود.

(ابن مقله) او را دستگیر و روانه زندان ساخت، و خانه وی را تفتش و مقداری رقعه و نامه هایی از طرفداران وی به دست آمد که در آن وی را طوری مخاطب ساخته بودند که هیچ بشری بشدیگر را چنین خطاب نمی کند، و در بین آنها خط (حسین بن قاسم) به چشم می خورد، نامه ها به نویسنده‌گان آنها عرضه شد، آنها اعتراض کردند ولی وقتی که به "شلمفانی" عرضه شد، به نوشته آنان اعتراف ولی مضمون آنها را انکار کرد و ادعای اسلام نمود و از نوشته آنان تبری جست.

به همراه (شلمفانی) (ابن ابی عون) و (ابن عبادوس) هم دستگیر و هر دو آنها را باتفاق (شلمفانی) پیش خلیفه حاضر نمودند و دستور دادند که (شلمفانی) را بزنید، ولی آنها ابا کردند، و چون آنها را مجبور کردند (ابن عبادوس) دست خود را دراز کرد و اورا زد ولی (ابن ابی عون) دست خود را بطرف سر و ریش وی دراز نمود و دستش لرزید، و سروریش (شلمفانی) را بوسید و گفت (اللهی و سیدی و رازقی) خدای من، سرور من، روزی دهنده من!!

سپس (راضی) به (شلمفانی) رو کرد و گفت تو خیال می کنی که ادعای خدائی نمی کردی؟ پس این حرفها چیست؟ در پاسخ گفت از گفته (ابن ابی عون) چیزی بعهده من نیست و من مسئول گفته او نیستم و به خدا قسم من هرگز نگفته ام که

خدای مردم هستم . اینجا (ابن عبادوس) به سخن پرداخت و گفت او ادعای خدائی نمی کند ، بلکه می گوید که وی بجای (ابن روح) باب امام منتظر (ع) است ، گرچه بنظر میرسد که سخن (ابن عبادوس) هم از روی تفییه بوده است .

سپس چند بار دیگر آنها را حاضر کردند ، و فقهاء و قضات ، و منشیان ، و افسران هم همه جمع بودند ، و در روزهای آخر فقهاء فتواهی دادند که خون وی مباح است ، از اینرو در ذی القعده (سلمغانی و ابن ابی عون) را بدار آویخته و سپس جسد آنها را سوزاندند .^۱

(حسین بن قاسم) در آنوقت در رقه بود آنهم راضی فرستاد وی را گرفته و در آخر ذی القعده کشتند و سرش را به بغداد فرستادند^۲ و با این وضع طومار دستگاه (سلمغانی) در برابر دولت و پایگاههای مردمی و مومنین و سفير (شیخ ابوالقاسم حسین بن روح) رضوان الله علیه و سرانجام در برابر امام مهدی (ع) و پایگاههای مردمیش ، بسته شد و از این راه بخواست خدا نصرت شامل حال امام و سفير عزیزش گشت .

نهمین سفير دروغین . حسین بن منصور حلاج

صوفی معروفی است ، ما از این دید (صوفیگری) و نه از دید عجائبی که بمنظور اغواء و گمراهی مردم از وی سرمی زد که آیا آنها حق است و یا باطل ؟ و اختلافی که مردم در این باره دارند وارد شرح حال او نمیشویم . زیرا این مباحثت بکلی خارج از بحث تاریخ امام مهدی (ع) است .

و اما اینکه درباره (سلمغانی) به بحث طولانی پرداختیم بدان علت بود که ارتباط مستقیم به تاریخ ما داشت ، و برای تفصیل زندگی حلاج باید به مصادرش مراجعه فرمائید .

ما در اینجا صرفاً آنچه مربوط به تاریخ (امام مهدی) می شود از دیدگاه ادعای سفارت وی گفتنگو می کنیم تا در برابر عقیده و روش (حلاج) حقیقت روشن گردد . مطلب از این قرار است که وی وقتی وارد بغداد شد تصمیم گرفت که [اباس] اسعیل بن علی نوبختی^۳ که از بزرگان علمای این دوره است ، گمراه سازد ، و بدین

منظور خود را از راه رابطهٔ نسبی به شیخ چسبانید و خیال می کرد که شیخ از این طریق فریب خورده و بدام حیله او می افتد، سپس نامه‌ای نوشت و مدعی شد که من وکیل امام مهدی (ع) هستم، خطیب بغدادی و همچنین شیخ در کتاب غیبت خود بخشی از نامهٔ وی را آورده‌اند.

خطیب بغدادی می گوید^۱ [علی بن ابی علی از ابی الحسن احمد بن یوسف از رق] به ما خبر داد که حسین بن منصور ^{حلاج} وقتی وارد بغداد شد، خواست که عده‌ای از مردم و روسا را گمراه سازد و در این زمینه طمع او به شیعیان زیادتر بود، زیرا از طریق آنها وارد شده بود.^۲

از اینرو شخصی را پیش [اباسهل بن نوبخت] فرستاد. اباسهل مردی با بینش فهیم و فطن وزیرک بود، از اینرو به قاصد وی گفت معجزاتی که از وی سر می زندتوام با حقه بازی و نیرنگ است ولی من مردی هستم عاشق و هیچکس پیش از من به زن و خلوت کردن با آن علاقه ندارد و از طرفی طاس هستم بطوریکه می گذارم موهای عقب سرم بلند شود و می آورم جلو رویم و آنها را با عمامه می بندم و در این کار خیلی کلک می زنم و باز برای پوشاندن پیری خود ناچارم همیشه خضاب کنم، اگر او کاری کند که یک مسوی سیاه در ریش من پیدا شود که بدون خضاب همیشه رنگین و مشکی بماند من به هر چهار و بگوید ایمان می آورم، خواه بگوید من باب امامم یا بگوید خود امامم، و یا بگوید پیغمبرم، بلکه اگر بگوید خدا ایم؟!^{!!}

وقتی که حلاج جوابهای او را شنید از وی مایوس گشت و از او دست برداشت.

شیخ طوسی^۳ بعداز نقل قریب به همین مطالب اضافه می کند که حلاج به شیخ سفارش داد که من مأمورم که با تورفت و آمد کنم و آنچه کمک بخواهی که نفست تقسو پیشه کرده و در این امر از شک بیرون آئی به تو بنمایام!!

بعداز آنی که (اباسهل) پرده از روی چهرهٔ مزورانه او بالا زد و رسایش ساخت و ناتوانی او را اثبات نمود، حلاج دیگر دست از وی برداشت و جوابی نداد و قاصدی نفرستاد (اباسهل) این جریان را به عنوان مسخره در پیش هر کسی نقل کرد و از

۱- الکنی والالقاب ج ۲ ص ۱۶۲

۲- یعنی درواقع خود را شیعه^۴ معرفی کرده و از این راه میخواست مذهب شیعه را منحرف سازد.

۳- الغیبه ص ۲۴۷

اینرو در جلو صغیر وکبیر معروف و همین عمل سبب بالا رفتن پرده از روی حقه های او و تنفر توده مردم از وی گشت. وقتی که حلاج به قم رفت، نامه ای به [علی بن حسین بن موسی بن بابویه] که از اجله علمای ما بود (پدر شیخ صدوق) نوشت و در آن نامه مدعی شد که فرستاده و وکیل امام مهدی (ع) هستم، وقتی نامه او به دست (ابن بابویه) رسید پاره کرد و به فرستاده او گفت چه چیز تورا به این نادانیها کشید؟ مرد گفت این مرد ما را دعوت می کند چرا نامه اش را پاره کردی؟ و به سخره گرفته و به آن می خندید؟ سپس (ابن بابویه) در حالیکه عده ای به همراهش بودند بطرف خانه ای که مغازه اش در آن بود حرکت کرد، وقتی رسید هر کس آنجا بود به احترامش برخاست، جز مردی که سرجای خود نشسته و حرکت نکرد و (ابن بابویه) اورا نشناخت.

وقتی نشست و طبق معمول تجار حساب و دفتر و دوات خود جلو کشید، رو کرد به یکی از حضار و پرسید این کیست؟ به وی گفتند مرد شنید که در باره او سؤال شد، رو کرد به (ابن بابویه) و گفت از خودم بپرس؟ فرمود اگر از خودت می پرسیدم تورا بزرگ شمرده بودم؟ گفت تو نامه مرا پاره می کنی در حالیکه من تورا می بینم؟ (ابن بابویه) فرمود پس تو همان مردی؟ سپس به غلامش دستور داد، دست و پايش را بگیرند و بپرونش بیندازند، و سپس فرمود تو ادعای معجزه می کنی؟ لعنت خدا بر تو باد. راوی می گوید بعد از آن اورا در قم ندیدیم. از این تاریخ چند چیز استفاده می شود.

۱- کار حلاج در پیش خواص شیعه خیلی روشنتر و کوچکتر از آن بود که نیازی به خروج توقع در این باره از صاحب الامر (ع) باشد، زیرا از نظر موازین و قواعد اسلامی می شد از خدمعه و اباطیل وی پرده برداشت، بدون اینکه نیازی به سؤال و جواب از امام (ع) باشد، و کارهم با آنجاهای و به وحامت نکشید که نیازی به آن پیش آید.

البته در این مقام نباید سخن (ابن روح) را فراموش کرد که در باره (سلمغانی) به ام کلثوم دختر (ابی جعفر عمری) فرمود. که سخن او کفر و الحاد به خدای تعالی است، و این مرد ملعون (سلمغانی) این حرفها را در دل این گروه (بنی بسطام) آنچنان جایگزین کرده است تا از این راه بتواند راهی پیدا کند و به آنها بگوید که خدای تعالی با من یکی شده و در وجود من حلول کرده است. همان یاوه سخنی که مسیحیان در باره حضرت مسیح علیه السلام می گویند، و از این راه از حلاج ملعون پیروی کنند. ۱

"این روح" به بطلان عقاید شلمفانی از این نظر حکم کرد که اندیشه‌های باطل او سرانجام بر میگردد به عقاید حلاج ملعون، در اینصورت درباره خود حلاج چه خواهد گفت؟

تنها (این روح) به فساد عقاید او پی نبرده است که هیئت حاکمه هم متوجه شده که مباداً حلاج در انحراف جامعه از اصل اسلام موثر واقع شود!! آن اسلام پاکی که دستگاه خلافت برآساس آن بنا شده است بدینجهت وی را دستگیر و علماً فتوای قتل اورا صادر نمودند.

وقتی که حلاج فتوای علماً را در باره خود شنید گفت قتل من برای شما جایز نیست چه آنکه دین من اسلام و مذهب من تسنن می باشد و کتابهای در این باره از من موجود است، از خدا بترسید!! از خدا بترسید!! درباره خون من، ولی خلیفه (مقتدر) وقتی که فتاوی علماء دید فرمان قتل او را صادر کرد، بدین ترتیب که اول هزار تازیانه براو نواختند و سپس دستش را قطع و بعد پای دیگر و بعد دست و پای دیگرش را قطع نمودند و اورا کشتنند و بعد هم بدنش را با آتش سوزانند و خاکسپوش را در دجله ریختند و سرش را مدتی در بغداد بالای چوبه‌ای نصب و سپس به علت داشتن یارانی در خراسان، به خراسان فرستادند.^۲

بسیار جای تعجب است (با اینکه خود حلاج اعتراف می‌کند که دارای مذهب اهل تسنن می‌باشد) خطیب بغدادی وی را شیعه می‌داند.

۲- حلاج برای فریب هر دسته و گروهی ماسک آنها به چهره میزد و خود را طرفدار عقیده آنان معرفی، تا بتواند آنها را جلب و عقاید باطله و سخنان یاوه و منحرف‌کننده خود را به خورد آنان بدهد.

و چون مردم آزادی عقیده داشته و دعوت و ارشاد و بیان اسلامی هم در بین آنان بسیار ناچیز بود، نمی‌توانستند که بین حق و باطل، و معجزه و خدوع، تمیز و تشخیص دهند.

حلاج، روی همین واقعیت تلخ سرمایه گذاری فراوانی کرد و از این آب گل‌آلود چندین برابر خواسته خود ماهی گرفت، تا جائی که تمام فرق اسلامی از دست او بفریاد آمدند.

روش او برای فریب پایگاههای مردمی دوستدار ائمه علیهم السلام، این بود که

وی ادعای وکالت از سوی امام مهدی (ع) نمود و سپس از آنهم گذشت و ادعاهای دیگری کرد. زیرا به خیال او این امر برای آنها مفهوم و معنا داشت. واگر بینش و آگاهی و بیداری (ابوسهل نوبختی) در بغداد و (ابن بابویه) در قم، بر ضد وی، نبود، قطعاً تاثیر اسف باری در جامعه اسلام از خود بجای می گذاشت.

باز آنچه از این تاریخ بدست می آید، آن است که علمای ما در این دوره از تاریخ بصورت گروهی متسلک و جدا از جامعه با ویژگیهای فرمی خاصی، نبودند، بلکه درست مثل دیگران در بین مردم و باطبقات مختلف جامعه، آمیخته و ارتزاق می کردند همانطور که درباره (ابن بابویه) شنیدیم که با اینکه از بزرگترین علمای آن عصر است، به سوی تجارتخانه خود رفت، و از تلاش های او همین بس که چگونه بر علیه حلاج قیام و او را در اجتماع اسلامی رسوای نمود.

د همین سفیر دروغین محمد بن مظفر معروف به ابودلف کاتب

به هنگام بحث و گفتگو از ابی بکر بغدادی، شنیدیم که ابادلف از (مخمسه) معروف بود و سرانجام به ابی بکر بغدادی ایمان آورد و راه او را درست پنداشت و باسوز و عشقی و حرارتی از مرام وی دفاع می کرد و اورا بر "حسین بن روح" مقدم می داشت^۱ تا جائیکه "ابوبکر بغدادی" وی را جانشین خود پس از مرگش، معرفی نمود و از این رو، بعداز سمری او هم ادعای سفارت کرد و اصحاب همین را دلیل بر کذب او دانسته‌اند.

"ابودلف" معروف به الحاد و کفر بود و سرانجام غلو کرد و سپس دیوانه^۲ زنجیری شد و سپس جزء دسته مفوضه گردید. راوی میگوید هیچگاه نشد که وی در مجلسی شرکت کند مگر آنکه وی را سبک می کردند و جز مدت کمی شیعه نبود، و جماعت از وی تبری می جست و اورا انگشت نما می کرد و اورا مسخره می کرد و داستانهای دیوانگیش بیش از آن است که شمارش شود.

اینها بودند آن ده نفری که در خلال غیبت صفرای امام مهدی علیه السلام از داخله امت اسلامی سر درآورده و بر علیه سفرای راستین وارکان مردمی و در حقیقت بر

۱- مخمسه چه عقیده‌ای دارند در خلال بحث پنجمین سفیر دروغین گذشت مراجعه فرمائید.

۲- غیبت شیخ طوسی ص ۲۵۰

ضد (مهدی) و مصالح بزرگی که حضرتش در جامعه میخواست و دنبال می کرد ، مسیر انحرافی ترسیم نمودند و لطمه ها زدند ، که ما به قسمتی از روندهای آنان و راهابستادگی دربرابر موجی سهمگین که آنها به وجود می آوردند ، آشنا شدیم .

والحمد لله رب العالمين

تبزیه و تحلیلی در برابر انحراف !!

اهتمام امام مهدی علیه السلام و سفیرانش به دو علت و عامل اساسی و ابستادگی در برابر این موج سهمگین بیش از هر موجی دیگر بود .

۱- چنانکه قبل ملاحظه نمودیم این عمل با روند سیاسی هیئت حاکمه برخوردي نداشت ، و از اینرو باروند عمومی سفیران که (مسلک پوشش و استثار) باشد منافاتی دیده نمی شد و از سوی دیگر بازداری ارکان مردمی از این دروغگویان دارای مصلحتی بزرگ بود ، از اینجهت منطقی است که منتظر تلاش زیادتر سفرا ووکلا و همچنین صدور توقیعات فراوان در این زمینه بوده باشیم .

۲- که مهمتر است ، مبتنی بر قاعده کلی است که در تمام جوامع بشری حکم فرما است ، و آن این است که تشریبها و ویرانگریهای که از داشتم یک ملت و جماعت سر می کشد ، به مراتب خطرناکتر از دستهای ویرانگر خارجی است [زیزاهمان دشمنان داخلی هستند که نقش دشمنانه بیگانه را دوشادوش و قدم به قدم به عهده گرفته و مانند نمایشنامه ای بروی صحنه آورده و اجرا می نمایند] .

واز اینرو است که خطر منحرفان و تجار تگران ، بنام اسلام را می توان گفت که به مراتب از کفار و مشرکین زیادتر و در ابعادی وسیعتر است ، آنها در واقع دست مجری مصائب عالیه دشمنان اسلام هستند . بدین جهت ، منحرفین و داعیان سفارت دروغین ضربت شان برپیکر توده های مردمی محکمتر و ضرر شان زیادتر ، از هیئت های حاکمه منحرف است . زیرا آنها بنام امام (مهدی) علیه السلام تجارت کرده و از راه مهمی که مردم بدان انس دارند به مغزهای ساده ساده لوحان نفوذ کرده و بنام وکالت آنحضرت اموال آنان را به یقین برده و از راه عقیده انحرافی خود و زیر همین شعار غلط و باطل در نفوس دیگران رخنه مینمایند در حالیکه هیئت های حاکمه جز اسلحه و آتش و زندان حربی دیگری ندارند و با اینگونه حربه ها هرگز نمی توان برعلیه ایدئولوژی قیام کرد و

در آن اثری داشت، و به عبارت دیگر هیئت‌های حاکمه هرگز نمی‌توانند از راههای دینی در تودهٔ دوستدار ائمه علیهم السلام نفوذ کنند، و بهترین دلیل همان است که "معتمد" دربرابر خواستهٔ (جعفر کذاب) که او را جانشین برادرش امام عسکری (ع) ساخته و رهبر شیعیانش قرار دهد، دست رد به سینهٔ او زد و گفت اینکار از عهدهٔ ما خارج است...

پس، قیام برعلیه این موج انحرافی داخلی که اگر روشنگریهای امام مهدی (ع) و فعالیتهای پیگیر سفرای عزیزش نبود، ممکن بود تا سرحد زیادی طغیان کند، به همراه احساس دشمنی دولت با این گروه و طرد آنان از سوی هیئت حاکمه، ضروری به نظر می‌رسد.

و هرگز برای دولت چنین تصوری به وجود نیامد که از وجود این دستهٔ برای کوبیدن تودهٔ طرفدار ائمه علیهم السلام واز هم پاشیدن آنها، استفاده کند، زیرا دولت روی عواملی چند برایش ممکن نبود که آنها را به سوی خود کشیده و در راه مصالح خوبش از آنها استفاده نماید.

اول - غالباً دعوت آنها بنظر توده مردم به طور روشنی برخلاف اسلام بود، بطوریکه تاثیر فراوانی در جامعه نداشت و دولتها هم اگر میخواستند از این راه سود چشمگیری بدستشان نمی‌آمد.

دوم - توقیعات امام و نقش فعالانه سفرایش در بین تودهٔ دوستدار، آنچنان نقشی آفریده بود که جائی برای اینگونه دروغپردازان باقی نگذاشته بود که امکان دهد که در صورت استخدام آنها برای دولت پشتونهای باشند.

سوم - دولت از تشتت و انهدام ارکان و توده‌های مردمی وحشت داشت، زیرا وی در هر صورت براساس التزام به اسلام حکومت خود را بنیانگذاری کرده و از تظاهر به شعارهای اسلامی بهره‌مند می‌شد، و اگر دعوتهای انحرافی به صورت علنی وارد اسلام می‌شد ناگزیر برای دولت هم مضر بود.

چهارم - دولت در حد درک و فهم خود وحشت داشت از اینکه مبادایکی از این منحرفین در بعضی از ارکان مردمی تاثیر گذاشته و او را از راه و روش حکومت منصرف کرده و به خط مشی ائمه علیهم السلام نزدیک سازد، گرچه تحت عنوان سفارت دروغین باشد در حالیکه رهبری فعلی این خط مشی بدست امام مهدی علیه السلام است و این همان خطی است که حکومت از آن جدائی گزیده واز آن سخت وحشت دارد، و شواهدی هم

قبل این زمینه گذشت.^۱

پنجم - این منحرفین و سفرای دروغین غالباً از دیدگاه قانونی نبودند و مستمری هیئت حاکمه با خط ائمه و سفرا مشترک بودند و همین جهت باعث شده که آنها می ترسیدند که خود را به هیئت حاکمه بفروشند و به خاطر آنها تلاش کنند . و علاوه آنها کاملاً احساس می کردند که اگر با این چهره (چهره وابستگی به هیئت حاکمه) با مردم رو برو شوند ، بر احدی از سران مردمی دست نخواهند یافت . و همین جهت باعث شود آنها خود را با هیئت حاکمه و سفرا از نظر دشمنی در یک حد و میزان بدانند و با اینکه در خور توانائیشان نبود ضعیفترین و تنگ ترین جهت را که مبارزه در دو جبهه باشد برگزیدند و تلاشهای خود را در بیش از جبهه واحدی بکار بستند که خود در خاتمه دادن و درهم پیچیدن پرونده آنها هرچه سریعتر عامل موثری بود ، و توفیق الهی شامل حال امت اسلامی بطور اعم و دوستان ائمه علیهم السلام بطور اخص برای نجات از دست آنان بود .

فصل پنجم:

زندگی و فعالیتهای امام مهدی علیه السلام
در خلال غیبت صغیری

در این فصل پیرامون چند موضوع گفتگو و بحث می شود که قبل از فهرست عناوین را ذکر می نماییم.

- ۱- زندگی خصوصی آنحضرت در طول مدت غیبت صغری
- ۲- نقشه های مزورانه هیئت های حاکمه برای دستگیری آنحضرت
- ۳- برخوردهای آنحضرت با مردم و روشهای وهد فهای آنجناب از این برخوردها.
- ۴- تصرفات آنحضرت در امور مالی.
- ۵- حل مشکلات عمومی و یا خصوصی
- ۶- نصب وکلا با اضافه سفرای چهارگانه
- ۷- اعلان پایان سفارت خصوصی و آغاز غیبت کبری.

ما قبل از بخش زیادی از وجهه ها و روئندهای امام مهدی علیه السلام را که در موضوعات فوق نام برده شده، شناختیم و اکنون برما است که همان شناختها را با اضافاتی مرتب نموده و عرضه بداریم و در عین حال از تکرار خودداری بنماییم، چنانکه خواهیم دید که تعرض به آنچه قبل از گفته ایم بسیار ناجیز است و تمام تلاش در این فصل روشنگری تاریخ و افکار و اندیشه ها است.

یک - زندگانی امام مهدی علیه السلام از نظر مشخصات و مکان و میزان و عمر و پاره‌ای از ویژگیهای شخصی آنحضرت در خلال غیبت صفری.

شکل کسانیکه در روز شهادت پدر گرامیش به هنگام نمایاز برآنحضرت او را دیده‌اند چنین توصیف می‌کنند چهره اش گندمگون، موها بیش پیچیده و مجعد و مشکی، بین ندانها بیش گشاده.

واما کسانیکه در طول غیبت صفری حضرتش را دیده‌اند چنین وصف می‌کنند: وی جوانی بود خوش صورت، خوشبو، با هیئت و جلال و در عین هیبت خیلی به مردم نزدیک،

راوی گوید حضرت سخن گفت، من هرگز کسی را خوش بیان، و خوش منطق و خوش مجلس تراز آنحضرت ندیده بودم. ^۱

روایت دیگر چنین می‌گوید جوانی بود گندمگون که من هرگز خوش صورت ترازو زیبائندام تراز وی ندیده‌ام. ^۲

روایت سوم چنین می‌گوید جوانی خوش چهره و خوشبو و در راه رفتن خیلی با وقار بود. ^۳

چهارمین روایت می‌گوید او نه زیاد بلند بود و نه کوتاه سر مقدسش مدور، پیشانیش درخشان، ابروانتش کشیده، دماغش کمی در وسط برآمدگی داشت و لوله‌های دماغ تنگ، گونه‌هایش کم گوشت و صاف، بر روی گونه راستش خالی بود. و غیر اینها از روایات ^۴ ...

از سفیر بزرگوارش [محمد بن عثمان] وقتیکه در دیدار او از امام (مهدی) (ع) سوال شد چنین می‌شنویم که زیبائی و سطبری گردن حضرت را وصف کرده و به دست خود اشاره نموده و می‌گوید گردن حضرت چنین بود. ^۵ و به این خاطر روی وصف گردن

۱- الغیبه شیخ ص ۱۵۲

۲- الغیبه شیخ ص ۱۵۲

۳- الغیبه الشیخ ص ۱۵۲

۴- الغیبه الشیخ ص ۱۵۶ و ۱۶۳ و ۱۸۲ و مصادر دیگر

۵- الغیبه شیخ ص ۲۱۵

آنحضرت تکیه کرده است که ثابت کند و برساند که بصورت مردی کامل درآمده و آنچنان که در ذهن مردمی که در دوران پدر بزرگوارش اورا به صورت بچه‌ای دیده‌اند می‌باشد باقی نمانده است^۱ در این صورت حضرتش پیشرفت و از نظر جسم و شکل از بچه‌گی به جوانی و از ناتوانی به قدرت رشد و سفرایش در جوانی با وی مواجه بوده‌اند.

در زمان سفیر دوم مردی زیاد اصرار کرد که می‌خواهد حضرتش را ببیند، سفیر مقدمات ملاقات را فراهم می‌نماید پس وی را چنین می‌بیند جوانی از نظر زیبائی زیباترین چهره‌ها و خوشبوترین افراد به شکل و ریخت و سلک تجار^۲

از اینکه حضرت به صورت تجار بوده دلیل بر این است که لباس حضرتش در آن دوره چنین بوده، بلکه حاکی از آن است که شغلش هم تجارت بوده است که می‌تواند با مردم روبرو شود بطوریکه کسی او را نشناشد. شاید خود مستقل از تجارت می‌پرداخته و یا اینکه در تجارتخانه سفیرش کار می‌کرده و یا اینکه سفیرش در تجارتخانه آنحضرت کار می‌کرده است.

قبل اشنیدیم که اکثر علمای خاصه اعم از وکلا و یا سفرا و غیره بر همین روند (روند تجارت) بوده‌اند، و شاید از همین رو رهبر و قائد آنها هم همین روند را انتخاب می‌کند (هم لباس و هم فعالیتهای اجتماعی) که خود کمتر، جلب توجه کرده و ایجاد شک می‌نماید.

سپس سفیر لباس احرام آنحضرت را توصیف کرده و چنین ادامه می‌دهد که حضرتش هر سال در موسم حج حاضر و مردم را می‌بیند و می‌شناسد و مردم هم او را می‌بینند ولی نمی‌شناسند.^۳

در ائمه حج خودرا با بردى پوشیده و شمشیری حمائل و دامن عبای خود را به شانه انداخته است، از این نظر باهر حاجی محرومی که لباس احرام پوشیده است یکسان است، و در روایت دیگری آمده است که با دو پارچه خودرا پوشانده بود^۴ ...

۱- الغیبه شیخ ص ۱۵۵

۲- الغیبه شیخ ص ۱۶۴

۳- الغیبه شیخ ص ۲۲۱

۴- الغیبه شیخ ص ۱۵۶

جای آن حضرت

در زمان حیات پدر گرامیش در سامرا می زیست که تمام روایاتی که دیدار آنحضرت در این دوره نقل کرده در سامرا متعرض شده است. و طبیعی است که روز وفات پدر به منظور نماز خواندن بروی و همچنین برخورد با قمی‌ها و احواله دادن آنها به بغداد و تعیین سفیر جدیدی برای آنان، باید مدتی در سامرا مانده باشد.

در سامرا سال‌هائی می‌ماند، چنانکه حوادث‌تحویل دو سفیر اول و دوم اموال و خود و هیئت‌ها را به سامرا که در بخش ویژه خواهد آمد، خود دلیل بر این مطلب است و همچنین بعضی برخوردها با آنحضرت در سامرا و تلاشهایی از سوی هیئت‌های حاکمه مانند "معتمد" و "معتضد" برای دستگیری آنحضرت درخانه ای در سامرا دلیل اقامت آنحضرت در آنجا است. پس حضرت در سامرا می‌زیسته ولی کاملاً قادر بر تخلص و حفظ خود از دست دولتها بوده است و تا زمان "معتضد" یعنی تا سال (۲۷۹) آغاز خلافت (معتضد) در خانه پدریش در سامرا می‌زیسته است، و اگر فرض کنیم کهیورش (معتضد) برای دستگیری حضرت در سال اول خلافتش بوده باید حضرت پس از شهادت پدر نوزده سال در سامرا مانده باشد.

حضرت هر اثری و هرچیزی که ممکن بود جلب توجه کند و دستگاه را مشکوک سازد از خود دور ساخته بود حتی وکلایش هم باید دور از وی زندگی کنند تا اولاً در بد و امر انتظار به آنها متوجه نگردد، و ثانیاً خود تنها در دل حوادث سهمگین اجتماعی بایستد، چنانکه روند هر خدمتگذار مصلحی برای جامعه و ملت خویش همین است. و ثالثاً در حالیکه نوزده سال خود در سامرا زندگی می‌کند امت اسلامی و حرکت و جنبش را از کنترل دولت و پاپتخت به دور نگه دارد.

اما خود حضرت سزاوار نبود که در متن حوادث وارد شود و یا با مردم آمیزش داشته باشد بلکه باید وی دور بماند و به شنیدن اخبار و اطلاع بتواند اکتفا کند، او اکنون که نمی‌تواند در متن گرفتاریهای امت اسلامی با آنها همدرد باشد باید روحًا با آنها در غم و اندوه شریک باشد، تا لهیجهای برافروخته رو به خاموشی و زخمها رو به بهبودی و تحت تعقیب بودنش فروکش و دردهای اول غیبت صغیری فرو بنشیند، تا حضرتش بتواند دست به فعالیتهای تازه‌ای بزند.

کسیکه در توقیعات و بیانات امام مهدی علیه السلام را در این دوره از غیبت

تبیع و تحقیق کند به روشنی در می یابد که توقيع در این دوره بسیار کم است بطوریکماز سفیر اول بلکه از سفیر دوم در اوائل سفارتش توقيع قابل توجهی نقل نشده مگر جائی که احتیاج مهمی موجب می شده است .

اینها نیست مگر بخاراطرا یعنیکه احتیاج به تحدیر و تحفظ در این دوره لازمتر و بعد مسافت بین مهدی علیه السلام و سفیرانش بیشتر ضروری به نظر می نموده و وقتی که این دوره دشوار به پایان رسید و (محمد بن عثمان) هم در این دوره سفارت را به عهده داشت ، برای حضرت گشاپیش می آید ، و فرصتی جدید در خروج و جولان حضرت به صورتی که مردم اورانشناستند ، زیرا اکثر مردم حضرتش را در دوران پدر گرامشندیده بودند و آنها می کردند اورا به صورت بچه ای دیده بودند و اکنون به صورت جوان کاملی درآمده است ، پس چهره آنحضرت پس از گذشت این دوره ثابت نمانده بود تا شناخته شود ، و بعلاوه نسل گذشته مرده اند و نسل جدید با زندگی نازه ای روی رو هستند و این نسل به هیچگونه از شکل و شمايل مهدی علیه السلام اطلاع و آگاهی ندارد و هرچه فاصله زمانی زیادتر می شد شمايل امام مهدی علیه السلام هم از نظر هادر تر می گشت .

از اینجا برای مهدی علیه السلام گشاپیش و فرصت نازه ای پیش آمد تا بتواند به بغداد وارد گشته و مایکبار اورا به گونه تجار^۱ ببینیم و بار دیگر به (محمد بن علی بن بلا) فرمان دهد که اموالی را که نزد او است به سفیرش (محمد بن عثمان)^۲ رد کند و سرانجام هرساله در موسم حج حاضر گردد .^۳ و خلاصه با حاجیان آمیزش داشته و با خواص آنها به گفتگو پنشیند و دعاها را به آنها بیاموزد و یا آموزشها را با آنها بدهد بلکه آنجائیکه خطی مشاهده نمی شود و مصلحت ایجاب می کند حقیقت خود را آشکار کرده و خود را به آنها بشناساند و در طول دوران حج ساکن همان دیار مقدسه باشد و از اینجهت است که خواهیم دید که بخشی از ملاقاتهای علاقمندان در آنجا صورت می گیرد و همچنان که به حج می رود به کربلا هم برای زیارت جد بزرگوارش حضرت سید الشهداء علیه السلام در روز عرفه می رود و به بعضیها پولی می دهد که خواهد آمد .^۴

۱- الغیبه شیخ طوسی ص ۱۶۴

۲- الغیبه شیخ طوسی ص ۲۴۶

۳- الغیبه شیخ طوسی ص ۲۵۸

۴- الغیبه ص ۱۸۱

بلکه گاهی به مصر می‌رود چنانکه از بعضی روایات استفاده می‌شود، و وارد اسکندریه گشته و در کاروانسرای غربا در مسجد کاروانسرا با اهل آن نماز می‌خواند و سپس با یکی از آنها مسافرت کرده و راه دریا را پیش می‌گیرد.^۱ وسیس از این سفرها به بغداد برمی‌گردد تا به سفیران خود نزدیک گشته و به اداره مصالح اجتماعی پرداخته و در برابر منحرفین، از طریق توقعات و بیانات ایستادگی نماید.

در روایت (علی بن ابراهیم بن مهزیار) از زبان خود حضرت چنین می‌شونیم (ای پسر ما زیار ای ابو محمد عهد و میثاقی است بمن که هرگز با قومی که خدا به آنها غصب کرده و لعن فرموده مجاورت نگزینم، برای آنها است خواری دنیا و آخرت و برای آنان است عذابی دردناک. من مأمورم که جز در کوههای پرنشیب و فراز و آبادی‌های پرخاک و خل زندگی نکنم، و خدا مولای شما تقیه را به وجود آورد و مأمور منشکرد، پس من در حال تقیه ام تا روزی که به من فرمان خروج داده شود و آنگاه قیام کنم).^۲

این خبر اگر درست باشد با اکثر روایاتی که راههای دریافت توقعات را بیان می‌کند منافات دارد مگر با فرضهای بعيد و یا به صورت اعجاز که ما از چنین فرضی بی نیاز و امام مهدی علیه السلام هم از انتخاب چنین راهی بی نیاز است.

و با فرض بودن این خبر، آن اخبار مقدم بر مدلول این خبر هستند، درحالیکه قبله دانستیم که تقیه با سکونت در شهرها هم ممکن بود زیرا مردم با شکل و قیافه آنحضرت آشنا نداشتند، و متوقف بر سکونت در کوهها و یا آبادیها عقب افتاده نبود والله العالم بحقائق الامور.

۱- الغیبه ص ۱۸۳

۲- الغیبه ص ۱۶۱

عمر شریف حضرت

در نیمه شعبان سال ۲۵۵ هـ متولد گشت، و از این‌رو عمر شریف آنحضرت به هنگام شهادت پدر گرامیش در ماه ربیع الاول سال ۲۶۰ حدود چهار سال و ششم‌ماه بوده است. ولی مسعودی می‌گوید عمر شریفس ۱۸ ماه بود^۱ و شاید مبنی بر روایتی باشد که ما آنرا نگرفته و نمی‌پسندیدیم. بهر صورت در این سن متولی منصب امامت و رهبری امت اسلامی گشت [آتاهُ اللہُ الْحُکْمُ صَبِّيًّا] و خدا در بیچارگی حکومت را به وی عنایت فرمود. قبل اگفتیم که چهره آنحضرت در روز شهادت پدر با این سن وفق نمی‌داد بلکه بچه‌ای بین ۱۰ تا ۱۵ ساله بنظر می‌رسید، و ما علت‌هائی برای آن شمردیم. وقتیکه در سال ۲۹۳ در حج دیده شده بصورت جوانی بنظر می‌رسیده همان‌طور که راوی می‌گوید من هرگز در زیبائی و خوش‌اندامی مانند وی ندیده بودم^۲ ... تا آنجا که می‌گوید ۲۸ ساله بنظر می‌آمد.

عمر شریفس به هنگام وفات سفیر دوم در جمادی الاولی ۳۰۵ پنجاه سال و ۳ ماه کم و هنگام وفات سفیر سوم (حسین بن روح) سال ۳۲۶ هفتاد سال و در موقع وفات سفیر چهارم شیخ سمری به سال ۳۲۹ و پایان غیبت صغیر ۷۴ سال بود که به ترتیب زیر چهار سال و نیم در زمان حیات پدر و شصت و نه سال و نیم و ۱۵ روز در غیبت صغیر پشت سر گذاشته بود و سپس غیبت کبری آغاز شد که ظهور نخواهد کرد مگر آنکه خدا فرمانش دهد که زمین را پس از آنکندگی از ظلم و جور پر از عدل و دادش نماید. و عمر شریفس طبق نوشته مسعودی روزی که کتاب (اثبات الوصیه) به پایان رسانده که سال ۳۳۲ هـ باشد یعنی ۳ سال پس از پایان غیبت صغیر ... هفتاد و شش سال و یازده ماه و پانزده روز بوده است.^۱

این بود عمر شریف آنحضرت از نظر سوابق، و اما از نظر شکل و چهره همیشه جوان بنظر می‌رسیده بطوریکه بیننده اورا بیست ساله توصیف می‌کرده است، و این امری

۱- اثبات الوصیه ص ۲۶۳

۲- الغیبه ص ۱۵۳

۲۶۳ اثبات الوصیه ص

است ممکن بلکه ضروری به دو اعتبار.

۱- و آن امر اساسی است که ایمان به قدرت خدائی که اولین بار آفرید، خدائی که استخوانهای پوسیده را زنده می کند و ملکوت هر چیزی در دست او است و بر هر چیزی توانا است. وقتیکه مسئولیت سنگینی به دوش مهدی علیه السلام باشد و مصلحت گرانقدری ایجاد کند (که همان اهمیت و رسوخ در اسلام تا سرحدی که خدا را دارد خاص خودرا در پیشرفت آن اعمال نماید) می فهمیم که چگونه خداوند امام مهدی علیه السلام را برای این هدف بزرگ حفظ می نماید.

۲- در دوران غیبت کبری رشد حضرت بقدرت کند انجام می گیرد که به هنگام ظهورش اورا چهل ساله می نماید، چنانکه در بعضی از روایات آمده است.^۱ پس علیرغم رشد سریع آن جناب در دوران طفولیت در این دوره رشدش کند گشته است بطوریکه در خلال ۷۰ سال غیبت صغری بمقدار ۱۵ سال از عمر طبیعی بیشتر نگذراند در صورتیکه در اول تولد هم به اندازه ۱۵ سال و آخرهم در حدود ۴۵ سال طی می نماید.

از اینرو در سنت های متعددی غیبت کبری بمقدار ۲۰ سال طبیعی بیشتر شد نمی کند تا وقت ظهور ۴۰ ساله باشد که همان سنی است که بشر به رشد و کمال نهائی خود میرسد بلی آنچه ایجاد شک و تردید خواهد کرد این است که چگونه امام در برابر مردم مانند مردمی چهل ساله تجلی نماید؟

جالب چیزی است که در همین زمینه از امام حسین علیه السلام آمده است که وقتی که قائم قیام کند اکثر مردم منکرش خواهند شد زیرا او به صورت جوانی با آنها روبرو خواهد گشت و بزرگترین آزمایش همین است که صاحب به صورت جوانی خروج کند در حالیکه مردم اورا پیر می انگاشته اند.^۱

همه اینها بخاطر مصالح بزرگی است که خداوند اورا برای روز موعود ذخیره کرده است.

اینها اشاراتی در موضوع نگهداری ویژه آنحضرت بود که گستردگی اش در فراز آینده خواهد آمد.

۱- الغیبه ص ۲۵۸ والمهدی ص ۸

۲- المهدی ص ۲۰۸ وعقد الدرر خطی



نقشه های هیئت های حاکمه برای دستگیری
امام مهدی علیه السلام

۳- نقشه‌های هیئت‌های حاکمه برای دستگیری آنحضرت :

چون موجودیت هیئت‌های حاکمه با آن همه ضعف و انحرافی که در خود می‌دید در معرض خطر بود، و از سوی دیگر می‌دانست که تنها ذخیره‌الهی برای رفع ظلم و ستم از نوع بشر، تنها امام مهدی علیه السلام است، از این‌رو با تمام وجود یکی از هدفهای بزرگ دولت، دستگیری امام مهدی علیه السلام بود تا موجودیت خود را از این خطر بزرگ حفظ کند.

دولت نمی‌دانست که ظهور حضرت به تأخیر خواهد افتاد، زیرا یکی از امتیازات ظهور مهدی علیه السلام این است که هر آن احتمال ظهورش هست، تا هر ستمگر و منحرفی، دائمًا در وحشت و اضطراب بسر برد.

قبل‌اگفتیم که خلفاً به وجود و هدف آنحضرت یقین داشتند و یا لااقل احتمال می‌دادند، و همین کافی بود که دولتها یشان بر علیه حضرتش موضع‌گیری کرده و حملاتی برای دستگیری وی آغاز کنند.

دولتها برای دستگیری آنحضرت سه مرتبه پورش و حمله کردند که یکی از آنها چند روزی پس از شهادت امام عسکری(ع) بدستور (معتمد) و دو حمله دیگر به دستور (معتضد) که پس از وی به خلافت می‌رسد، انجام می‌گیرد، واما از خلفای بعدی در این زمینه چیزی نقل نشده، و شاید بخاطر این بوده که آنها دیگر بطور کلی مایوس شده بودند.

اما حمله (معتمد) برای دستگیری آنحضرت در بخش اول همین تاریخ در خلال گفتگو در پیرامون (جعفر کذاب) گفتیم و دیگر تکرار نمی‌نمائیم و همچنین پیش‌آمد صاحب زنج و سرگرمیهای دولت در خلال خلافت ۱۹ ساله (معتمد) که موجب انحراف ذهنی دولت از تفتش و دستگیری آنحضرت گردید شنیدیم . . .

ولی تجسس و تفتش از طرف دولتها قدم به قدم ادامه داشت و در طول تاریخ پیش می‌رفت، جز اینکه این تجسس، به صورت سری ادامه داشت.

در خلال آن ۱۹ سال کاوش‌های دولت‌ها یک نتیجه مهم عائدشان کرد و آن

اینکه مسئله سفارت برای آنها مسلم شد و دانستند که خلاصه کسی از طرف امام مهدی علیه السلام هست که مدعی سفارت است و اموال را از طرف آنحضرت می‌گیرد^۱ پس او هست و نه تنها هست بلکه رهبری ارکان مردمی را به عهده دارد و اموال را از آنها می‌گیرد و ... از اینرو مهمنترین هم و غم (معتضد) به هنگام احراز پست خلافتش این بود که حملات شدید و گسترده‌ای به منظور دستگیری آنحضرت آغاز کند.

از اینرو سه نفر که در بین آنها (رشیق صاحب الحاد رای) است انتخاب کرده و با آنها دستور می‌دهد خیلی محترمانه بسوی سامرا حرکت کنید و هیچ چیزی را به همراه نبرید مگر هر کدام یک اسب سواری و یک اسب یدک، و محله و خانه‌ای را برای آنها شرح و توصیف می‌دهد و می‌گوید وقتی رسیدید درب آن خانه یک غلام سیاه رنگی می‌بینید پس ناگهان به خانه هجوم آورده و هر کس در آن خانه است سرش را برای من بیاورید^۲ ملاحظه می‌فرمائید میزان اطلاعات جاسوسی تا چه اندازه است، که خلیفه می‌داند، خانه (مهدی ع) همان خانه پدرش در سامرا است، آن خانه‌ای است معروف و با تاریخی درخشنan، چیزی که جلب توجه کند در آن خانه نیست، ولی از غلامی که درب خانه نشسته کاملاً مطلع است.

و همچنان می‌داند که مرد دیگری جزو این غلام در داخل این خانه است که ناچار باید امام مهدی علیه السلام باشد، حداقل می‌داند که خانه حضرتش همین است گرچه ممکن است در آن ساعت یورش وی در آن خانه نباشد، ولی احتمال وجودش هست. او نمی‌خواهد (مهدی ع) را ببیند و یا با او حرف بزند، بلکه دستور می‌دهد که او را کشته و سرش را برایش ببرند که با این عمل هدف بزرگ موجودیت دولت متقلب به دست می‌آید. او برای مأمورین شخصی و یا نام معینی را تعیین نمی‌کند بلکه می‌خواهد جریان را حتی بر مأمورین خود مخفی بدارد، دیگر برای او مهم نیست که چه کسی کشته شود و سرش را بیاورند؟

(معتضد) از روشن نکردن نام و نشان (مهدی) علیه السلام برای مأموریتش چند هدف در نظر دارد.

۱- خواسته است که مسئله (مهدی) علیه السلام را در برابر این مأمورین به

۱- اعلام الوری ص ۴۲۱

۲- تفصیل روایت در الغیبه ص ۱۴۹ والخرائج ص ۶۷ وبحار ج ۱۲ ص ۸

میان نکشد و آنها را توجهی بدین موضوع ندهد تا مبادا سرخی بدمست آنها و یا یکی از آنها داده شود و آنها به جستجوی حق و خط مشی (مهدی) علیه السلام برآیند و احياناً تمایلی پیدا کنند.

۲- می خواست تا این حقیقت در برابر مامورین فاش نشود، زیرا اگر آنها فهمیدند که (معتضد) آنها را مامور دستگیری امام (مهدی) علیه السلام کرده است، ممکن است خبر دست به دست منتشر و در جامعه پخش شود و عواقب ناپسندی بسیاری (معتضد) ببار آورد.

۳- این مهم را در برابر آنها فاش نکرد تا مطلب را حتی از خواص دستگاه دولت و حتی دستگاه اطلاعات آن هم مخفی بماند، زیرا جریان آنقدر مهم و دقیق است که باید مردم بدانند. البته عدمای از خلفاً شخصاً جریان را می دانستند و علت پنهان نگه داشتن آن هم قبلاً گفتیم.

بفرمان (معتضد) حمله آغاز شد و سه نفری به طرف سامرا حرکت و به جستجوی خانه پرداخته و طبق نشانیهای (معتضد) خانه را پیدا کردند و در دهليز خانه غلام سیاهی را دیدند که بند زیرجامه در دست دارد و می باشد، در باره خانه و چه کسی در خانه است از وی سوالاتی کردند گفت (صاحب خانه) رشیق گفت به خدا هیچ توجهی به ما نکرد و کوچکترین اهمیتی برای ما قائل نشد.

آنها به مهم خود پرداخته و به خانه ریختند و به تفتش پرداختند اطاق پستوئی دیدند که پرده نوی بر درب آن آویخته بود (رشیق) می گوید من هرگز خانهای زیباتراز آن ندیده بودم گویا تازه دست از بنای آن کشیده بودند. در خانه هیچکس نبود، آنها پرده را بالا زدند حجره بزرگی را دیدند که گویا دریائی در آن است و در آخر اطاق حصیری به چشم می خورد که گویا روی آب قرار گرفته و روی آن مردی از زیباترین مردم ایستاده و نماز می خواند، وی سرگرم نماز و متوجه به خدا است و به احدی توجه ندارد، گویا آنها را نمی بیند و صدای آنها را نمی شنود.

پس یکی از آنها قدم جلو گذاشت که وارد اطاق شود، غرق شد و دست و پا میزد تا او را نجات دادند و ساعتی بیهوش بود و بعد به هوش آمد، و دومین نفو تصمیم گرفت که وارد شود او هم به سرنوشت اولی دچار شد. ماند (رشیق) رهبر گروه ضربت مبهوت و متحیر و از رسیدن به هدف مایوس. تصمیم گرفت که توجه نماز گزار را به خود جلب کند، از اینروزبان به عذر خواهی گشود و گفت به خدا من نمی دانستم که خبراز چه قرار است و به سوی چه کسی آمده ام، من از پیشگاه تو و خدا توبه می کنم، ولی به

خدا کوچکترین توجهی به گفته های من نکرد و ماناچار برگشتم.

ملاحظه بفرمائید چگونه (مهدی) علیه السلام براین مامورین پیروز و وحشتی در آنها ایجاد می کند، با اینکه می توانست کاری کند که آن ساعت در خانه نباشد ولی عمدا در خانه ماند تا حجت را برهیئت حاکمه تمام و حقانیت خودرا اثبات فرماید.

(مهدی) علیه السلام می داند که مامورین اسلحه ندارند که بتوانند در حین نماز او را به رگبار تیر بینندند تنها آنها شمشیر دارند و با آنهم نمی توانند (با این تدابیر قبلی) به وی آسیبی برسانند. علم به ساعت ورود و نوع سلاح آنها و... در علم امام تازگی ندارد و از آن تدابیری که دولت را به وحشت انداخت، شگفت آور تو نیست.

مامورین وجود دریاچه را جز توهمند و نوعی چشم بندان چیز دیگری ندانستند و از همین جهت دونفر آنها خواستند وارد شوند، ولی تجربه برای آنها ثابت کرد که اینجا دریاچه‌ای است، خواه به صورت اعجاز و یا بصورت طبیعی، هرچه باشد آدمی را غرق می کند.

واما توقف امام در روی آب، اگر واقعاً روی آب بود حتماً به صورت معجزه بود که بفرمان و قدرت خدا انجام گرفته تا حجت را بر منحرفین و ستمگران تمام کند، و معجزه به موقع اقامه حجت ممکن، بلکه ضروری است، چنانکه در بخش‌های گذشته ثابت نمودیم و اصولاً خط مشی دعوت طولانی انبیاء بدان وابسته است.

علاوه براین، ممکن است امام در انتهای آب برای خود قطعه زمین مختص‌ری تهیه دیده که حصیر بر آن انداخته بوده، و آب بالا آمده و آن را پوشیده به طوریکه آنها خیال کرده اند که حصیر بر روی آب است.

وقتی که (رشیق) از رسیدن به هدف خود مایوس و رفقایش مزه غرق و شکنجه، آن چشیدند، مجبور شد به خاطراً اعتراف به عجز و شکست در این صحنه به سرعت برگردید او هرگز یکی از این صحنه‌های را که مشاهده کرد توقع نداشت تا چه رسید به آن‌همه صحنه!! او نمی داند که (معتضد) اورا ماموراً وردن سرکسی کرده است که کار او نیست!! او اولین باری است که با چنین صحنه وحشت‌زائی روبرو می شود بطوریکه دستش از چاره اندیشی کوتاه می گردد.

پس صاحب این خانه دارای موقعیتی است غیر عادی، موقعیتی بالاتر از نیروهای عادی که (رشیق) بتواند آنرا بشناسد، از این‌رو شاید به موقعیت حضرت اجمع‌الا بی برده باشد، گرچه تحدي و صحنه‌ها مستقیماً به منظور توجه (معتضد) انجام گرفت است.

بهر صورت تمام مسئولیت به دوش (معتضد) است و عذرخواهی از صاحبخانه برای آدمی که سرگردان و وحشت زده باشد طبیعی است، چه عذرخواهی؟ پوزش طلبی آدمی آلوده به جرم تا چند لحظه قبل بلکه بعداز پوزش هم اگر دسترسی پیدا می کرد سر حضرت را از بدن جدا می نمود، این پوزش کوچکترین ارزشی ندارد.

مامورین دلها یشان از وحشت می طپد و به منظور رساندن این خبر دهشت زا به (معتضد) روانه بغداد می شوند (معتضد) منتظر است، سفارش کرده که این گروه (گروه ضربت) هر وقت وارد شدند آنها را به دربار راه دهند.

گروه، درحالیکه دنیائی هول و هراس به همراه داشت وارد شد، و داستان را چنانکه اتفاق افتاده بود بیان داشت، گفت وای بحال شما!! قبل از من هم با کسی برخورد کردید و جریان را به کسی گفتید؟ گفتند خیر گفت من از جدم نباشم (یعنی از بنی عباس نباشم) و قسمهای غلیظ و شدیدی بدنبال آن که اگر معلوم شد که به یکنفر دیگر گفته اید گردن همه شما را خواهم زد (رشیق) میگوید دیگر جرات نکردیم که جریان را به کسی بگوئیم مگر پس از مرگ او.

(معتضد) از نقل جریانات نه ترسی برداشت و نه شگفتی آمد، زیرا او ارجمندی و علوم مقام کسی را که دستور شهادتش داده است بخوبی می داند بهطوری که این گونه امور از وی بعيد نبی داند و علاوه از آباء گرام او در برابر گذشتگان خود از اینگونه معجزات فراوان دیده است. او حضرت را خوب می شناسد ولی سرای تزلزل پایه های حکومت خویش از وی وحشت دارد !!

آن سه نفر با اینکه (معتضد) کاملاً حقیقت را برآنها پوشانید، حقیقت را دریافته و با حق مواجه گشتند بطوریکه (رشیق) فروکش کرده و دست به توبه بر میدارد. اینجا یک احتمال باقی می ماند و آن اینکه آن شخصی را که مامورین اورادیده اند امام نبوده و دیگری بوده است؟ چون اسمش در روایت برده نشده و شاید (رشیق) بعداز برگشتن هم در ذهنش مسلم نشده است که او (مهدی) علیه السلام بوده است. ولی ما با قرائتی می توانیم قطع پیدا کنیم که همان (مهدی) علیه السلام بوده است.

۱- انجام معجزه و اقامه حجت در برابر گروه ضربت و هیئت حاکمه که ممثل در شخص خلیفه است اولین قرینه ما است. زیرا حادثه متضمن یک نوع عنصر غیبی است، اگر بتوانیم قضیه آب و حصیر و غرق شدن دو مامور را به صورت طبیعی توجیه کنیم، قضیه علم به وقت حمله و نوع اسلحه مامورین با توجه به عدم آمیزش با مردم در این روزها و محروم‌انه بودن حمله با آن اهتمام (معتضد) به سری بودن حمله، هرگز نمیتوان

به صورت طبیعی حل کرد (معتضد) خود به این حجت روش توجه داشت و از همین رو دستور می دهد که جریان حمله را باید کاملا از دید هر کسی مخفی بمانند. و علاوه از برآهینی که دال بر امامت (مهدی) علیه السلام است معلوم می شود که در آن زمان کسی که با نیروی الهی معجزه ای انجام دهد غیر از او کسی نبوده است. و از این رومعلوم می شود شخصی را که دیده اند جز (مهدی) علیه السلام نبوده است.

۲- صرفنظر از جنبه معجزه بودن این حادثه می توان قطع پیدا کرد که در آن زمان نه تنها در سامرا بلکه در هیچ کجا در دنیا کسی نبود که بتواند این چنین تدبیر دقیقی برای مقابله با هیئت حاکمه بیندیشد و چنین نقشه ای برای ارتعاب و ترس آنها ترسیم کند جز امام (مهدی) علیه السلام زیرا این تاکتیک هرگز در سطح تاکتیکهای معمول آن زمان حتی تاکتیکهای معمول در نزد هیئت حاکمه، نیست، جز در خور (مهدی) علیه السلام که برای نجات سفرا و رهبران ملی و مردمیش ترسیم کرده است. پس هیچ جای تعجب نیست که چنین نقشه ای از تراوשות مغز چنین رهبری باشد.

۳- طبق روایت راوندی^۱ (معتضد) به مأمورین چنین می گوید (وارد سامرا شوید و بریزید در خانه (حسن بن علی) که او مرده و هر کس را که در خانه اش دیدید سرش را برای من بیاورید)

آنروز چه کسی جز فرزندش (مهدی) علیه السلام می توانست در خانه باشد؟ آیا به ذهن (معتضد) چگونه خطور کرده که چه کسی در خانه است؟ یا مستاجری در خانه است که برای دولت و تاج و تختش خطرناک است؟ هرگز !!

(معتضد) چنین خیال می کند که عدم موفقیت این بار ناشی از کمی تعداد مأمورین بوده است، و حداقل احتمال می دهد که اگر با تعداد زیادی حمله علی آغاز شود موفقیت آمیز خواهد بود!! و این بدینخت نخواسته است بفهمد که آن کسی که توانسته است یک بار چنین به مبارزه و تحدي قیام کند، دهها بارهم می تواند و هیچ نیروی انسانی نمی تواند بروی چیره گردد!!

از این روز عده زیادی بسیح و ارتشی مهم هم بدنیال آنها؟ ملاحظه فرمائید چگونه این فرد (خلیفه) و هیئت دولت در برابر این امر مهم به وحشت افتاده اند؟ من میخواهم در این قضیه متن روایت را نقل نمایم:

راوی می گوید لشگرانبوهی را فرستادند، وقتی وارد خانه شدند صدای

تلاؤت قرآن از سرداب بگوش می‌رسید، پس همگی بیرون درب خانه تجمع کرده و سخت کنترل کردند تا کسی وارد و خارج نشود، رهبر حمله هم ایستاده تا تمام لشگربان برسند حضرت از روزنہ کنار درب سرداب خارج و از میان همان جمعیت عبور کرد، وقتی ناپدید شد، رهبر حمله گفت حمله کنید. یکنفر از آنها گفت مگر او همان نبودکه از کنار تو رفت؟ گفت من کسی را ندیدم. شما که دیدید چرا او را رها کردید؟ گفتند ما خیال کردیم که تو اورا دیده‌ای!!

ملاحظه بفرمائید، این تحدي و مبارزه جدید از سوی امام (مهدی) علیه السلام در برابر هیئت حاکمه بسیار عمیق و پیچیده است. برای دفع سه نفر مامور نیست، این تحدي با تمام سادگیش برای دفع ارتش بزرگی از مامورین دولت و اثبات ناتوانی آنها است.

او قرآن می‌خواند، در قرائت قرآن چه ضری است حتی برای دستگاه حاکم؟ قرآن حلقه اتصال و پیوند وحدت بین تمام گروههای اسلامی و بزرگترین نشانی مسلمانی فرد است (مهدی) می‌خواهد ضمناً به ارتش بدیخت بفهماند که وی مومن به قرآنی است که ارباب آنها تظاهر به مقدس بودن آن دارد، و از اینرو حرمت دشمنی وقتل خود را به آنها بفهماند)

و به علاوه در عین آن هدف، با خواندن قرآن می‌خواهد به آنها بفهماند که هیچگونه ترس و واهمه‌ای از شما ندارم، چون او می‌داند که آنها اینجا هستند و صدای آنها را می‌شنود ولی دست از خواندن قرآن برداشته و خودرا پنهان نمی‌کند، بلکه غرق در کار خود شده و از مقابل چشم آنها بیرون می‌آید بطوریکه آنها را ببینند و آنها هم اورا ببینند ولی اورا دستگیرنمی‌کنند با اینکه به همین منظور آمده‌اند.

نکته جالب اینکه آنها اقدام به دستگیری حضرت نکرده و بلکه درب سرداب ایستاده و نگهبانی می‌دادند و از حمله وحشت داشتند و می‌ترسیدند که با (مهدی) رویرو شوند، و خودرا محتاج به کمک فراوان و نیروی امدادی می‌دانستند که منتظر بودند از بغداد فرا رسد!!

در همین بین، در حساسترین لحظات محاصره، لحظه سرنوشت ساز، لحظه فرا رسیدن عنایت خدا، درست همان لحظه که بر فرمانده ارتش و رئیس گروه حمله و ضربت در غفلت بسر می‌برد و نیروی امدادی نرسیده و فرمانی هم برای حمله قادر نشده، لحظه‌ای که اگر (مهدی) علیه السلام آنی تا خیر می‌کرد مسلم دستگیر می‌شد، حضرت

فرصت را غنیمت شمرد و از سردار بیرون آمد و از جلو چشم همه آنها بیرون رفت و خود را مخفی کرد بطوریکه ارتش مهاجم نتواند به وی دسترسی پیدا کند.

فرمانده متوجه بیرون بود و منتظر که نیروی امدادی برسد، در حالت انتظار بود و جنگ اعصاب و سرگرم افکار، بویژه در چنین موقعیت خطیری، ولذا متوجه نشدو حضرت فرار کرد.

نیروی امدادی به تأخیر افتاد، فرمانده فکر می کند با همین نیروی موجود حمله کند، حتی به هدف خواهد رسید؟ با خود زمزمه می کند، بروید پائین حمله کنید! مامورین هم به وحشت افتاده اند که مبادا فرمانده آنها دستور دهد که به سردار بحالی حمله کنند، چه آنکه خود دیده اند که (مهدی) از جلو چشم آنها فرار کرد و مخفی شد باز گاهی فکر می کند، کاش او را دستگیر کرده بودند؟ اگر من توجه نداشتم، شما که متوجه بودید؟ و همه هم می دانستید که برای همین منظور به اینجا آمده ایم. پس چرا دستگیرش نکردید؟ و در همین اندیشه بود که به آنها رو کرد و گفت [ولیم ترکتُمُوْ] چرا اورا رها کردید؟ جواب بسیار روشن بود که بگویند و گفتند [اَنَا حَسِبْنَا أَنَّكَ تَرَاهُ] ما خیال کردیم که توهمند او را دیده ای.

به علاوه در طول تاریخ روند ارتشها چنین بود که بدون فرمان فرمانده دست بکاری نزند، آری اینهمه کارهای کوچک و ریزه کاریها انجام گرفت تا نتیجه بزرگی که همان تنفيذ واجرای خط ترسیمی الهی برای نجات بشریت آینده از چنگال ظالم و بیدادگریها واجرای قسط و عدل باشد به دست (مهدی) عزیز انجام گیرد.

در این فراز به سخنی کوتاه و پراهمیت توجه فرمائید و آن اینکه سرداری را که در این روایت شنیدیم همان سرداری است که در خانه امام عسکری (ع) واقع و امام مهدی (علیه السلام) در اوائل غیبت صغیر در آن میزیسته است.

این سردار باعث حملات شدیدی بر مذهب اعتقاد به غیبت شده و از سوی عده بیشماری از علماء و متفکرین اسلام روی اندیشه اینکه امام مهدی علیهم السلام در آن پنهان است، مورد حمله قرار گرفته است. و شاخ و برگهایی بر آن افزوده اند که روایات ما همه از آن تهی است گاهی می گویند امام وارد سردار شد و او در طول غیبت در آنجا ساکن خواهد بود!!

در اینصورت چگونه میخورد و می آشامد تا جائی این جریان اوج گرفته است که به امام (مهدی ع) می گویند (صاحب السردار) این جبیر معتقد است که این سردار در (حله) است و در سامرا نیست.

دیگری چنین بنظم آورده است که هنوز وقت آن نرسیده است که سرداب فرزندی را که شما با بیخبردی خود در آن پنهان کرده اید بزاید) پس خاک بر سر عقلها و خردلای شما که دو افسانه (عنقاء) و (غول) را شما سومینش را در تاریخ به وجود آوردید)^۱

ناجاییکه بزرگترین و خوبیبین ترین علمای آنها (کنجی) درالبيان به دست و پا افتاده و امکان بقاء حضرت را در این مدت طولانی در سرداب بدون آب و غذا به قدرت خدا دانسته است^۲

این حمله بعداز آنچه ما قبلاً گفته‌یم و شرح و بسط دادیم از دیدگاه روایات و تاریخ ویژه ما (شیعه) دیگر جائی ندارد و معلوم می‌شود کسانیکه چنین اشکالاتی عنوان می‌کنند در نتیجه جهل و بی‌اطلاعی کامل از روایات و تاریخ (شیعه) و بدون تحقیق و بی‌مطالعه و دوری از مصادر و منابع می‌باشد.

پس جای سرداب همان سامرا شهر دو امام بزرگوار (عسکریین) علیهم السلام می‌باشد و حلہ نیست چنانکه ابن جبیر پنداشته است. و مهدی(ع) هم در آن زندانی نیست واحدی هم در روی زمین نیست که چنین اعتقادی داشته باشد. بلکه آن حضرت د، حج حاضر می‌شود و با مردم سخن می‌گوید، سفرا نصب می‌کند، اموال را می‌گیرد، نام‌ها و توقعات بی‌ویسد، و از نزدیک مراقب اخبار و اوضاع و احوال است، امکانات راوانی در اختیار دارد که همچون فردی دیگر از مردم زندگی کند.

اما این روایت که نام سرداب در آن برده شده است، به تفصیل مدلول آن را بیان کردیم، اصولاً سرداب در طول تاریخ مخفیگاهی طبیعی از هجوم و جنگ و وبا و غیره بوده است و مخصوص امام مهدی(ع) نیست، او هم مثل دیگران از این تاکتیک تاریخی در طول غیبت صغیر استفاده کرده است.

در روایت نامی از مادر آنحضرت نیست، چنانکه صریحاً بیان می‌کند که حضرت در سرداب نمانده و جلو چشم مأمورین از آنجا بیرون رفته است.

غَيْبَتُمُوهُ بِجَهْلِكُمْ مَا آنَا
ثَلَثْتُمُ الْعَنْقاءَ وَالْغَيْلَامًا

۱- مَا أَنَّ لِلسَّرْدَابِ أَنْ يَلِدَ الَّذِي
فَعَلَى عُقُولِكُمُ الْعَفَاءُ فَإِنَّكُمْ

شدرات الذهب ج ۲ ص ۲۴۱ وال عبر ج ۲ ص ۳۱ و تاريخ ابی الفداء ج ۱ ص ۴۷
الصواعق المحرقة ص ۱۰۵ وفيات الاعيان ج ۱ ص ۳۷۲ کامل ج ۵ ص ۲۷۲ و تاريخ ابن الوردي

من نمی دانم اینها ماندن حضرت را در سردار از کجا درک کرده اند که برای خوراک و آشامیدنی آنچنان به محمل تراشی پرداخته اند؟

همچنین، معتبر دانستن این حادثه باعث شده که مبداء غیبت را هم از همان روز بدانند، این فکر از جمله [دَلَلَ السَّرْدَابَ وَأَمَّهُ تَنْظِيرَ الْيَوْمِ] وارد سردار شد در حالیکه مادرش به وی می نگریست و همچنین از جاشیه بخار، با جمله ای که نویسنده برآن اضافه کرده است استفاده می شود.^۱

ولی این فکر در نهایت سخافت و کوتاه بینی و افتراء است، ما قبل توپیخ دادیم که غیبت آغازی ندارد بلکه همزمان با میلاد آنحضرت غیبت هم بوده است. و کم کم غیبت شدیدتر شده است تا آنجا که غیبت صغیری و تعیین سفرا مرحله‌ای از مراحل غیبت به شمار آید و از همان روز وفات پدر گرامی و تعیین سفرا غیبت صغیری آغاز و با مرگ سفیر چهارم پایان پذیرفت.

معنای گفته ما این است که غیبت صغیر نوزده سال قبل از خلافت (معتضد) آغاز شده است، زیرا امام عسکری در سال ۲۶۰ به شهادت رسید و (معتضد) به سال ۲۷۹ به خلافت، پس اگر حملات (معتضد) در سال اول خلافتش بوده به همان نسبت از آغاز غیبت صغیر گذشته بوده است.

صاحب بخار قدس الله روحه در هر صورت به گزیده ای که نویسنده بخار چاپ سنگی در جاشیه دارد تمايلی نشان نمی دهد، زیرا می بینیم که وی پافشاری دارد که آغاز غیبت از وفات امام عسکری (ع) است و نتیجه می گیرد که دوران غیبت صغیر کمی کمتر از هفتاد سال است، سپس احتمال مبداء غیبت را از حين ولادت بیان می کند^۱ او با این احتمال دوران غیبت کمی بیش از هفتاد سال می شود، و دیگر هیچ احتمالی یا توهی که حاکی از این باشد که آغاز غیبت صغیر مصادف با حمله (معتضد) برای دستگیری حضرت بوده، ذکر نکرده و در هیچیک از روایات طاهم اثری از چنین مطلبی نیست، پس نسبت چنین مطلبی به مذهب، تهمت و افترائی بیش نیست.

علاوه بر این تقدیر مدت غیبت صغیر ۶۰ سال خواهد بود و این را احتمال احتمال نداده و با تاریخ سفر اهم که ما ذکر کردیم سازگار نیست، همین اندازه کافی است که سال حمله (معتضد) سفیر اول از دنیا رفته و حدود ۱۴ سال از دوران سفارت سفیر دوم می گذشت (چنانکه از تاریخ مضمون گذشته ما بدست آمد).



ملاقاتها و برخوردهای امام مهدی علیه السلام
با اشخاص، در خلال غیبت صغیری

ملاقاتها و برخوردهای امام مهدی (ع) با افراد فراوانی که از میزان اخلاص و ایمان و نحوه ملاقات آنها معلوم بود که از ناحیه آنها ضرری به (مهدی ع) نرسیده و رد پائی هم برای حکومتها از خود بجا نمی گذارد، انجام می گرفت.

عموماً ملاقاتها با درخواست افرادی انجام می گرفت که مدتها به جستجوی حضرت بوده و آرزوی ملاقات و دیدار جمالش را داشتند، که برای آنها وقتی به صورت سری در نهایت خفاء تعیین و این فرصت را برای آنها ارزانی داشته و به آنها سفارش می شد که آنچه را دیده اند فاش نکنند و همچنان در ضمیر خود پنهان سازند، مگر از افرادی که کاملاً به وثوق و اخلاص آنها مطمئن باشند.

غالب این ملاقاتها دور از چشم سفرای چهارگانه در مکانی مقدس در موسی حج انجام می گرفت، یا در مسجد الحرام و یا در بعضی از اطراف آن که خواهد آمد، و بسیار کم در جاهای دیگر و مخصوصاً بغداد محل وجود سفرا و پایتخت و مرکز دید جاسوسان دولتها و در زیر سایه آنها، انجام می گرفت.

علاوه بر اینکه فرد در حج احساس توجه به خدا و بریدگی از علائق دنیوی میکرد مخصوصاً با آن وسائل نقلیه قدیم که شخص عازم حج خود را آماده مرگ کرده و به حساب وکتاب خود رسیدگی و وصیت می کرد. بلی در موارد استثنایی که مصلحت ایجاد می کرد ملاقات در بغداد و یا سامرا و یا جای دیگر اتفاق می افتاد.

چیزی که در بعضی از این برخوردها جلب توجه می کند این است که با اینکه امام حوائج طرف را برآورده می کرد و یا با آنها آموزش‌هایی می داد، آنها به حالت غفلت و بی توجهی باقی می ماندند تا وقتی که از حضرت جدا شده و به دستوراتش عمل می کردند و به نتیجه می رسیدند آنگاه غرق در شگفت می شدند و می فهمیدند که با امام ملاقاتی داشته اند.

این نوع ملاقاتها وقتی انجام می گرفت که امام می دانست که هدفی را که می جوید و مصلحتی را که می خواهد بدون شناسایی خودش انجام می گیرد، ولی اگر مصلحتی را که خواهان آن بود بدون پرده بالا زدن از چهره واقعی خود و اقامه حجت و دلیل و روشن کردن فلسفه غیبت خویش انجام پذیر نبود در اینصورت چنانکه خواهد

آمد مجبور بود که خودرا بشناساند و گاهی این معارفه و مقابله تایک و یا چند روز ادامه پیدا می‌کرد.

هدف ما در این بحث جمع آوری نظام دیدارهای حضرت با افراد نیست، زیرا مقام گنجایش آنرا ندارد، چون در تاریخ ما (شیعه) بیشمار است، تنها هدف ما بیان هدفهای بی شمار آنحضرت از این برخوردها و برای هر هدفی نشان دادن مثال و نمونه‌ای در حد امکان است. زیرا امام (مهدی ع) به حسب آنچه در تاریخ ویژه (شیعه) آوردیم از این فرصتها و ملاقات دادنها هدفها و مصالحی در نظر داشته است که می‌توان در چند مورد زیر منحصر دانست.

۱- اثبات وجود خویش بطور حسی از نزدیک

۲- اقامه حجت و دلیل برآمامت و رهبری اکنون و آینده خویش

۳- طرح و بیان کامل حقیقت در رابطه با فلسفه غیبت و هدفهای آینده خود

۴- رفع احتیاجات مالی و غیره از مردم

۵- آمیزش با مردم و آموختن آنها و یاد دادن بعضی از ادعیه و اذکار به آنان.

۶- گرفتن اموالی که احیاناً از غیر مسیر سفرا برای حضرتش برده می‌شد که البته تنها هدف اساسی در اینگونه ملاقات‌ها این نبوده و با هدفهای دیگری همراه بوده است.

از نظر اسلامی مهمترین این هدفها همان سه هدف اول است و هدفهای بعدی در مرحله بعداز آنها است، پس ناگزیر هدفها را به همان ترتیب اهمیت باید ذکر شود و برای هر کدام نمونه‌ای عرضه گردد، با علم به اینکه برخورد ها معمولاً بیش از یک هدف برخوردار بوده است. در ضمن، روش‌های عمومی امام که برای دیدارها داشته و حفظ خود در خلال برخوردها و بعداز برخوردها، خواهیم دانست.

هدف اول - اثبات وجود خود به گونه‌ای ملموس و محسوس

تابییننده دیدار خودرا برای افراد با اخلاص و با ایمان نقل کند، و این هدف در تمام ملاقات‌ها بدون استثناء مورد توجه بود، حتی ملاقات‌هایی که طرف پس از جدائی و فراق حضرتش را می‌شناخت. و همین است مقصود حضرت از فرمایشی که در سال ۲۶۸ به عیسی فرمود که اگر نبودند دروغگویانی که می‌گویند او کجا بود و کجا هست؟ کجا متولد شده و چه کسی اورا دیده؟ کی از پیش او آمده؟ و چه خبری به شما داده؟ و چه معجزاتی برای شما عرضه داشته؟ ... ای عیسی تو راهی برای دیدن ما نداشتی، ای

عیسی آنچه را که دیدی به دوستان ما بگو، مبادا به دشمنان بگوئی که بالای دارخواهی رفت، راوی می گوید گفتم ای مولای من ثبات و مقاومت مرا از خدا بخواه، فرمود اگر خدا تورا ثابت قدم نداشته بود هرگز همانا نمیدیدی^۱

از این بیان جدا روشن است که هدف اساسی که مهدی (ع) از ملاقات با افراد خواسته و در نظر دارد اقامه دلیل محسوس بروجود خویش در برابر شبهاشی است که همیشه بوده و حکومتها و سودجویان بدست خود مسلمین آنها را پخش کرده و گسترش می دادند.

مهم این بود که شک و تردید به دل مومنین و دوستان سرایت نکند، پس ملاقات‌ها و خبری که ملاقات کننده با خود می آورد، بالاترین دلیل حسوس و ملموس بروجود آن حضرت بشمار می آید، بویژه در برابر کسانیکه درگوش و کنار ممالک اسلامی زندگی می کردند و دسترسی به سفران نداشته و از هیچ راهی به توقعات حضرت هم دست نمی یافتدند.

از این روایت دو چیز استفاده می شود

۱- چگونه مهدی (ع) در جوی زندگی می کند که بروحادث اجتماعی مسلط و بر آنها آگاهی دارد و چیزهایی که از هرسو می رسد و آرزوها و آلام و رنجهای جامعه کاملاً واقف است؟ او جو عقیدتی دوستان خود را از راه شناساندن خود و اعتراف به وجود و امامتش با کمال جدیت و اهتمام حفظ می کند.

۲- هرکس که به زیارت‌ش نائل می شود ناچار باید از نظر اخلاص و ایمان در سطحی عالی باشد این مطلب از جمله [لَوْلُمْ يُشَبَّهَ كَاللَّهِ مَا رَأَيْتَنِي] که حضرت در جواب درخواست دعا از آنحضرت می فرماید، معلوم می شود، زیرا چنین مقامی برای کسی که غرق در شبهاست است پیش نخواهد آمد علاوه بر اینکه چنین کسی لایق چنین مقامی نیست می تواند نقطه خطری در کشف امام و راهنمائی برای دستگیری حضرتش باشد.

هدف دوم - اقامه حجت بروجود و رصیری و امامت . . .

واینکه او مهدی(ع) قائم و صاحب الامر و صاحب الزمان منتظری که خدا او را برای روز موعودی ذخیره کرده است، می باشد، روزی که زمین را پس از آنکه از ظلم و بیدادگری پراز عدل و داد خواهد کرد.

این معنی در اکثر ملاقاتها اگر همه نباشد، وجود داشت، و سرآنهم معلوم است، زیرا قیافه حضرت برای آنهاییکه خواستار ملاقات بودند ناشناس بود و صرف ادعای اینکه او مهدی(ع) است قابل تصدیق نبود، برای هرکسی که بدون شناسائی قبلی با حضرتش روبرو می شد لازم بود دلیلی که شاهد بر ثبوت حقیقت و صدق ادعای وی باشد مشاهده نماید. در این زمینه خیلی شبیه به پیامبر گرامی(ص) است زیرا او هم برای اثبات ثبوت خویش به دلائل و معجزاتی دست می زد، بلکه می توان گفت کما زین نظر موقعيت مهدی(ع) بمراتب دشوارتر از موقعيت پیامران است، زیرا هر پیامبری معجزات خودرا در جلو چشم و انتظار مردم نشان می داد و هر بیننده ای که دارای قلبی سلیم و دیده ای بینا و گوشی شنوا بود می توانست براحتی به وی ایمان آورد، و به طور علنی و آشکارا هم بتواتر در جامعه پخش می شد، ولی امام مهدی(ع) مجبور بود در- برابر هر فردی جداگانه برای اثبات شخصیت و حقیقت خود اقامه دلیل کند و طبیعتاً معجزه ای که در برابر فردی انجام می داد به فرد دیگری سوابیت نمی کرد.

دلائل و حجت‌هایی که حضرت در برابر افراد انجام می داد، دو گونه بود: یا آنکه از سخن علم به غیب بود که ما درباره امام بدان معتقدیم، و یا اینکه چیز دیگری از قبیل تصرف تکوینی مانند سنگریزه را طلا کردن و امثال آن، اینهم باز ما معتقدیم که برای پیامبر و امام به هنگام لزوم اقامه حجت براثبات حق با آن بحث مفصلی که در بحث‌های عقاید اسلامی مطرح است، ممکن است.

در صورتیکه شخص در حین ملاقات حضرت را نمی شناخت، با اینگونه دلائل می فهمید که کسی که با او ملاقات کرده است امام مهدی(ع) بوده است. بدینجهت در سه جهت گفتگو پیش می آید.

۱- اقامه صبحت از طریق علم غیب

از این نمونه است آنچه در خبر "عیسی بن مهدی" آمده است. که به جستجوی امام برآمد و خواست حضرت را ببیند، مرضی داشت که به ماهی و خرما زیاد علاقه مند بود وقتیکه در سال ۲۶۸ در راه حج وارد مدینه شد، خادمی از سوی امام آمد و او را با نام و نشان کامل خواند و به دیدار امام دعوتش کرد راوی می گوید من تکبیر و تهلیل گفتم و خدارا سپاس، وقتی وارد حیاط خانه شدم دیدم سفره افتاده، خادم مرا کنار سفره برد و نشاند و گفت مولایت فرمان می دهد که آنچه برای مرضت مفید است و میل داری بخور که تو از قید و بند آزادی.

گفتم همین برهان و دلیل برای من کافی است، چگونه غذا بخورم و آقایم را نبینم؟ یکمرتبه حضرت مرا صدا زد و فرمود ای عیسی غذایت را بخور، مرا خواهی دید پس نشستم و نگاه کردم دیدم روی سفره ماهی داغی که بخار از آن بالا می رود و کنار آن هم مقداری خرما است که خیلی شبیه به خرماهای خود ما است و در کنار آن هم مقداری شیر؟ آنگاه مرا صدا زد که ای عیسی آیا در کار ما شک داری؟ آیا تو بهتر می دانی که چه چیز برایت مفید و چه چیز مضر است؟ من بگریه افتادم واستغفار کرده و از همه آنها خوردم و هر چه دست برمیداشتم جایش معلوم نبود، لذیذ ترین غذائی بود که در تمام عمرم چشیدم، زیاد خوردم بطوریکه خجالت کشیدم، صدا زد خجالت مکش چون این غذای بہشت است و دست آدمی در آن بکار گرفته نشده است، باز هم خوردم ولی احساس کردم که دل از خوردن دست بردار نیست،

گفتم مولایم بس است فرمود بیا کنار من، پیش خود گفتم دست و دهان نشسته بروم کنار آقایم؟ یک مرتبه صدا زد ای عیسی مگر از غذائی که خوردی آثار چوبی باقی است؟ من دستم را بوئیدم دیدم از مشک و عنبر معطر است نا آخر حدیث...^۱

و باز از همین نمونه است آنچه را که از [حسن بن وشباء] نصیبی [نقل شده است] که گفت در چهارمین سفر از پنجاه و چهار سفر حجم بعده از نماز عشاء در زیرناودان طلا به سجده بودم، و غرق در دعا و تصرع که شخصی مرا تکان داد و گفت (حسن بن وجنا) برو خیز بلند شدم دیدم زنی زدد رو و لا غر که در حدود ۴۰ ساله و بیشتر به نظر

می‌آمد او جلو افتاد و من هم چیزی نپرسیدم تا مرا به خانه حضرت خدیجه برد، در آن خانه اطاقي بود که درب آن مشرف بر حیاط خانه، نرده‌بانی از ساج در آنجا بود، او بالا رفت و صدا زد (حسن!) بالابیا، وقتی وارد اطاقي شدم صاحب الزمان به من فرمود. ای حسن تو خیال می‌کنی که از نظر ما مخفی هستی؟ بخدا در تمام اوقات حجت من با تو بودم، و سپس شروع کرد اوقات را بر شمرد، من به رو افتادم و بعد احساس کردم که دست مبارکش بر من زد، برخاستم... تا آخر حدیث^۲

دراینجا ممکن است گفته شود که خبر دادن امام (حسن بن وجنا) را به اوقات حجش از روی علم غیب نبوده بلکه بخاطر مشاهدات حضرت بوده است، چون در تمام سفرهای حج همیشه با او بوده گرچه حسن اورا نشناخته است ولی راهنمائی کنیز بر جای حضرت واعلام حضرت نام او در اقامه حجت کافی است، مگر غیر از این است که (حسن بن وجنا) خود به سخن امام مهدی با او اکتفا کرده و معتقد است که امری طبیعی نبوده بلکه مسئله‌ای است متأفیزیکی و غیبی و اعتراف کرده است که همین سخن حجتی است کافی و به همین دلیل غش کرده و از عظمت برومی‌افتد؟

بلی یک سؤال در حاشیه این روایت باقی میماند که روایت می‌گوید (حسن بن وجنا) کنیز را طوری دیده که توانسته است به دقت او را توصیف کند، از نظر اسلام چگونه برای وی جایز بوده که با چنین دقتشی زنی را بنگرد؟ با فرض اینکه وی از اخیاری بود که لیاقت دیدار امام را داشته است؟

جواب - از چند راه می‌توان پاسخ داد که ما به دوراه آن اکتفا می‌کنیم

۱- این اندازه توصیفی که از کنیز را کافی است که فقط یکبار چهره او را دیده باشد و کف و وجهین هم از نظر فقهاء اسلام استثناء شده و اشکالی ندارد، و خود همین روایت می‌تواند دلیل بر جواز کشف صورت و دستها تامیج باشد.

۲- اگر از پاسخ اول صرف نظر کنیم می‌توان چنین گفت که این زن کنیز حضرت بود و نگاه به چهره کنیز با اجازه صاحب و مالکش اشکالی ندارد، و صرف احتمال این مطلب هم کافی است که مجوز شرعی برای ما باشد.

۳- اقامه حجت از طریق معجزه و تصریف تکوینی

از این نمونه است داستان مردی معروف به (آودی) یا (ازدی) که به هنگام طواف ششمین دور طواف خود انجام داده و هفتمنی شوط مانده بود، جوانی را در سمت راست کعبه مشاهده کردم بسیار زیبا، خوشبو، باهیبت، و به مردمی که در آنجا جمع بودند نزدیک و به سخن گفتن پرداخت من کسی را خوش سخن و شیرین بیان ترازوی ندیده بودم، من هم رفتم تا باوی به سخن بنشینم، مردم مرا هل دادند، از یکنفر پرسیدم این کیست؟ گفت پسر رسول الله (ص) است، سالی یک روز خود را به خواص شیعیانش می نمایاند و با آنها گفتگو می کند و آنها هم با او، من به حضرتش عرض کرم، خواستار ارشادم بسوی توآمده ام مرا ارشاد فرمای.

پس سنگریزه‌ای به من داد، من برگشتم، یکی از افرادی که آنجا نشسته بود به من گفت پسر پیغمبر (ص) به توجه داد؟ گفتم سنگریزه، و دستم را باز کردم دیدم قطعه‌ای طلای ناب است، که در این وقت خود حضرت هم به من رسید و فرمود حجت برای تو ثابت و حق روش و کوردلی برطرف شد! آیا مرا می شناسی؟ گفتم نه والله، پس فرمود من قائم زمان هستم... تا آخر حدیث.^۱

از این روایت چنین برمی‌آید که عادت حضرت در دوران غیبت صغری قبل از سال ۳۵ چنین بود که هر سال در فصل حج با خواص شیعه آمیزش می کرده و با آنها به سخن می نشسته و به آنها آموزشها می داده و توجیهاتی می نموده است، ولی دلیلی نیست که آنها هم همگی حضرتش را می شناخته‌اند؟ فقط می دانسته‌اند که او فرزند رسول الله (ص) است.

۳- اقامه حجت به کسانی که حضرتش را نمی‌شناختند مگر بعد از جداشتن از تصریح

از این نمونه است سفارش شفاهی که امام مهدی(ع) وسیله "ابی سوره" که در سفر با او همسفر شده و اورا نشناخته است، فرستاده و به او فرموده است که برو و سلام و سفارش شفاهی مرا برای [ابی الحسن علی بن یحیی] بازگو کن و به او بگو (آن مرد به تو دستور داده که از آن هفتصد دیناری که در کجا و کجا مخفی است ۱۰۵ دینار بمن بدء، پس من همان ساعت به خانه (علی بن یحیی) رفتم و در را کوبیدم کسی گفت کیستی؟ گفتم به (ابی الحسن) بگو که (ابی سوره) است، و می‌شنیدم که می‌گفت (ابی سوره) با ما چه کار؟ پس آمد و من قصه را بازگو کردم، رفت و برگشت (۱۰۵ دینار برای من آورد و بمن داد و گفت باو مصافحه هم کردی؟ گفتم بلی پس دست مرا گرفت و بر چشم انداشت و به چشم خود کشید...^۱

ملحوظه بفرمائید امام در این سفارش و نامه شفاهی چگونه اقامه حجت می‌کند، بدون اینکه (ابی سوره) بفهمد، و وقتی می‌فهمد که به هدف خود می‌رسد و این یحیی هم!! تا جاییکه دست (ابی سوره) را که با بدن امام ملاقات کرده است، تبرک دانسته و به چشم می‌مالد. این خبر در کمکهای مالی حضرت هم خواهد آمد.

هدف سوم از ملاقات‌های امام

سومین هدف از ملاقات‌ها این بوده که به ملاقات‌کنندگان تز درست و کاملی در رابطه با فلسفه غیبت و بیان واقع برای هدفهای آینده خود، بیاموزد تا آنها هم به همعقیده‌ها و برادران دینی خود بگویند و بآنها بیش و فرهنگی بیاموزند که از مهدی (ع) آموخته‌اند.

در بخش اول همین تاریخ شنیدیم که امام عسکری (ع) وقتی که فرزند خود (مهدی) را به دیگران عرضه می‌دارد همین هدف را روشن می‌سازد که مهمترین آن موارد موردي است که مفصل برای [احمدین / اسحاق اشعری] بیان می‌فرماید. ولی یکبار و چند بار برای توجیه توده‌های گسترده مردمی کافی نیست و بلکه باید این هدف تکرار و تاکید شود بویژه آن وقتی که موضوع با اموری آمیخته شود که با اذهان ناسازشی و غرابت داشته باشد، اینجا است که باید شخص مهدی (ع) در برخوردهای خود گاهی مفصل و گاهی مختصر به این هدف اقدام فرماید.

اگر اندکی تعمق کنیم خواهیم دید که صرف عرضه داشتن این بیان ازسوی امام مهدی (ع) در اقامه حجت برصدق و راستی او و اینکه او همان مهدی (ع) است، کافی است بلکه این بیان در تاثیر دقیق منطقیش از معجزاتی که قبل اشاره شد به مراتب بالاتر است، زیرا به میان کشیدن مسئله امام مهدی (ع) با آن مشکلات موجود و همه مسائل مربوط به آن حضرت با دلیل و برهان خود نیرومندترین دلیل برصدق و اخلاص آن حضرت است، در صورتیکه این مسائلی را که حضرتش عنوان می‌کرد قبل احادی جز ائمه معصومین علیهم السلام عنوان نکرده بودند.

پس وقتی که (مهدی) ع تز و طرحی کامل از خود بیان می‌کند، هرگز در سطحی پائین تراز سطح معجزات دیگری که حضرتش در موارد دیگر انجام داده است، نیست.
 ۱- از آن نمونه است آنچه را که به (آودی) با دادن سنگریزه و در دست او طلا شدن بیان فرمود که گفت (من قائم الزمان، هستم، کسی هستم که زمین را پس از فراگیری جور و ستم پراز عدل و داد خواهم کرد، هرگز زمین خالی از حجت نخواهد بود و مردم در سرگردانی رها نخواهند شد، این اهانتی است به گردن تو، که برای برادر

دینی خود از اهل حق بازگو کنی) ^۱

۲- نمونه دیگر، آنچه را که برای [ابراهیم بن مهزیار] در اطراف مکه بیان فرمود و به او چنین فرمود (ای ابا اسحاق، بدان که او (امام عسکری) که درود خدا بر او باد فرمود ای فرزندم خداوندی که ثنايش بزرگ است، چنین نیست که گوش و کنار زمین و کسانی که در اطاعت شکوشانند بدون حجتی که با آن رشد و تعالی کنند، و امامی که به او اقتدا کرده و راهش را بپیمایند، رها سازد.

فرزندم، امیدوارم که تو یکی از آنهاشی باشی که خدا تورا برای نشر حق و درهم نوردیدن باطل و سرفرازی دین و خاموش کردن شعله های گمراهی، آماده ساخته است، پس فرزندم برتوباد به برگزیدن نقاط دور و سرزمینهای وحشتناک، زیرا هر ولیی دشمنانی کوینده و مخالفینی سوسخت دارد تا به پاداش مجاهدت با اهل نفاق و خلافت صاحبان الحاد و فساد، نائل آید، نباید اینها تورا به وحشت اندازد ^۲

۳- نمونه دیگر آن چیزی است که در دعا بیان فرموده است (راستی چقدر دعا حکمتها و فوائده دارد) آنجا که میفرماید (خدا یا درود فرست بر ولیت که زنده کننده سنت و قیام کننده به فرمان و دعوت کننده به سوی تو و دلیل و راهنمای و حجت برخلق و خلیفه در روی زمین و شاهدی از سوی تو بربندگانست می باشد).

بارالها پیروزیش تقویت و عمرش را طولانی و زمین را به طول بقايش آذین ده، پروردگارا تجاوز حسودان را از وی کفايت فرما و از شر خد عه کنندگان مصون و از دسترس خواست ستمگرانش به دور و از دست جبارین خلاص و رهائیش بخشای.

آفریدگارا، به خود و ذریه و شیعیان و رعیت و خواص و توده و دشمنانش و تمام اهل دنیا چیزی عطا فرما که باعث روشی چشم و خوشحالی نفس وی گردد و او را به بالاترین آرزوها بیش در دنیا و آخرت برسان، چون تو برهوجیزی توانائی.

بار خدا یا، آنچه وسیله احیاء دین تو است به دست او تجدید و آنچه را که از کتابت (قرآن) وارونه و آنmod شده است زنده و آنچه را که از احکام تغییر کرده است به دست او اظهار فرما، تا جائیکه دین تو به دست او تازه و شاداب و خالص و مخلص و بی شک و شبیه، بدون اینکه باطلی در آن باشد و یا بدعتی، تجلی کرده و به حال خود

۱- الغیبه طوسی ص ۱۵۲ و اکمال الدین خطی

۲- اکمال الدین خطی

برگردد.

پروردگارا با روشنایی او هر تاریکی را روشن ساز و با پایداریش هر بدعتی و با عزتش هر گمراهی را درهم کوب، پشت هر ستمگری را درهم شکن و با شمشیرش هر آتشی را خاموش و با عدالتش هر جباری را هلاک و حکمش را برهر حکمی روان و در برابر حکومتش هر حکومتی را خوار و زبون گردان.

خدایا هر سرکشی را در برابر خوار و هر دشمنی را هلاک کن و هر حیله بازی را با مکر خود بگیر و هر کسی که حق وی را منکر گردد و فرمان اورا سبک شمارد و در خاموشی نور وجودش کوشا باشد و بخواهد که یادش را از ذهنها محو سازد، مستاصل و بیچاره اش گردان.

امام علیه السلام در این بیانات روی چند موضوع تکیه کرده است.

۱- اشاره به حدیث معروف نبوی که مهدی (ع) (يَنْلَا ئَلْأَرْضَ قِسْطًا وَعَدًا كَمَا مُلِئَتْ ظُلْمًا وَجَوْرًا) زمین را پراز عدل و داد می کند بعد از آنی که معلو از ظلم و جور شده باشد.

۲- قاعده کلی لطف الهی ایجاب می کند که در هر زمان و هر جائی حجتی را برای بندگانش تعیین فرماید و این معنا از جملات (إِنَّ الْأَرْضَ لَا تَخْلُو مِنْ حُجَّةٍ وَلَا يَبْقَى الْفَاسِدُ فِي فَتْرَه) استفاده می شود.

۳- خدا اورا برای آینده اسلام و نشر حق و درهم پیچیدن باطل و اعلاه دین و خاموشی و گمراهی ذخیره کرده است. مقصود از حدیث نبوی انه يَمْلأَ الْأَرْضَ ... هم همین است.

۴- اشاره به اینکه به منظور تنفيذ وعده بزرگ الهی عمری طولانی خواهد داشت

۵- دعا براینکه خدا اورا از مکر دشمن و شرمت‌خوازین حفظ فرماید تا هم خدا این دعا را مستجاب فرماید و با ذخیره آن بزرگوار برای روز موعود این مهم به دست آید و هم به دیگران بیاموزد که سلامتی امام را از خدا بخواهند.

۶- از فرمایشات آنحضرت [اللَّهُمَّ نَوْزِنْ بِنُورِكَلَّ ظُلْمَةٍ...] تا آخر قابلیت کامل آنحضرت برای رهبری جامعه اسلامی و نابودی دشمنان و اقامه عدل کامل الهی استفاده می شود.

۷- او بعد از ظهورش یا با مرور زمان و یا با دگرگونی منحرفین و ستمگران، دین خدا را زنده می کند، تا عدل صحیح اسلامی و دین خدائی با طراوت و شاداب و بی‌غل و غش در جامعه تحلی نماید.

۸- بیان نهایت عقوبت برای دشمنان و منکرین حق آنحضرت، اعم از دوران غیبت یا بعداز ظهورش، البته این مطلب شامل قیام بر علیه تعالیم دینی و فرامیسن اسلامی هم می شود چون مخالفت با دین مخالفت با آنحضرت است.

این بود اساس دعوت آنحضرت در خلال غیبت و بعداز ظهورش (عجل الله تعالی فرجه الشریف) .

در سخنان حضرت به دو موضوع دیگر اشاره شده است که ناگزیر باید تذکر داد و جهت آن دورا مشخص کرد .

۱- آنچه در سخن حضرت با (ابراهیم بن مهزیار) و با (علی بن ابراهیم مهزیار) آمده است این است که پدر گرامیش به وی دستور فرموده که در بیانها و کوهها زندگی کند، و علت آنرا در روایت (ابراهیم بن مهزیار) چنین ذکر شده است که هر ولی از اولیاء الله دشمنهای دارد)

و در حدیث (علی بن ابراهیم) خود چنین می گوید که خدا که مولا شما است تقیه را به وجود آورد و موکل من ساخت، پس من در تقیه بسرم تا روزی که خدا فرمان خروج را به من بدهد .

ما قبل اگفتیم که امام مهدی(ع) احتیاجی به این شکل زندگی ندارد، زیرا مردم شکل و قیافه و نحوه زندگی و کار و جای او را نمی دانند و مخصوصا در این زمانهای اخیر این مطلب بیشتر قابل درک است، بهترین روش برای اختفاء این است که فرد زندگی خود را بر مبنای معمولی و عادی قرار دهد تا جلب توجه دشمن نکند، و اگر شخص زندگی خود را به شکل فراری قرار دهد و راه و جاهای پرخطر را برگزیند، بیشتر جلب توجه دشمن خواهد کرد، جاسوسان دولتها همیشه متوجه جاهائی می شوند که معمولا متواریان در آنجاها مخفی می شوند پس بصورت طبیعی زندگی کردن معمولا بهترین راه نجات است ولی باتمام این بیانات و با توجه به فلسفه غیبت (حفظ امام از شر دشمن) باید گفت که هر وقت ممکن بود که به صورت طبیعی زندگی کردن خود را از دشمن / حفظ کند باید چنان کند، و هر وقت راه چاره منحصر به فرار و پناه بردن به کوهها و دشت ها بود، ناگزیر باید همان راه برگزیند،

از اینرو می توان گفت که فرمان امام عسکری(ع) به فرزندش به کمک قرینه، تعلیلی که در خود فرمان بیان شده است، منوط به وقتی است که حضرتش به چنین شکل زندگی احتیاج پیدا کند، ولی هرگاه نیازی به آنصورت نبود و با پیوستن حضرتش به سفر و آمیزش با مردم و شرکت در محاضر و مجالس، خطری متوجه آنحضرت نگردد لزومی

به انتخاب آن نوع زندگی هم نخواهد بود.

در روایت شیخ که از (آودی) نقل شده، در آنجا حضرت می فرماید زمین خالی از حجت نمی ماند و مردم بیش از مدت سرگردانی بنی اسرائیل در وادی (تیه) سرگردان نخواهند ماند و ایام خروج من نزدیک است.^۱

و مشابه همین فرمایش به بعضی از دوستان دیگر ش دارد که خود را در مسیر اطاعت خدا نگهدار که فرمان خروج من بخواست خدا نزدیک است.^۲

اکنون بیش از هزار سال از این گفته می گذرد و حضرتش ظهور نکرده است!! در اینصورت یا باید این روایتها را نادیده گرفت و یا تاویل و توجیه کرد.

اما طرد بخشی از اینگونه روایات به اینصورت که بگوئیم آن چند جمله‌ای که دال بر ظهور حضرت در مدت نزدیکی است، جعلی و بطور سهو یا عمد وارد روایت شده است بدون اینکه کل روایت را از ارزش بیندازیم، اشکالی ندارد و موبد همین روش طرد این است که همین خبر (آودی) شیخ صدوق بدون آن جمله نقل کرده است^۳

علاوه این دو روایت فی حد نفسه نادرست و غیر صحیح به نظر می رسد، چون در سلسله روات این دو حدیث افراد مجھول الحالی هستند.

اما تاویل، اینهم ممکن است، با این بیان که بگوئیم امام مهدی علیه السلام به منظور بالا بردن سطح معنویت اصحاب و دوستانش و اینکه آنها باید همیشه به حالت انتظار بسر برند، این سخن را مجازا فرموده است، و وجه مجاز این باشد که مدت انتظار و تحمل مشکلات و رنج و شدائید برای رسیدن به دولت حقه الهی، هرچند که زیاد باشد بسیار اندک است.

× × ×

۱- الغیب شیخ ص ۱۵۲

۲- للغیب شیخ ص ۲۱۵

۳- اکمال الدین خطی

هدف چهارم از ملاقات‌های امام

رفع احتیاجات صحابه یکی دیگر از هدفهای بزرگ امام است.

ما دانستیم که حضرت از طریق سفرایش به رفع احتیاجات مردم و حل مشکلات و تدبیر امور آنان می‌پرداخت، و از این‌رو احتیاج روشنی به اقدام شخص خود در مسائل یاد شده، احساس نمی‌شود مگر جائی که احياناً مصلحتی ایجاد کند مصالحی که می‌توان تصور کرد به سه نوع می‌توان تقسیم نمود.

۱- حل مشکلات فکری و عقیدتی ۲- حل مشکلات مالی ۳- حل مشکلات اجتماعی و یا خانوادگی.

اما بخش اول، کمی پیش شنیدیم و بخش دوم هم در بخش آینده که شئون مالی حضرت باشد گفتگو خواهد آمد. و اما بخش سوم هم نمونه تاریخی برای آن نیافتنیم، و شاید رفع مشکلات اجتماعی و خانوادگی از طریق سفر انجام می‌داده و نیازی به اقدام شخصی نبوده است.

هدف پنجم از ملاقات‌های امام

آمیزش با مردم و گفتگو و تزریق تعلیمات و توجیهات به آنان مطابق مصلحت‌ها در هر زمان و آموختن بعضی ادعیه و اذکار، یکی دیگر از هدفهای آن‌حضرت بوده است. از آن نمونه است آنچه را که در روایت (آودی) شنیدیم که حضرت سالی یکروز برای خواص ظاهر و با آنها به گفتگو می‌نشیند.

نمونه دیگر - در سال ۲۹۳ بعداز طواف به طرف گروهی که یکنفر مخلص پس از بنام (محمد بن قاسم علوی) بیشتر در بین آنها نبود، می‌رود، آنها نشسته بودند که یکمرتبه دیدند جوانی که با دو پارچه خود را پوشانده و کفشه در دست وارد شد، وقتی اورا می‌بینند از هیبت او همه بلند می‌شوند و او در بین آنها می‌نشیند و نگاهی به این‌طرف و آن‌طرف و سپس می‌فرماید میدانید (ابو عبدالله - امام صادق) در دعای الحاج والتجای خود چه می‌فرماید؟ می‌گوید (پروردگارا می‌خوانم تورا به نامی که آسمان

با آن برا فراشته و زمین برقرار و حق و باطل با آن جدا و همه پراکندگیها با آن جمع و هر اجتماعی با آن پراکنده می گردد، به نامی که عدد ریگها و وزن کوهها و کیل دریاها با آن معلوم می گردد، که برمحمد و آل محمد درود فرست و برای کار من هم فرجی و گشایشی عنایت فرما)

پس بلند شد و وارد طواف و ماهم فراموش کردیم که او که بود و چه بود؟ تا فردا درهان وقت دیروز باز هم بسوی ما آمد و مثل دیروز از جلو پایش بلندشدیم و میان ها نشست و نگاهی به چپ و راست و فرمود میدانید امیرالمؤمنین (ع) بعد از نماز واجب چه می گوید؟ می گوید (صداها بسوی تو بلند است و چهره ها درهم شکسته و گردن ها دربرابر خوار ... تا آخر دعا)

با زهم نگاهی به چپ و راست کرده فرمود میدانید (امیرالمؤمنین (ع) در سجده شکر چه می گوید؟ ما گفتم چه می گوید؟ آنوقت متن دعای دیگری را تا آخر بیان فرمود و با زهم بلند شد و وارد طواف و همگی بپاس او بلند شدند.

و همچنین روز سوم آمد و دعای دیگری از (علی بن الحسین (ع)) به آنها آموخت راوی گفت نگاهی به چپ و راست کرد و نگاهی هم به (محمد بن قاسم) که در بین ما بود و به او گفت (انت علی خیر انشاء الله تعالی) توبه خواست خدا در مسیر خیر و خوبی هستی. و با زهم بلند شد و مشغول طواف ، و هیچکدام از ما نبود که به آن دعا ملهم نشود یعنی فرانگیرد تا آخر روایت .^۱

دراینجا امام به تعلیم دعا و خشوع دربرابر خدای عزوجل می پردازد که خود آرزوئی است در دین پسندیده و مورد اتفاق سائر فرق اسلامی از مخلص و منحرف است، و با این وضع از شر جماعت غیر مخلصی که در بین این جمیعت بود خود را حفظ فرمود، و واکنشی جز احترام و تقدیر و تصدیق و تحت تأثیر سخنان و دعاهای حضرت قرار گرفتن از سوی آنها انجام نگرفت. و در همین حال می خواهد تا بدون احساس و توجه آنان را به دعوت حق بخواند، و از این رو دعاهایی را از ائمه هدی علیهم السلام نقل می کند و به یکی از آنها که مخلص و مومن بود اشاره می فرماید تا مجالی برای غیر مخلصین جلسه پیش آید که بیندیشند که چرا آن مرد برخیر است و خود آنها نیستند؟

در تمام این جریانات مانند فرد عادی صحبت می کند، بدون هیچ امتیازی ،

و با همین وضع می تواند دعوت به اسلام راستین کند ، بدون اینکه متوجه خطری شود . آخرين جمله اي که باید روشن شود این است که آنحضرت که زیاد به چپ و راست می نگریست می خواست تا وقت بیشتری در موقف خود کرده تا خطری متوجه آن حضرت نشود ، و نه بخاطر اینکه بخواهد خودرا بشناساند و یا فلسفه غیبت خودرا بیان کند و یا غیراينها ، حاضرین هم پس از چند روز از قضيه گذشته روی قرائني حضرت را شناختند .^۱

این بود ، اهداف اساسی که حضرت در برخوردهایش با افراد می جست و دنبال می کرد .

واما ششمین و آخرین هدف که دریافت اموال از آورندگان باشد ، نمونه اي از آنرا در هیئت قمیها در اولین روز شهادت پدر گرامیش شناختیم و بحث تفصیلی آن در بخش ویژه امور مالی امام خواهد آمد .

البته می توان برای امام (ع) در برخوردهایش غیر از اهداف ذکر شده ، هدفهای ویژه دیگری بیان کرد .

۱- اجابت مردی که اصرار کرده و از سفیر دوم درخواست دیدار حضرتش دارد که حضرت بصورت تاجری با اوی برخورد و ملاقات می نماید .^۲

۲- برگرداندن شخص منحرف و بدکاری از راه کج و معوجی که در پیش دارد ، که نمونه های فراوانی دارد منجمله برخوردهای حضرت با عمومیش (جعفر) و با (محمد بن علی بن بلا) که این فرد اخیری ادعای سفارت دروغین داشت که حضرت از پشت بام بوی دستور می دهد که قبل از گذشت .

۱- الغیبیه طوسی ص ۱۵۶

۲- تفصیل حادثه در الغیبیه شیخ طوسی ص ۱۶۴



تصرفات امام مهندی علیه السلام
در امور مالی

چهارمین رشته از فعالیتهای آنحضرت

گرفتن و توزیع اموال بطور مستقیم و یا غیرمستقیم ولی غیراز طریق سفرای چهارگانه :

اولین مالی که حضرت پس از احراز پست امامت بعد از پدر گرامیش ، گرفته است
مالی است که کاروان قمی ها یک روز پس از شهادت امام عسکری (ع) به سامرا آوردند و
دیگرهم نخواست که این راه را ادامه دهد ، بلکه همان روز سفیر خود را در بغداد معرفی
و تمام امور را محول فرمود که از کانال سفیر به وی برسد .

سفراهم در سالهای اول غیبت به حکم اینکه امام در سامرا بود ، اموال را
بدانجا می برند و تعالیمی هم که قاعده‌تا وظیفه آنحضرت بود از طریق بعضی وکلای
خاص صادر می شد .^۱

و اگر یکی از دوستان مالی را که آنحضرت به وی داده بود برگشت می داد سخت
حضرت ناراحت می شد ^۲ و آنرا خطائی سزاوار توبه می انگاشت .
اما بعد از این دوره در چند نکته سخن بپایان می رسانیم .

نکته اول

امام علیه السلام از طریق سفرای خود با صدور توقیعاتی از مردم می خواست که
اموال وی که در دست آنها است به وی برگردانند و هرگونه کوتاهی و یا تصرف در اموال
خود را برای آنها تجویز نمی فرمود . منجمله توقیعی که بدون مقدمه بوسیله (محمد بن
عثمان عمری) صادر شد که متن آن بدینقرار است .

”بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ . لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ عَلَيْنَا مَنِ اسْتَحْلَلَ مِنْ أَمْوَالِنَا دِرْهَمًا ” ^۳ لعنت خدا و فرشتگان و مردم برآن کسی که یک درهم از

۱- سحار ج ۱۳ ص ۷۹

-۲-

۳- احتجاج - ج ۲

اموال ما را مباح بداند.

در توقع دیگری دارد که "وَأَمَّا الْمُتَلَبِّسُونَ بِإِمْوَالِنَا فَمَنِ اسْتَحْلَلَ شَيْئًا فَأَكْلَهُ فَإِنَّمَا يَأْكُلُ النَّيْرانَ" ^۱ کسانیکه با اموال ما سروکار دارند، هر کدام که مقداری از آن را حلال دانسته و بخورند، گویا از آتش دوزخ خورده‌اند.

از توقع دیگری چنین برمی‌آید. آنچه را که در باره کسیکه اموال ما در دست او است و برای خود حلال میداند، و همانطور که در اموال خود تصرف می‌کند در اموال ما هم تصرف مینماید، سؤال کرده‌ای، هر کس چنین کند ملعون است و روز قیامت ما دشمنان اوئیم.

پیامبر گرامی (ص) فرمود هر کس چیزی را که مربوط به عترت من است و خدا بر دیگران حرام کرده است، حلال بداند، به زبان من و هر پیغمبر مستجاب الدعوه‌ای لعنت شده است، هر کس بــا ظلم کند در زمرة ستمگان به ما است ولغت خدا بر او است، چنانکه خدا فرموده است [إِلَّا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ] و در این زمینه نصوص فراوان دیگری هم هست.

از این بیانات می‌توان دو مطلب استفاده کرد.

مطلب اول. برای امام مهدی (ع) اموالی به عهده مردم است که از همان اموالی که برای امام شرعی از دیدگاه اسلام است، مانند اتفاق و خمس و خراج، مایه‌گرفته و تکون می‌یابد و چون امام مهدی (ع) خود را امام شرعی می‌داند، آن اموال را از خود دانسته و از هر شخصی دیگر از طبقه حاکم و محکوم خود را سزاوارتر می‌داند. مطالبه این اموال در حقیقت مطالبه، انطباق احکام اسلام می‌باشد، و کسیکه از این قانون تجاوز کند در حقیقت عصيانگر خدا و امام است و مستحق عقاب.

شاید بتوان از مجموع اخباری که در این زمینه نسبت به وکلا و سفرا وارد شده است استفاده کرد که تجارت‌های آنها غالباً با سرمایه امام سوده‌است نه با سرمایه شخصی (گرچه ظاهر امر این بود که با سرمایه خود آنها است) از این‌رو باذن امام می‌توانستند اموالی را که از موالی و دوستان دریافت می‌کردند در تجارت بکار گیرند و سود حاصله از آن را از آن امام باشد و یا به نسبت معینی بین طرفین برمبنای توافق قبلی تقسیم گردد.

۲- این نوع تندی کامل از طرف امام (ع) برای مطالبه اموال مربوط به حضرتش

در دو جو قابل فهم و درک است.

اول — در جو عموم . کسانیکه بگونه ای مقداری از اموال امام به گردن آنها بود . ما وقتی در این سطح می نگریم می بینیم اگر در اینگونه افراد ، ایطانی قوی نباشد ، برای آنها بسیار آسان است که اموال امام (ع) را ندهند ، زیرا نه حسابگری بالای سر آنها است و نه مراقبی و جاسوسی درخفا . و از طرفی مالک واقعی هم در غیبت بسر می برد و همچنین نواب آنحضرت هم ، بلکه این اختفا در نواب باید شدیدتر رعایت گردد ، و قدرت تنفیذی هم ندارند تا بتوانند اموال حیف و میل شده را برگردانند . در این صورت لازم است که یک انگیزه ایمانی قوی در فرد مسلمان ایجاد کرد تا آنچه از اموال امام به عهده او است پرداخته و جواز تخلف از این دستور را در خود نبیند . این انگیزه باید آنچنان قوی باشد که بتواند در برابر موج عمومی حاکم برجامده (که باید اموال را به هیئت های حاکمه داد نه امام) مقاومت نماید .

دوم — در سطحی و جوی خاص ، و آن وقتی است که مصالح اجتماعی اسلامی ایجاب می کند که بدھکار را بخشود و اموال را مطالبه نکرد .

حضرت در توقیعات خود به موارد عفو و بخودن و همچنین موارد تحریم ، توجه فرموده است تا دیگران بدانند که غرض از مطالبه اموال حرص برای جمع آوری ثروت نیست بلکه بمنظور مصلحت اسلامی است ، از این رو هر کجا مصلحت ایجاب کند که چشم بوشی شود همان نافذ است .

از باب نمونه به موارد زیر توجه فرمائید .

۱— در یکی از توقیعات چنین می فرماید (و اما کسانیکه بنحوی با اموال ما درگیرند ، پس هر کس که آنرا حلال بداند و بخورد گویا آتش جهنم خورده است ، و اما خمس برای شیعیان مبا مباح گردیده و برای آنها حلال است تا وقت ظهور فرمان و حکومت ما تا ولادت آنها پاک باشد و آلوده نباشد .)^۱

از تعلیل به (طیب ولادت = حلال زاده بودن) استفاده می شود که خمسی را که حلال گردیده است خمس کنیزان مملوکه ای است که از طریق فتوحات اسلامی به دست آمده اند نه تمام انواع خمس و فقهها هم عادتا همین را می گویند .

۲— در توقع دیگر چنین می فرماید اما در مورد املاکی را که مربوط به طا است /

۱- وَ اَمَا الْمُتَّلِسُونَ بِاَمْوَالِنَا ، فَمَنْ اسْتَحْلَلَ مِنْهَا شَيْئًا فَأَكَلَهُ فَانِّا يَا كُلُّ النَّبِيَّانَ ، وَ اَمَّا الْخِمْسِ فَقَدْ ابْيَحَ لِشِيعَتِنَا وَ جَعَلُوا مِنْهُ مِنْ حِلٍ إِلَى وَقْتِ ظَهُورِ امْرِنَا لِتَطْبِبِ وِلَادَتِهِمْ وَ لِاتْخِبَتْ (احتجاج ص ۲۸۴)

سؤال کرده اید که آیا جایز است آنها را آباد کرد و مخارج آنرا برداشت و مازاد مداخل آن را برای آن ناحیه مقدس قرار داد، و این عمل را بخاطر اجر و تقرب به شما انجام داد؟ پس جایز نیست برای احدی که در مال دیگری بدون اذن صاحبش تصرف کند، پس چگونه این نوع تصرف در مال ما جایز است؟

کسیکه بدون اذن ما چنین کند، چیزی را که براو حرام است بر خود حلال دانسته است، و هر کس چیزی از مال ما بخورد، در شکم او آتش خورانده می شود، و در آتش جهنم بربان خواهد شد.^۱

واما از کاران مردی پرسیده ای که ملکی را برای ما قرار می دهد و آنرا به سرپرستی می سپارد که آبادش کند، و از مداخل آن مونه و مخارج آنرا برداشته و مازاد مداخل را برای ما قرار دهد؟ این امر برای کسیکه صاحب ملک اورا قیم و سرپرست قرار داده است جائز ولی برای دیگری جایز نیست.

واما درباره ثمر و سود اموال ما پرسیده ای که عابری از آن عبور می کندواز میوه^۲ ملک ما می خورد آیا جایز است یا خیر؟ بلی خوردنش جائز ولی بردنش حرام است.^۱
نکته دوم - امام بخاطر ثروت فراوانی که دارد روابط مالی ویژه ای دارد که نواب اربعه و دیگر وکلایش در برابر کسانیکه در تجارت خود ارتباط مالی با حضرت دارند و یا حقوق شرعی به گردن آنها است، به رتق و فتق می پردازند، گاهی حضرتش دستور دریافت اموالی را صادر و گاهی رسید دریافتی می داد، از اینجهت سخن در دو جهت پیش خواهد آمد.

۱- دستور وصول اموال

یکی از دوستان آنحضرت نقل می کند که پانصد دینار بدھکار ناحیه مقدسه بودم ولی زراعت خوب نشد پیش خود گفتم من مغازه هائی دارم که پانصدوسی دینار خریده ام، اینها را بابت حساب امام، حساب می کنم، و به احدی تصمیم خود ران گفتم امام علیه السلام به (محمد بن جعفر) که یکی از وکلایش بود نوشت [اقبیض الحُوَابِيَّتْ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَارُونَ بِالْخَمْسِيَّةِ دِينَارٍ الَّتِي لَنَا عَلَيْهِ]^۲ یعنی دکانه ارا از

محمدبن ابراهیم در مقابل پانصد دینار که مدیون ما است تحويل بگیر.
ملحظه میفرمائید حضرت به وکیل خود دستور می‌دهد که دکانها را تحويل
بگیرد و همین حاکی از کفایت کردن در مقابل دین محمدبن ابراهیم است، و نظیر این
نمونه ها.

۳- در زمینه قبض رسیده

منجمله از اینوارد (محمدبن حسن کاتب مروزی) دویست دینار به (حاجز
الوش) که یکی از وکلای آنحضرت است، تحويل می‌دهد و نامه‌ای را به (غریم) یعنی
طلبکار که همان مهدی(ع) باشد می‌نویسد، آنحضرت هم برای وی رسید می‌فرستد^۲
نمونه دیگر یکی از همین دوستان نقل می‌کند که چهارصد و هشتاد درهم پیش
من جمع شده بود و دوست نداشت که از پانصد درهم کمتر و خورد شود، لذا بیست درهم
از خودم روی آن گذاشت، و به خدمت (اسدی) که یکی از وکلا است، فرستادم . و در
نامه به او ننوشت که مبلغ بیست درهم از خودم روی آن گذاشته ام . جواب نامه آمد که
(پانصد درهم که بیست درهم آن از آن خود شما است، رسید)

در نمیدن آنحضرت به (غریم) که در سخن بعضی به چشم می‌خورد حاکی از
آن است، که راستی توده‌های مردمی معتقدند که برای حضرت در مال آنها حقی است و
از این نظر یک رابطه مالی که ناشی از رابطه عقیدتی است بین آنها و حضرتش وجود
دارد.

نکته سوم

امام مهدی(ع) گاهی مستقلاً مالی را بدون وساطت سفرای گرامش به شخصی
می‌داد، مانند قضیه‌ای را که درباره (اپی سوره) معروف به (محمدبن حسن بن عبدالله
تمیمی) قبل شنیدیم که امام مهدی(ع) در سفرش از کربلا به کوفه با وی رفیق می‌شد و

حواله ای به او می دهد که مقدار مالی را که پیش (علی بن یحیی رازی) موجود است بگیرد و بصورت مرموزی نشانیهای خودرا به وی می دهد.^۱

این بود مقداری از تصرفات مالی که امام مهدی(ع) بدان می پرداخت، وقتی که تصرفات مالی سفراهم چنانکه قبل ادانستیم بدان اضافه کنیم و باضافه اینکه آنچه را که ما در این زمینه نگاشتیم همان است که تاریخ با آن مشکلاتی که در مقدمه همین تاریخ بیان کردیم، برای ما نقل کرده است، با توجه به نکات فوق، به دامنه گسترده تلاشهای اقتصادی آنحضرت علیبرغم خفاء و انزوايش، متوجه خواهیم شد.

۱- تفصیل قضیه را در الفیه شیخ طوسی ص ۱۶۳ وص ۱۸۱ ملاحظه فرمائید



حل مشکلات عمومی و یا خصوصی مردم
از ناحیه امام مهدی علیه السلام

پنجمین رشته از فعالیتهای حضرت امام مهدی [ع] در زمینه حل مشکلات عمومی و یا خصوصی است

او در زمان غیبتش تنها رهبری بود، که در دهها آرزوها و آمال امت و توده‌های مردمی را به خوبی احساس می‌کرد، و مطابق مقتضای مصالح آنان و مصالح اسلام، با آنان در اندیشه و عمل همراه بود. او شخصاً به امور خاصه و عامه می‌پرداخت، و به هر نحوی که از حال اجتماع و افراد، خود صلاح می‌دانست به رفع مشکل آنها می‌کوشید. این بحث در چند نکته بیان می‌شود.

نکته اول

خودرا در معرض مشکلات عمومی قرار دادن و به حل آنها کوشیدن. در اینجا باید به دو امر توجه داشته و بفهمیم

۱- برای امام (ع) علیرغم اینکه در خفا بسر می‌برد، مشکل نیست که خود را در صحنه حوادث عمومی در اجتماع قرار دهد. برای اینکه یا از دیدگاه یک امام دانای به غیب آنهم با علم الهی بدومی نگریم چنانکه دلائل گذشته برآن حاکی بود، و یا اینکه بصورت یک فرد عادی و بشری که رهبر جامعه‌ای است آنهم رهبر مسئول. اما، برفرض اول که او امامی است عالم به غیب، پرواضح است که حضرتش بر حادث عامة اطلاع دارد کرچه در متن جامعه و حوادث زندگی نکند تا چه رسید که در متن جامعه باشد چنانکه دانستیم.

و اما روی فرض دوم. چون فرض این بود که او مسئولی است که باید با حوادث همگام و به آمال و درد و آلام امت آگاه باشد، در این صورت دو راه برای حضرت هست که می‌توان هر دو راه را باهم پیمود و یا از یک راه آن رفت، تا برحوادث دست یافت. راه اول. بصورتی که هویت و حقیقتش روش نشود، با مردم اختلاط و اصرای داشته باشد، چنانچه ماهم قبلاً گفتم که حضرتش از نظرهویت به صورت ناشناس زندگی می‌کند نه اینکه واقعاً جسم و هیكل آن حضرت هم از مردم مخفی است. ما قبلاً دیدیم که بصورتهایی با مردم آمیزش داشته و با آنها به گفتگو نشسته است، گاهی با عنوان

صريح خود و گاهی به غير آن، تا باختلاف از منه و امکنه چگونه صلاح می دیده است. طبعا در اين صورت بگونه تفصيلي بر تمام حوادث مشرف و در رنجها با تمام احساسات با امت اسلامي هم درد، و بلکه برای سربلندی امت اسلامي و تحقق اиде هاي آنان در حدود مصالح و امكانات، با آنها همكاری می کرد.

راه دوم. کسب اخبار از طريق سفرا و دیگر کسانیکه از فيض حضورش بهره مند بودند، زيرا بطور جد بخش مهمی از اخبار و احاديثی که امام مهدی(ع) برای دیگران فرموده است و ماشنیده و یا نشنیده ايم، بويژه آنچه را که به سفرای مسئول خود گفته است، همه در زمينه توجيهات مسائل اجتماعی و نقادي اوضاع عمومی و تشخيص وظيفه اسلامی در قبال آنها، در سطحی عالی است که امام آنرا متناسب با طرف خطاب خود تشخيص می داده است.

بلکه می توان گفت که امام توجيهات و بینشهاي عمومي خودرا در قبال اجتماعات و افراد عرضه می کرد، گرچه بصورت مجھول الهويه اي بيش نبود، زيرا با مردم در راه سفر رفيق می شد و با آنها می نشست و بصورت ناشناسی آنها را هدايت کرده و به نحوی توجيه می کرد که هم به سود فرد بود و هم اجتماع و همین خود، راهی برای درهم شکستن مشكلات و رفع دردها و آلام بود، بنحوی که مصلحت ایجاب می کرد.

و اين است تفسير حديثی که از آنحضرت نقل شده است که (فائده وجود او در زمان غيبت مانند خورشيدی است که در زير ابر پنهان باشد).

و با اين بيان، می توان يكی از خطوط اصلی دوران غيبت صغری و مهمترین خط سیاسي آنحضرت را در غيبت کبرا که ما در تاريخ گذشته به تفصيل از آن سخن گفتم و در آينده خواهيم گفت، بدست آورد.

آ- می بینيم مشكلات عمومي که امام(ع) با آنها می پرداخت، برای حل آنها روند خاصی وجود داشت که تنها به حل مشكلات توده های مردمی طرفدار خود منجر می گردید و هرگز نديده ايم که متعرض مشكلات دیگری که در سطح مردم و یا هيئت دولت وجود داشت بپردازد زيرا مشكلات عمومي که ممکن است در جامعه اسلامي پيش آيد از سه گونه خارج نیست.

اول - دعوتهای اسلامی که در مرزاها و فتوحات اسلامی باید در برابر کفار انجام گیرد و با دشواریهای مواجه بود.

دوم - مشكلات هيئت های حاکمه و وابستگان با آنهاست که آنهم بین فرماندهان و امراء اطراف و خليفه و یا بين خود آنها پيش می آمد، از قبيل جنگها و مشكلات دیگر

که در اس آنها مشکلات خوارج و قرامطه بود که در فصل تاریخ عمومی این دوره فهمیدیم . سوم - مشکلاتی که برای توده های مردمی وابسته به امام مهدی (ع) که بعنوان ولایت ، به حضرتش وابسته بودند ، و در اثر فشار و تهدید و تبعید هائی که هیئت های حاکمه و همدستان آنها نسبت به آنها روا می داشتند ، پیش می آمد .

اما گذر از مشکلات دسته اول ، رهنماوهای عمومی در این گونه مشکلات معمولاً در مسیر پیروزی مسلمین در جنگها بود . و مشکل بزرگی که مستلزم دست برداشتن از مصلحت بزرگ غیبت باشد ، در این زمینه پیش نیامده است . علاوه بر اینکه متعددی فتوحات اسلامی جز هیئت حاکمه ای که تمام قدرت خودرا در مسیر انکار امام مهدی (ع) بکار می برد ، دیگری نبود ، و با این وصف عقلایی نبود که امام بخواهد صدای خود را به حکومتها رسانده و از آنها بخواهد که از حضرتش اطاعت کنند ، آنها جز مصالح شخصی و بدست آوردن اموال ، حتی در فتوحات اسلامی ، هدف دیگری نداشتند .

اما مشکلات دسته دوم و گذر از آنها : پر واضح است که وقتی حضرت طرفین دعوا و اختلاف را منحرف از اسلام و دور از راه حق می داند ، هرگز داعی و مصلحتی نمی بینند که نفیا و یا اثباتاً در این گونه قضایا دخالت کند ، آنهم در شرایطی که وی در غیبت و پشت پرده بسر می برد .

علاوه بر این ، باید بدانیم در آنوقت مشکلات عمومی چیزهایی بود که وجود آن مشکلات با مصلحت اسلامی در خط ممتدش موافق بود ، از این جهت که آن مشکلات باعث رشد امت اسلامی د رواقع و احساس مشکلات و چسبیدن به دینشان می گشت ، زیرا امت اسلامی در عصرهای انحراف رشد نمی کند مگر با گذر و عبور و مواجهه با مشکلات !! و برای او راهی نیست جز اینکه در قبال این گونه مشکلات جنبه بیطرفی به خود گرفته و به گونه خاصی از آنها گذشته تا از نتایجش بهرهور گردیده و به نتیجه نهائی آن برسد .

بعید نیست که بسیاری از مشکلات مسلمانان علیرغم بدی و بدنمائی ظاهری آن سرانجام دارای نتایج حسنی عمیق و ارزشمند ای باشد ، با شرح و توضیح ، ما در بحث آینده (سیاست مهدی ع در غیبت کبری) روشنتر خواهد گردید .

اما غیراز این مشکلات ، یعنی مشکلاتی که در تربیت امت اسلامی موثر نباشد ، گرچه در تاریخ ما از دخالت مهدی (ع) در آنها ذکر نشده است ، ولی نمی توان آن را منکر شد ، بلکه ممکن است ، دخالت آنحضرت در این گونه موارد مخصوصاً وقتی که به اساس

و کیان اسلام رابطه‌ای پیدا می‌کرد و یا ایدئولوژی اسلامی در معرض خطر قرار می‌گرفت موکدا پذیرفت، البته به گونه‌ای که مردم متوجه نشده و صدور آنرا از امام نمی‌دانستند و قابل نقل تاریخی هم نبود، که شرح و تفصیل آن در غیبت کبری خواهد آمد.

اما مشکلات دسته سوم و گذر از آنها

اینها همان مشکلاتی است که طبق آنچه در تاریخ ما آمده است، امام به عنوان رهبر توده‌های طرفدار خود و بزرگترین مسئول حفظ آنها، برای رفع مشکلات کوشیده است. در تاریخ مشکلات فراوانی از این قبیل ضبط شده است که ما به دو مورد آن می‌پردازیم.

اما مورد اول. جلوگیری امام از توطئه‌ها و دسیسه‌هایی که پشت پرده‌می‌گذشت و ارکان مردمی طرفداران آنحضرت کاملاً غافل و از همه جا بی خبر بودند.

توقیعی از امام صادر می‌شد، در آن توقيع شیعیان را از زیارت مقابر قریش و حائر مخصوصاً یعنی حرم امامین کاظمین علیهم السلام و حرم امام حسین علیه السلام منع فرموده است، ارکان مردمی طرفدار هم بدون اینکه مصلحت این دستور را بدانند، به عنوان اطاعت از فرمان امامشان، زیارت قبور نامبرده را ترک می‌کنند یکماه بعد از این جریان می‌فهمند که خلیفه دستور داده بوده است که هر کس به زیارت قبور مطهر این امامان علیهم السلام آمد اورا دستگیر نمایند.^۱

می‌بینیم چگونه امام جلو نفوذ دستور خلیفه را گرفته و توده‌های مردمی را از زندانهای حکومتها پیشگیری می‌نماید.

مورد دوم. جلوگیری از توطئه حکومتها علیه وکلای خود در حالیکه آنها کاملاً بی توجه بودند.

قبل باشاره و اکنون به تفصیل متذکر شده و می‌شویم که عبدالله یا عبیدالله بن سلیمان اولین وزیر (معتضد) می‌شنود که بعضی وکلای مهدی (ع) در اطراف به فعالیت پرداخته‌اند.^۲ و اموالی از گوش و کنار پیش آنها جمع می‌شود، و ضمناً اسمی آنها راهم به وی گفته بودند.

۱- اعلام الوری ص ۴۲۱ والغیبه ص ۱۷۲

۲- مروج الذهب ج ۲ ص ۱۴۵

تصمیم می‌گیرد آنها را دستگیر کند، گزارشگران هم به او سفارش می‌کنند که برای اثبات اتهام گزارش شده پافشاری کند، بدینترتیب گروهی را مامور می‌کنند تا بصورت ناشناس اموالی را برای وکلا ببرند، هر کدام از آنها که گرفت فوری دستگیری شوند! اگر این دستور عملی می‌شد، ریشه وکلا که از بیخ کنده می‌شد بجای خود بلکه احتمال می‌رفت محل خفای مهدی (ع) هم کشف گردد، ولی خوشبختانه مهدی عزیز جلو این نقشه را گرفت، توقعی را برای وکلا فرستاد، متنضم این مطلب که به هیچ‌وجه‌مازه‌یچکس مالی را نگیرید، آنها هم در حالیکه انگیزه این فرمان را نمی‌دانستند، دستور امام خود را اطاعت کردند، راوی می‌گوید مردمی ناشناس نقشه را درباره (محمد بن احمد) یکی از وکلای حضرت اجرا کرد، او گفت من مقداری مال دارم که می‌خواهم به وی (حضرت) برسانم، محمد گفت اشتباه آمدی؟ من چنین کسی را نمی‌شناسم او مرتب حبیله می‌کرد و محمد به تجاهل می‌پرداخت! و همچنین سائر وکلا در سطح مسئولیت‌شان، همه آنها از هرگونه سخنی خودداری کردند، و حکام به هیچ‌یک از اینها دست نیافتدند و مگر آنها به جائی نرسید و مساله وکالت در همان سطح گسترده و محترمانه خود باقی ماند.^۱

نکته^۲ دوم، موضعگیری حضرت در برابر هرگونه انحرافی بصورتی جدی و بی‌امان به عنوان تنها الگوی صریح حق که هیچ‌گونه سازش و مصالحه‌ای با انحراف در قاموس وجودش راه نداشت.

منجمله به تعبیر راوی یکی از فقهای بزرگ اصحاب ما از طریق یکی از سفرهای حضرت، نامه‌ای به خدمت امام می‌فرستد، ولی جوابی نمی‌رسد، با اینکه پاسخهای و نامه‌های فراوانی از این کانال می‌رسید، راوی می‌گوید وقتی علت را بررسی کردیم متوجه شدیم که آن شخص منحرف گشته و به قرامده گرویده است.^۳

این موقف مبارزه طلبانه امام هارا به دو امر ارشاد می‌نماید.

۱- امام در جو حوادث هست و حوادث جامعه و آرمانها و دردهای آنان را می‌داند، چگونه ممکن است جنگهای خانمانسوز قرامده از نظر امام مخفی باشد، در صورتیکه آن جنگها می‌توانست تا زمانهای بس طولانی تزلزل و اضطرابی در دستگاه

۱- اعلام الوری ص ۴۲۱

۲- ارشاد مفید ص ۳۳۲ (قرامده فرقه‌ای از اسماعیلیه هستند که پیرو ابوذر قرمط هستند).
که در فاصله قرن‌های نهم تا دوازدهم در زیر پوشش فرقه‌های اسماعیلیه رشد کردند و خلاص عقیده‌آنها قائل بهتساوی بین طبقات مردم بودند نظیر عقیده ماتریالیستهای امروز. مترجم

حکومتها و وحشتی سخت در جامعه بیفکند. در حالیکه دانستیم که غیبت آنحضرت مانع از شناخت حوادث تفصیلی نبی شد، تا چه رسید به حوادث مهم و روشن.

۲- با اینکه در منطق حکومتها و متمایلین با آنها قرامطه را به اعتبار اینکه جزء فرقه اسماعیلیه بودند و فرقه اسماعیلیه هم خود انشعابی از شیعه به شمار می آید، جزء شیعه می دانستند، و با اینکه "قramte" از دیدگاه سیاسی در معارضه و مبارزه بر علیه حکومتهای حاکم بر دولت اسلامی و دل خوشی از وضع موجود نداشتند، با امام علیہ السلام مشترک بودند، علیرغم همه اینها، آن حقیقتی که امام بدان معتقد بود، ایجاب می کرد که صاف و صریح و محکم در برابر هر انحراف و گمراهی بایستد. زیرا بنظر امام (قramte) دارای نقاط ضعف فراوانی بودند که مهمترین آنها عدم اعتقاد به امامت آنحضرت بود و در تفاصیل مذهب از نظر فقهی و ایدئولوژی هم باهم اختلاف عقیده داشتند. آنها، برای زهر چشم از دیگران گرفتن، مسلمانان را وسیله قرار دادند و به بدترین روش و مخصوصاً درباره کاروانهای حج، معمول داشتند جنایت و انحراف را تا جائی رساندند که به کعبه مشرفه تجاوز کردند و "حجر الاسود" را از جای کنده و به (هجر)^۱ بردند، چنانکه قبل شنیدیم.

از اینرو در پیش جامعه اسلامی عموماً و پایگاههای مردمی و ملی خصوصاً، کاملاً روشن بود که "قramte" با اسلام و مسلمین درستیز و جنگند، گرچه با شعارها و عبارات مختلف می خواستند که روی این واقعیت را بپوشانند، ولذا ما معتقدیم که صرف گردن نهادن شخصی به مذهب اینها و گرایش به اندیشه آنان، کافی است که تمام (ع) از وی اعراض کرده و قطع رابطه کند، گو اینکه شخصیتی بزرگ و مشهور به فقه و صلاح باشد!!

نکته سوم حل مشکلات مخصوص اصحاب و بزرگان مردمی طرفداران آنحضرت.

نکته سوم حل مشکلات مخصوص اصحاب و بزرگان مردمی طرفداران آنحضرت.
که به تناسب شکایاتی که به پیشگاه حضرتش عرضه می شد، گاهی با دعا مشکل را حل می فرمود و گاهی خبر می داد که به همین زودی حل خواهد شد، و گاهی هم راه معینی را برای حل مشکل عرضه می فرمود و به آنچه را که اصلاح می نمود فرمان می داد.

حل اینگونه مشکلات معمولاً از طریق نامه و بوسیله سفرای چهارگانه و یا وکلای

دیگر انجام می گرفت، وما قبلًا قسمت زیادی از آنها را شنیدیم و دیگر تکرار خواهیم کرد، فقط به طور اختصار آنچه را که گذشته دانستیم برشمرده و چند نمونه جدید دیگر هم به آن اضافه خواهیم نمود.

۱- حل مشکلات زن و شوهری^۱ و دعای آنحضرت برای "قاسم بن علا" تا فرزندش "حسین" برایش باقی بماند در حالیکه چند فرزند خدا به او داده و همه مرده بودند^۲

۲- دعای آنحضرت برای کسی که مبتلا به مرض ناسور^۳ بود و تعام اطباء جوابش کرده بودند، در اثر دعا کاملاً شفا یافت.^۴

۳- دستور نرفتن به حج در سال معینی به یکی از موالی و دوستان، که تصادفاً در همان سال قرامده به کاروان حج می زند و کاروان را قلع و قمع می کنند.^۵

۴- فرمان عدم خروج از بغداد به یکی از یمنی ها به همراه قافله یمنی ها، و توجه نکردن او و حمله قبیله بنی حنظله به کاروان و نابود کردن و قلع و قمع کاروان.^۶

۵- توزیع کفن به علاقه مندان و خواستاران از دوستان.^۷

۶- دعای آنحضرت برای ولادت ابن بابویه شیخ صدوq قدس الله روحه.^۸
اینها فهرست مشکلاتی بود که حضرت در رفع آنها کوشیده و ما قبلًا تذکر داده بودیم.

۷- منحطفه از موارد دیگری که امام (ع) در حل آنها کوشیده است، این است

۱- الغیبه ص ۱۹۷ و ۱۸۶ و ۱۸۴

۲- ارشاد مفید ص ۲۲۱

۳- امروزه این مرض بنام فیستول معروف است که در دنباله ستون فقرات لوله چرکی بوجود می آید که معمولاً هرچه عمل کنند دوباره عود می کند جز اینکه تا اعمق استخوان شکافته و بیرون بیاورند و مواد پنسیلینی زیاد مصرف شود. مترجم

۴- ارشاد کفید ص ۴۳۴

۵- الغیبه ص ۱۹۶

۶- ارشاد ص ۳۳۲ و اعلام الوری ص ۴۱۸

۷- الغیبه ص ۱۷۳ و ۱۸۵ و ۱۹۳ و اعلام الوری ص ۴۲۱

۸- الغیبه ص ۱۸۸ و ۱۹۵

که شخصی خداوند به او فرزندی عنایت کرد، نامه‌ای به خدمت امام نوشت و استیذان کرد که در روز هفتم بچه را شستشو کند، امام نوشت چنین مکن، و بچه در روز هفتم مرد سپس نامه‌ای به عنوان در ددل از مرگ فرزندش به خدمت حضرت نوشت، امام در مقام پاسخ مرقوم داشت که به همین زودی دو فرزند دیگر یکی پس از دیگری خدا بتو خواهد داد، اولی را "احمد" و دومی را (جعفر) نام بگذار، و همانطور شد که حضرت فرموده بود.^۱

۸- هشتمین مورد . شخصی در اهواز فرزندی خدا به او داد، گنگ، نامش را (مسرور) گذاشت ، در سن سیزده و یا چهارده سالگی بود که پدر و عمویش او را برداشته وبه خدمت (حسین بن روح) می بردند و ازا و می خواهند که از حضرت مهدی(ع) بخواهد که او دعا کند تا زبان این بچه باز شود، (حسین بن روح) به آنها گفت مامورید که بچه را به حرم (کاظمین) ببرید، (مسرور) می گوید من و پدر و عمویم رفتیم و غسل کرده وزیارت کردیم ، یکوقت پدر و عمویم مرا صدا زدند ، من با زبانی باز جواب دادم ، پدرم گفت وای تو بودی که حرف زدی ؟ گفتم بلی ، راوی که خود از (مسرور) نقل می کند می گوید مسرور همان کسی است صدایش در نصی آمد؟^۲

۹- نهمین مورد . برای مردی قمی حادثه‌ای رخ می دهد که درباره فرزندی که زنش باردار بود منکر می شود که بچه از من نیست ، امام(ع) بوسیله یکی از وکلای مشفاهها برای او سفارش می دهد که بچه از خود شما است و در فلان وقت نزدیکی انجام گرفته است و نام بچه را (محمد) بگذار ، مرد کاملا از تردید رهائی پیدا کرده و بچه به دنیا می آید و نامش را محمد می گذارند^۳

این بود موارد مهمه‌ای که امام مهدی(ع) در حل آن مشکلات اقدام فرموده است . می بینیم ، در این موارد امام مهدی(ع) عین همان خط مشی پدران عزیز خود در روابط خود با دوستان و دیگران پیموده است .

۱- الغیبه ص ۱۷۱ و ارشاد ص ۳۳۴

۲- الغیبه ص ۱۸۸

۳- الغیبه ص ۱۸۷



وکلای دیگر امام (ع)

با وکلای دیگر امام مهدی (ع) آشنا می شویم.

تاریخ، غیر از سفرای چهارگانه، وجود وکلا و سفرای دیگری را هم برای امام (ع) ثابت می کند که در شهرها و کشورهای اسلامی، در آنجاها که پایگاه مردمی مومن به امام (ع) وجود داشته است، پراکنده بوده اند، شکی نیست که بین آنها و سفرافرق اساسی بوده است که این فرق را می توان در دو جهت بیان کرد.

۱- سفیر خود مستقیماً با امام ملاقات کرده و امام را می شناسد و از دست حضرتش توقیعات و بیانات می گیرد، ولی وکلای دیگر چنین نبودند، بلکه ارتباط و اتصال آنها به حضرت از طریق سفرا انجام می گرفت، تا آنها هم رابط و همراه وصلی بین سفرا و پایگاههای مردمی باشند.

۲- مسئولیت سفرا، حفظ و نگهداری تمام برادران و پایگاههای مردمی بود، در سورتیکه مسئولیت آن دسته از وکلا حوزه و منطقه خاصی را در بر می گرفت و بس، که بعداً به تفصیل خواهیم شد.

مصلحت اساسی که وجود اینگونه وکلا را ایجاب می کرد می توان دو چیز بر شمرد.

اول - شرکت و همکاری در فعالیتهای سفرا و گسترش دامنه فعالیت آنها، زیرا بطور طبیعی و بویژه در شرایط سری و زیرزمینی، برای سفیر ممکن نبود که با تمام پایگاههای مردمی پخش و گستردگی در عراق و بقیه کشورهای اسلامی، مستقیماً در رابطه باشند، پس عمل وکلا نقش مهمی در رساندن تعالیم و وجهه نظرها به پایگاههای مردمی داشت.

دوم - شرکت و همکاری در فاش نشدن نام و مشخصات شخص سفیر، زیرا چنانکه قبله دانستیم برای یک فرد عادی عارف به اندیشه سفارت نهایت چیزی که ممکن بود، تعاس گرفتن با یکی از وکلا بود، بدون اینکه کوچکترین نام و نشانی از سفیر و یا کار و یا جای او داشته باشد، و حتی گاهی شخص وکیل هم در شرایطی بود که نمی توانست نام و نشانی از سفیر بیان کند.

ما نام کسانی که در غیبت صغری وکیل آن امام عزیز بوده اند و تاریخ آورده است خواهیم آورد، ولی منحصر با آنها هم نیست، زیرا با توجه به گستردنگی مناطق جغرافیائی بلاد اسلامی و با توجه به طول مدتی که نقشه ها برای تصرف مرکز وکالت (بغداد) یکی پس از دیگری در خلال هفتاد سال به اجرا در می آمد، همه این عوامل و مخصوصاً با توجه به جو اختفاء حاکم بر آنها باعث شد که اسامی عده ای از وکلا مخفی بمانند.

شاید بتوان گفت بهترین نصی که اسامی عده ای از وکلا در آن گرد آمده است، همان است که مرحوم شیخ صدوق در "اکمال الدین"^۱ آورده است که روایت می کند از (محمدبن محمدبن خزاعی) او از "ابوعلی اسدی" او از پدرش (محمدبن ابی عبدالله کوفی) که وی نام عده ای از وکلا را که به معجزات صاحب الامر (ع) دست یافته بودند و حضرت را دیده بودند نام می برد. در بغداد عمری و فرزندش و حاجز و بلالی و عطار در کوفه عاصمی. و از اهواز (محمدبن ابراهیم بن مهربان) و از قم "احمدبن اسحاق" و از همدان "محمدبن صالح" و از ری شامی و "اسدی" (یعنی خود همان راوی روم) و از آذربایجان (قاسم بن علا) و از نیشابور، (محمدبن شاذان نعیمی) و ... نا آخر روایت که عده ای از غیر وکلا را شماره می نماید در آخر نام می برد.

ما به همین ترتیب که شیخ بزرگوار (صدوق) آورده است، خواهیم نگاشت نام اشخاص دیگری هم که تاریخ تصریح به وکالت آنها دارد، خواهیم آورد.

۱- عمری، او شیخ بزرگوار (عثمان بن سعید) سفیر اول امام مهدی علیهم السلام است و در روایت (صدوق) به عنوان وکیل از او نام بردہ است، به اعتبار معنای اعم وکالت است که شامل سفارت هم می شود، شرح زندگی او مفصلانه کذشت.

۲- حاجز بن یزید، ملقب به (وشاء)^۱ شیخ مفید درباره او به اسناد خود از (حسن بن عبدالحمید) چنین نقل می کند (من درباره او مشکوک بودم لذا چیزی را تهییه کردم و به سامرا رفتم، در آنجا نامه ای به من رسید که درباره ما شکی نیست و درباره وکلای قائم مقام ما هم !! آنچه را که به همراه داری به (حاجز بن یزید) بدء؟

"کلینی" به سند خود از "محمدبن حسن کاتب مروزی" روایت می کند که گفت (دویست دینار برای (حاجز) فرستادم و نامه ای به امام نوشتم و جریان را تذکر دادم رسید برای من آمد و بعلاوه متذکر شده بودند که هزار دینار پیش شما موجود است و

دویست دینار آن برای (حاجز) فرستاده ای ؟ و باز فرموده بودند که اگر بخواهی باکسی در رابطه باشی ، برتوباد به (ابی الحسین اسدی) در شهری . بعداز دو روز و یا سه روز خبر رسید که (حاجز) از دنیا رفته است .^۱

این حدیث را ما به چند امر ارشاد و رهنمون می کند

- ۱- عادت براین بوده است که مردم مقداری از اموال امام (ع) را به (حاجز) می دادند ولذا (مروزی) دویست دینار برای او می فرستد .
- ۲- (حاجز) یک کانال و طریق مضبوط و تضمین شده در رابطه با مهدی (ع) داشته است بطوریکه رسیدها برای او فرستاده می شد .

- ۳- به قرینه حواله دادن حضرت (مروزی) را به (اسدی) بعداز مرگ (حاجز) نشانه آن است که حاجز) یکی از وکلا بوده است .

بیش از این درباره (حاجز) شناختی نداریم چون تاریخ ، تاریخ ولادت و وفات و میزان بیانش و میزان علاقه او و امثال اینها از ویژگیهای وی را ، مهم لگذاشته و متذکر نشده است .

- ۴- بلالی . او (ابوظاهر محمدبن علی بن بلال) است ، که شرح حالت را در ضمن سفرای دروغین ، بیان کردیم . و به یاد داریم که (ابن طاووس) او را جزو سفرای معروف در زمان غیبت صغیری که قائلین به امامت (حسن بن علی ع) درباره آنها اختلافی ندارند ، دانسته و امام مهدی (ع) در یکی از نامه هایش به وی چنین تعبیر کرده است .
(که او ثقة و امين و عارف و آگاه به واجبات است) و شیخ صدوق او را در زمرة وکلای برجسته می داند چنانکه گذشت . ولی (شیخ طوسی) رضوان اللہ علیه در (الغیبه) او را جزو بدان می داند و مدارکی نقل می کند که حاکی از آن است که او در اول وکیل صالح و پاکی بوده ولی بعد منحرف شده است .

- ۵- عطار . (شیخ صدوق) در نصی که گذشت او را جزو وکلا یاد می کند ولی چون عده زیادی در تاریخ معروف به (عطار) داریم و تاریخ هم تعیین نکرده است که کدامیک از آنها سفیر یا وکیل بوده اند ، شناسائی این شخص برای ما ممکن نیست . کسانی که بنام (عطار) مشهورند عبارتند از (محمدبن یحیی عطار) و پسرش (احمدبن محمدبن یحیی

عطار) و (یحیی بن مشنی عطار) و (حسن بن زیاد عطار) و (ابراهیم بن خالد عطار) و (علی بن عبدالله ابوالحسن عطار) و (علی بن محمدبن عمر عطار) و (داودبن یزید عطار) وغیر اینها .

تنها چیزی که از این عبارت (صدقوق) می توان استفاده کرد این است که شخصی بنام (عطار) در دوران غیبت صغیری وکیل ناحیه مقدسه حضرت بوده است ولی آیا یکی از همین ناصبردگان و یادیگری است ، معلوم نیست .

۵ - عاصمی ، او هم به اعتبار همان روایت (صدقوق) یکی از وکلا است ، و این لقب برای دو نفر ضبط شده است .

۱- (عیسی بن جعفرین عاصم) که امام هادی علیه السلام به او دعا کرده است^۱
 ۲- (احمدبن محمدبن احمدبن طلحه) به وی هم (عاصمی) می گفتد ، او مردی بود در حدیث ثقه و مردی نیک و خیراندیش ، اصلا اهل کوفه ولی ساکن بغداد ، از شیوخ و بزرگان کوفی روایت نقل می کند ، دارای نوشتگات و کتابهایی است که از آنجلمه می توان کتابهای (النجوم) و (مواليد الائمه و اعمارهم) را نام برد^۲
 ولی هیچکدام از این دو نفر به عنوان وکالت و یا سفارت شناخته نشده اند و هم زمان بودن آنها با دوران غیبت صغیری هم معلوم نیست ، می ماند تنها همان روایت (صدقوق) که حاکی از وکالت است و بس .

۶ - [محمدبن ابراهیم بن مهزیار] ، سیدبن طاووس اورا جزو سفرا و ابواب معروف امام می داند که فرقه امامیه قائل به امامت امام حسن عسکری علیه السلام در آن اختلافی ندارند .^۳

البته مقصود از سفیر که ابن طاووس می گوید همان معنای اعم آن مقصود است نه معنای اخص آن که مانند دیگر سفرای چهارگانه مستقیم با امام در تماس باشد .
 (شیخ طوسی در الغیبه) (از شیخ کلینی) نقل می کند که (کلینی) با حذف

۱- رجال کشی ص ۵۰۲

۲- رجال نجاشی ص ۷۳

۳- جامع الرواہ ج ۱ ص ۴۴

واسطه ها از (ابن مهزیار) نقل می کند که پس از شهادت امام عسکری مردید بودم و پیش پدرم مال فراوانی جمع شده بود، برداشت و کشتن سوار، منهم به عنوان بدرقه، او رفتم، پس سخت مربیش شد فرمود پسرم ! مرا برگردان، برگردان !! که مرگ فرارسیده است و از خدا درباره، این اموال بترس. و خلاصه بمن وصیت کرد و از دنیا رفت. من پیش خود گفتم پدرم هرگز وصیت بیهوده نمی کند، من این مال را برداشته و به عراق می روم و خانه ای در کنار شط کرايه کرده و به احدی جریان را نمی گویم، اگر مثل زمان امام عسکری (ع) مسئله برایم روش شد که مال را به همورد خواهم کرد و گرنه از طرف امام به عنوان صدقه رد می کنم.

پس به عراق رفتم و خانه ای کنار شط اجاره کرده و چند روزی ماندم، ناگاه قاصدی نامه ای آورد که در آن نامه چنین نوشته بود ای محمد در جوف فلان و فلان چیز فلان مقدار مال به همراه تواست، و خلاصه هرچه با من بود که خود من هم توجه به آن نداشتم، بازگو کرده بود. مال را به آن قاصد تحويل دادم و باز چند روزی ماندم و کسی به من سری نزد، غمگین و دلگیر شدم، نامه ای به من رسید که نوشته بود [قد اقمناک مقام ابیک فاصمد لله] تو را جانشین پدرت کرده و بجای او تو را انتخاب نمودیم، خدا را سپاس کن^۱

می بینیم (محمد بن ابراهیم بن مهزیار) پس از شهادت امام عسکری به خاطر فاصله بین امام و ماموم و بدی اوضاع و احوال، درباره امام بعذار وی به شک و تردید دچار می شود، و بین او و تسلیم مال یک ملجا و مصدر قابل اطمینانی وجود دارد که همان علامتی است که هر امامی در برخورد خود با افراد نشان می داده است، چنانکه درباره عسکریین (ع) باز شنیدیم، که امام قبل از اینکه کسی از موضوع کوچکترین اطلاعی پیدا کند، مشخصات کامل مال بیان می فرمودند همانطور که قبل از هم شنیدیم، کاروان قمی ها هم همین علامت را به عنوان محک در اثبات مسئله امامت بکار برندند و مالی را که به همراه داشتند تحويل ندادند مگر به کسیکه همین نشانیها را بیان فرمود. و امام مهدی (ع) در باره آنها همان کرد که اکنون از طریق فرستاده خود برای (ابن مهزیار) می کند، تا شک و تردیدش بیطرف و مال را با کمال اطمینان به اهله مسترد دارد. و به همین منظور هم از اهواز به عراق رفته است، و امام درباره اش آن می گوید که شنیدید که ظاهر تعبیر امام (ع) که [قد اقمناک مقام ابیک] حاکی از آن است که او به عنوان

وکیل امام بروگزیده شده است، همانطور که حاکی از وکالت پدر مهزیار است. او نیت می کند که اگر نشانیهای کامل پیدا کرد، مال را به صاحب‌تحویل و گرنۀ صدقه بدهد. این نظریه مناسب تر به حال این مرد بزرگ است تا آنچه را که شیخ مفید در ارشاد از زبان مهزیار نقل می کند که (اگر برای من مثل زمان امام عسکری مساله روشن شد و امام را شناختم که مال را به او خواهم داد و گرنۀ خرج خوشگذرانی ولذات خود خواهم کرد!!) ^۱ و متناسب‌تر است با آنچه را که مرحوم (طبرسی) از زبان مهزیار نقل می کند که فرموده است (اگر صاحب را نشناختم در راه لهو و لعب خرج خواهم کرد) ^۲ زیرا اینگونه اندیشه‌ها مناسب با جلالت قدر و شخصیت آنچنان مردی که امام او را وکیل خود انتخاب کند، نیست.

۷- احمد بن اسحاق. بن سعد بن مالک بن احوص اشعری معروف به ابوعلی قمي. وی جزء هیئت قمیها بود، و از امام جواد و امام هادی علیهم السلام روایت نقل کرده و از اصحاب خاص امام عسکری علیه السلام بود. ^۳ او دارای نوشته جات و کتابهایی است که می توان کتاب بزرگ (علل الصلوہ) و (مسائل الرجال) که نقل گفتار ابی الحسن سوم علیه السلام امام هادی بود، نام برد. ^۴

بعد از امام عسکری (ع) زنده بود و مدتی زندگی کرد. ^۵

(شیخ طوسی رضوان الله علیه) در کتاب (الغیبه) چنین می گوید (در زمان سفرای ستوده اقوام نقمای بودند که برای آنها توقیعاتی از ناحیه مقدسه امام (ع) از طریق سفرا صادر می شد که یکی از آنها (احمد بن اسحاق) و گروه دیگری هستند که توقیع در مدح و ستایش آنها صادر گردیده است. و باز شیخ به سند خود از (ابی محمد رازی) نقل می کند که وی گفت من و (احمد بن ابی عبدالله) در سامرا بودیم، که شخصی از طرف امام مهدی آمد و گفت (احمد بن اسحاق اشعری) و (ابراهیم بن محمد همدانی) و (احمد بن حمزه بن یسع) همگی جزو ثقات و مورد وثوقند) ^۶

۱- ارشاد ص ۳۲۱
۲- اعلام الوری ص ۴۱۸
۳- رجال نجاشی ص ۷۱

۴- و ۵- رجال کشی ص ۴۶۷

این است (احمد بن اسحاق) از خواصی است که امام عسکری (ع) فرزندش مهدی عزیز را به او نشان داده و تزکی کامل اندیشه غیبت واقعه برآهین و ادله برآمکان آن و نظیر آوردن به حال انبیاء گذشت، همه را در اختیار وی گذاشته است، چنانکه گذشت.

امام عسکری (ع) مژده ولادت امام مهدی (ع) را (با همان خطی که معمولاً توقیعات و نامه‌ها به وی می‌رسید) به او می‌دهد و چنین می‌نویسد (مولودی برای ما متولد شد، باید کاملاً در نزد تو این جریان پوشیده و از تمام مردم مخفی داشته شود، زیرا ما این جریان را به کسی اظهار نمی‌کنیم مگر کسیکه خیلی به او نزدیک و پیوند ولایتش به او محکوم باشد، دوست داشتیم که تورا از جریان مطلع سازیم تا خدا تو را با این مژده شاد کند همانطور که مارا با این ولادت شاد ساخت، والسلام)^۱

این روایت دال براین است که وی از خاص‌الخواص در پیشگاه ائمه معصومین علیهم السلام بوده، و اخبار در این زمینه فراوان است که احتیاجی به آوردن آنها احساس نمی‌شود.

واما تاریخ تولد و وفات آن بزرگوار معلوم نیست مگر در همان حد تاریخ ائمه‌ای که او معاصر و همزمان با آنها بوده است. و وکالت در زمان غیبت صغیری با همان روایت سابق (صدق) ثابت می‌شود.

۱- محمد بن صالح، بن محمد همدانی کشاورز، از اصحاب عسکری (ع) و وکیل ناحیه مقدسه است.^۲ از توقیعی که شخص امام مهدی (ع) به (اسحاق بن اسماعیل) می‌نویسد، وکالت وی ثابت می‌شود، زیرا حضرت در آن توقع چنین می‌نویسد [فَإِذَا أُورْثَتْ بَغْدَادُ، فَأَقْرَأَهُ عَلَى الدِّهْقَانِ وَكَيْلَنَا وَثَقَتْنَا وَالَّذِي يَقْبِضُ مِنْ مَوَالِنَا]^۳ وقتی وارد

۱- الغیبیه ص ۲۵۸
 ۲- وُلِدَ لَنَا مَوْلُودٌ فَلَيْكُنْ عِنْدَكَ مَسْتُورًا : وَعَنْ جَمِيعِ النَّاسِ مَكْتُومًا . فَإِنَّا لَمْ نَظُهَرْ عَلَيْهِ إِلَّا أَقْرَبَ لِقَرَابَتِهِ وَالْمَوْلَى لِوِلَائِهِ، أَحَبَّنَا إِعْلَامُكَ لِيُسْرَكَ اللَّهُ بِهِ مِثْلُ مَا سَرَّنَا بِهِ والسلام / اکمال الدین ص ۴۰۹ و ۴۱۰ آخر باب ۴۵ (مترجم)

۳- جامع الرواه ج ۱ ص ۱۳۱

۴- رجال کشی ص ۴۸۵

بغداد شدی، نامه را برای دهقان، وکیل ما و مورد وشوق ما و کسیکه اموال را از دوستان ما می گیرد، بخوان.

در آخر عمر غلو کرد و منحرف شد^۱ قبل از انحراف مورد ستایش بود، و شاید مقصود امام مهدی علیه السلام در بعضی بیاناتش که می فرماید (شما امروز دهقان و خدمات و مدت هم صحبتیش را با ما خوب می دانید ولی وقتی چنین کرد که کرد خدا ایمانش را به کفر مبدل ساخت، و زود نقمتش را بروی فرستاد و مهلتش نداد.^۵

احتمال می رود که مقصود از دهقانی که بدگوئی شده است (عروه بن یحیی‌ای دهقان) باشد، نه (محمد بن صالح دهقان) والله العالم (مولف)

^۶- شامی . نسبتش معلوم نیست، اهل ری و از وکلای قائم علیه السلام بوده است.

^۷- اسدی . محمد بن جعفر بن محمد بن عون ، اسدی رازی^۳ او یکی از باب‌های امام زمان علیه السلام و مکنی به (ابی الحسین) بود و کتابی بنام (الجبر والاستطاعه) از روی باقی است .^۴

نجاشی درباره وی می نویسد وی اهل کوفه و ساکن ری بود و معروف به (محمد بن ابی عبدالله) وی در روایت وحدیث کاملاثقه و راستگو بود ، حز اینکه از روات ضعیف هم نقل می کرد و قائل به جبر و تشبیه بود ، پدرش میری بسیار موجه و سرشناس بود ، (احمد بن محمد بن عیسی) از او روایت نقل می کند و شب پنجه‌شنبه ده شب مانده با آخر ماه جمادی الاولی ۳۱۲ هـ ق از دنیا رفت)^۳

شیخ طوسی در کتاب (الغیبه) خود درباره اسدی چنین می گوید در زمان غیبت صغیر ثقات برگزیده ای بودند که از کانال سفارت بدست آنها توقیعاتی صادر می شد که یکی از آنها (ابوالحسین محمد بن جعفر اسدی) است . و باز از صالح بن ابی صالح (نقل شده است که گفت در سال ۲۹۰ هـ بعضی مردم زیاد به من اصرار کردند که مقداری مال که از امام در پیش آنها بود بگیرم ولی من نگرفتم و نامه ای به محض را مام

۱- جامع الرواه ج ۱ ص ۱۳۱

۲- جامع الرواه ج ۲ ص ۴۴۷

۳- جامع الرواه ج ۲ ص ۸۳

۴- فهرست شیخ ص ۱۷۹

۵- رجال نجاشی چاپ بمیشی ص ۲۶۴

نوشتم و کسب تکلیف کردم جواب آمد در ری (محمد بن جعفر) هست و مال را به او تحويل بده که از ثقات ما است . قبلا هم شنیدیم که بعداز مرگ (حاجز) امام همین اسدی را وکیل خود قرار می دهد .^۱

باز همین شیخ از (ابی جعفر محمد بن علی بن نوبخت) نقل می کند که گفت . من عازم حج بودم و خودرا آماده می کردم که نامه ای از امام رسید که مرا از این مسافت نهی فرموده بودند ، من سخت دل مرده و غمگین شدم و به پیشگاهش نامه ای فرستادم که بجان و دل فرمان شما را اطاعت و از سفرم منصرف شدم ولی بخاطر عدم توفیق زیارت خانه خدا سخت افسرده دلم ، جواب آمد که غصه مخور سال آینده به حج خواهی رفت ! وقتی سال بعد فرا رسید ، از امام اذن خواستم ، جوابم موافق آمد ، باز هم به وی نوشتم که من به خاطراطمینانی که به دیانت و تقوای (محمد بن عباس) داشتم او را برای همسفری انتخاب کرده ام . جواب آمد اسدی رفیق بهتری است ، اگر او پیشنهاد کند دیگری را غیر از او انتخاب مکن . اتفاقا (اسدی) هم آمد و منهم اورا به همسفری برگزیدم^۲

(اسدی) با عدالت مرد و تغییر روش نداد و طعنی درباره او نرسیده است ، او در ربیع الآخر ۳۱۲ از دنیا رفت .^۳

به نظر میرسد که آنچه شیخ درباره اسدی نقل کرده است متناسبتر با مقام والای اسدی است تا آنچه را که نجاشی درباره او گفته است که (قائل به جبر و تشبيه بود) والله العالم .

عادت براین بود که اموال امام (ع) را به (اسدی) می دادند تا ولو بوسیله سفرا پیش به امام (ع) برسانند . و رسید هم از طریق همان (اسدی) می رسید ، از (محمد بن شاذان نیشابوری) روایت شده است که گفت چهارصد و هشتاد درهم از اموال امام (ع) پیش من جمع شده بود ، و من بیست درهم از خودم به آن اضافه کرده و برای (اسدی) فرستادم و از کسری آن که خود تامین کرده بودم ، برای او چیزی ننوشتم . رسید از ناحیه مقدسه امام آمد که پانصد درهمی که بیست درهمش از خود شما بود ، رسید^۴

۱- الغییه ص ۲۵۷

۲- الغییه ص ۲۵۷

۳- الغییه ص ۲۵۷

۴- الغییه ص ۲۵۸

۱۱- قاسم بن علی . از اهل آذربایجان ابن طاووس گفته است که او یکی از وكلاء است، و کنیه اش (ابی محمد) است^۱ از او روایت شده است که گفت چند فرزند خدا به من داد نامه ای به امام (ع) نوشتم و خواستم که به آنها دعا کند، امام جوابی نداد تا همگی مردند و وقتی فرزندم (حسین) متولد شد، باز نامه نوشتم و درخواست دعا کردم و حضرت اجابت فرمود و بحمدالله فرزندم باقی ماند^۲ (قبلًا هم به این روایت اشاره شد)

یکصد و هفده سال عمر کرد که هشتاد سال چشمانش کاملاً بینا بود . امام هادی و امام عسکری علیهم السلام را درک کرده است ، مقیم شهر (الران) در آذربایجان بود ، توقیعات امام زمان علیه السلام بواسیله (محمد بن عثمان) و (ابوالقاسم بن روح) قدس الله روحهما به دست او تا آخر قطع نشد ولا ینقطع می رسد .^۳

شیخ در " الغیبه" و راوندی در " الخرائج" حدیث مفصلی که دال بر جلالت قدر وعظمت او است ، نقل می کنند که دارای نکات جالبی است .

۱- امام مهدی علیه السلام ، قبل از مرگش هفت جامه برای کفن به او داده و به وی خبر داده است که چهار روز بعد خواهد مرد و چنین هم شد .

۲- فرزندی داشت مشروبخوار ، در اواخر عمر پدر توبه کرد ، و از جمله چیزهایی که پدرش به وی وصیت می کند این است که فرزند اگر تو لایق وکالت امام مهدی (ع) شدی باید مخارج خودرا از نصف ملک معروف به (فرجیده) من برداری و نصف دیگرش از آن مولای من است ، و اگر اهل آن نشدی ولیاقت پیدا نکردن باید روزی خودرا از هر راهی که خدا بخواهد به دست بیاوری و فرزندش (حسن) هم این وصیت را پذیرفت .

۳- امام (ع) نامه ای به فرزند این بزرگوار می نویسد و او را در مرگ پدر تسلیت می گوید و در آخر به وی دعا می کند که خدا تورا به طاعت و بندگی خود ملهم ساخت و از معصیت و نافرمانیش دور ، و در آخر نامه می نویسد (پدرت را امام و کردارش سرمشق تو قرار دادیم)^۴

۱- جامع الرواه ج ۲ ص ۱۹

۲- ارشاد مفید ص ۳۳۱

۳- الغیبه ص ۱۸۸ به بعد و الخرائج ص ۶۹

۴- الغیبه ص ۱۹۲ والخرائج ص ۶۸

ملاحظه می فرمائید چگونه امام این شخص جلیل القدر را به خاطر تقوا و اخلاص
الگو و سرمشق برای فرزندش قرار می دهد، و وکالت هم به فرزند منقول نمی نماید.
بوسیله (قاسم بن علا) دو توقع در لعن منحرفین از قبیل (احمد بن هلال) (رسیده است)

۱۲- محمد بن شاذان بن نعیم النعیمی نیشابوری. ابن طاووس اورا جزو وکلای
ناحیه و از کسانی که معجزاتی از امام مهدی(ع) به چشم دیده و حضرتش را زیارت کرده
است، می دارد.

(صدق) در اکمال الدین حدیث مفصلی نقل کرده مبنی بر اینکه (محمد بن
شاذان) با امام(ع) اجتماعی و گرد همایی داشته است، ولی عبارت روایت مشوش است
و ظاهرا آنکه با حضرت اجتماعی داشته است (غانم ابوسعید هندی) است که تازه -
مسلمان و جستجوگر حق بوده است. در توقعی که از امام صادر شده چنین آمده است که
(محمد بن شاذان بن نعیم) مردی از شیعیان ما اهل بیت است.^۲

این بود ۱۲ سفیر و وکیلی که شیخ صدق در روایت خود آنها را بر شمرده بود.
اضافه بر اینها افراد دیگری هم ما برخواهیم شمرد.

۱۳- ابراهیم بن مهزیار، ابو اسحاق اهوازی، پدر (محمد بن ابراهیم بن
مهریار) که در توقع امام به (محمد) قبل اشیدیم که فرمود (ما تورا به جای پدرت به
همان مقام برگزیدیم برو و خدارا سپاس کن) و همین خود دلیل بر این است که پدر
(محمد) هم وکیل ناحیه مقدسه بوده است.^۳

از فرزندش (محمد) روایت شده است که گفت وقتی مرگ پدرم فرا رسید مقداری
مال را با نشانی و علامت بمن داد. که این نشانی احدي را جز خدا نمی دانست، و گفت
هر کس آن نشانی را داد این مال را به او بده، من به بغداد رفته و در کاروانسراei وارد
شدم، روز دوم پیر مردی آمد و در زد، من به خدمتگزار گفتم ببین کیست؟ گفت پیر
مردی است، گفتم بفرمایید، وارد شد و نشست و گفت من (عمری) هستم، آن مال که
پیش تواست (با همان نشانه که پدرم گفته بود) بده، من هم مال را بها و تحويل دادم^۴

۱- رجال کشی ص / فف

۲- اعلام الوری ص ۴۲۴

۳- رجال نحاشی ص ۱۳

پس بودن اموال امام پیش (ابراهیم بن مهربان) و اطلاع بر نشانه‌ای که جز سفیر امام (عمری) آنهم به اشاره امام (ع) نمی‌دانست، همه نشانی آن است که (ابراهیم) هم وکیل ناحیه مقدسه بوده است.

(ابن طاووس) وی را جزو سفراء و یکی از ابواب معروف امام، می‌داند که شیعه اثنی عشری در مورد آنها اختلافی ندارند^۱ کتابی دارد بنام (البشارات)^۲

^۳/۴- متمدن حفص بن عمرو، أبو جعفر پدرش به نامه‌ای (عمری) و (جمال) خوانده می‌شد، وکیل امام حسن عسکری (ع) بود^۳ و همچنین وکیل ناحیه مقدسه، فرمانها در اطراف او دور می‌زد^۴ دلائلی مبنی بر تلاشهای فراوان او در اجرای فرمانهای امام در دست است.

^۵/۵- حسین بن علی بن سفیان . ابو عبد الله بزوفری . مردی بزرگوار از اصحاب ما است، او دارای کتابهایی است^۵ شیخ در الغیبه از بعضی علوبین نام او را نقل کرده است. که گفت من در قم بودم که درباره مردی که منکر فرزند خود بود، سخن بین برادران درگرفت، جریان را پیش شیخ فرستادند^۶ فاصله نامه را به وی داد منهم پیش شیخ بودم، دیدم نامه را نخواند و دستور داد که ببرید پیش (ابی عبد الله بزوفری) تا جواب شمارا بدهد، نامه را پیش او بردند و انجام هم من حاضر بودم (بزوفری) گفت . فرزند، بچه خود او است و در فلان روز و در فلانجا مواقعه انجام شده، و وقتی برگشتی به او بگو باید نام بچه را (محمد) بگذاری، فاصله به شهر برگشت و جریان را گفت و مسئله برای همگی برادران روشن شد و بچه هم به دنیا آمد و نامش را (محمد) گذاشتند.^۷ مضمون این خبر را قبل از نقل کردیم . این روایت به روشنی دلالت دارد که این

۱- جامع الرواه ج ۱ ص ۲۵

۲- رجال نجاشی ص ۱۲

۳- جامع الرواه ج ۲ ص ۲۶۲ و کشی ص ۴۴۷

۴- = = = =

۵-

۶- مقصود از (شیخ) یکی از سفرای دوم یا سوم است .

۷- الغیبه ص ۱۸۷

شناخت و آگاهی ها را از امام گرفته است، ولو بواسطه! پس فی الجمله حاکی از وکالت او است، بدین جهت مرحوم مجلسی در بخار حاشیه ای براین خبر دارد و می گوید از این خبر روشن می شود که (بزوفری) یکی از سفرا بوده است و از قلم افتاده است. و ممکن است که این آگاهی بواسطه یکی از سفرا و یاد رخصوص این جریان بدون واسطه سفرا به وی رسیده باشد.^۱

۱۶- حسین بن روح، بن ابی بحر نوبختی. سفیر سوم امام مهدی علیه السلام در اوائل سفارت (محمد بن عثمان عمری) او وکیل وی بود و املاک امام را نظارت می کرد، و اسرار او را با روسای شیعه در میان می گذاشت و خصوصیتی با وی داشت، از این رو در پیش شیعه بخاطر اینکه می دانستند که با (محمد بن عثمان) خصوصی است و اورا در پیش مردم توفیق و فضل و دین اورا نشر می داد، مقامی پیدا کرده بود، از این رو در دروان (محمد بن عثمان) زمینه برای سفارتش آماده شده بود، ولذا از امام دستور می رسد که با وصیت اورا تعیین نماید، کسی در مسئله سفارت وی اختلافی و شکننده دارد.^۲

(عمری) دو یا سه سال پیش از وفاتش کارهای مربوط به اموال امام (ع) را به او واکذار کرد تا اندیشه ها و افکار عمومی متوجه او گشته و جو برای سفارت او آماده شود، از اینجا است که می توان (شیخ بزرگوار ابن روح) را هم جزو سفرا دانست وهم جزء وکلا.

۱۷- ابراهیم بن محمد همدانی. وکیل ناحیه مقدسه چهل بار حج بجا آورد^۱ معاصر امام جواد علیه السلام بود، امام جواد با خط خود به وی نوشت خدا در پیروزی تو برکسیکه بتولم می کند تعجیل فرماید و شرش را از توکایت فرماید، تو را به پیروزی در دنیا و اجر آخرت مژده می دهم، زیاد خدای را ستایش کن.
از خود او روایت شده است که گفت امام جواد علیه السلام نامه ای به من

۱- بخار ج ۱۳ ص ۸۶

۲- الغیبه ص ۲۲۷

۳- الغیبه شیخ طوسی ص ۲۲۷

نوشت که بعضی جملاتش از این قرار است. حساب به من رسید، خداوند از تو و از آنها قبول کند و آنها را در دنیا و آخرت با ما قرار دهد... به (نظر) نامه نوشتم و بـما دستور دادم که دست از تعرض و مخالفت با تو بردارد، و از موقعیت تورا نسبت به خود اورا آگاه ساختم... به (ایوب) هم نامه نوشتند و به او هم چنین فرمان دادم... به دوستان و شیعیان همدان هم نامه‌ای نوشتند و به آنها دستور دادم که از تو اطاعت کرده و گوش بفرمان تو باشند و غیراز تو مرا وکیلی نیست.^۱

اینگونه خطاب از امام به وی حاکی از جلالت قدر و نفوذ حکم و وکالت او است ولی امامی که چنین نامه‌ای به وی می‌نویسد در روایت ذکر نشده است و شاید بتوان از سیاق عبارت فهمید که نویسنده نامه امام جواد است نه امام مهدی علیهم السلام. بلی، توثیق او از طرف امام مهدی (ع) هم ابتدائاً بدون پرسش قبلی وارد شده است.^۲

و حتماً مقصود امام از توثیق وی همان تفویض امر وکالت و ارجاع مردم به وی بوده است. در اینصورت او جزو مشایخ طائفه حقه شیعه و مبرزینی است که ستایش ائمه علیهم السلام از آنها گذشت.

۱۸- احمد بن الیسع، بن عبدالله قمی، پدرش از امام رضا علیهم السلام روایت کرد هاست که حضرت درباره^۳ وی فرمود شقائقه مورد وثوق است، مورد وثوق است، کتابی دارد بنام (نوادر)^۴ توثیق او از امام مهدی (ع) هم رسیده است^۵ و همین توثیق چنانکه گفته شد فی الجمله دال بر وکالت و اذن در رجوع مردم به او است.

۱۹- ایوب بن نوح، بن دراج نخعی، ابوالحسین، وکیل امام هادی و امام عسکری علیهم السلام بود، و در پیشگاه آن دو بزرگوار مقام رفیعی داشت و مورد اطمینان سخت با تقوی و پر عبادت، بود و در روایاتش مورد وثوق، پدرش (نوح بن دراج) قاضی کوفه بود و در اعتقادش راستین کتابی بنام (نوادر)^۶ و روایات و مسائلی از امام هادی

۱- رجال کشی ص ۵۵۸ به بعد

۲- رجال کشی ص ۴۶۷ والغیبه ص ۲۵۸

۳- رجال نجاشی ص ۷۱

۴- رجال کشی ص ۴۶۷ والغیبه ص ۲۵۸

۵- رجال نجاشی ص ۴۰

علیه السلام دارد^۱

شیخ طوسی از (عمر بن سعید مدائنی) روایت کرده است که گفت من در (صریا) خدمت امام حسن عسکری بودم ، که یکوقت (ایوب بن نوح) وارد شد و جلو امام ایستاد امام به او دستوری داد و سپس از او منصرف شد و بمن توجه کرد و فرمود ای (عمر) اگر می خواهی به چهره مردی از اهل بهشت بینگری ، به این مرد نگاه کن .^۲

از بیانات گذشته استفاده می شود که او مردی جلیل القدر ، و مقرب در پیشگاه ائمه علیهم السلام و وکیل امام هادی بوده است ، ولی دلیلی بروکالت او از طرف امام مهدی (ع) نیست مگر همان توثیقی که در توقيع صادره از آنحضرت ازوی شده است^۳ که فی الجمله دال بر توکیل او و اذن به رجوع مردم به او است ، چنانکه گفتیم .
اینها هستند گروهی از کسانی که به مسئله مهم وکالت در غیبت صغیری همت گماشتند تا فعالیت سفرای اربعه را در بلاد و شهرها و کشورهای مختلف گسترش داده و تکمیل نمودند .

آنچه از مطالب گذشته روشن شد این است که وکیل عامل و کارگری برای سفیر نبود ، و تنها خود هم نمی توانست که اموالی را بگیرد و یا توقيعی از ناحیه او صادر شود مگر به اذن امام علیه السلام ، و سفیرهم نمی توانست مستقلانه کسی را به عنوان وکالت برگریند . از بعضی اخبار چنین استفاده می شود که اندیشه وکالت و تعدد وکلا در اوائل غیبت صغیری و اوائل سفارت هم وجود داشته است .

قبل اشتباهیم که خبر وکلا به (عبدالله بن سلیمان ، وزیر) رسید و او برای دستگیری آنها دست به حیله ای زد ، ولی طرح امام مانع از رسیدن به هدف و پیروی خط او شد . وقتی فهمیدیم که (عبدالله بن سلیمان) (که مصادر ما اورا عبیدالله بن سلیمان بن وهب) ضبط کرده اند) آن کسی است که اول بار وزیر (معتضد) در اوائل خلافت او شد^۴ و وزیری در زمان غیبت صغیری به این نام بجز او نبوده است ، و فهمیدیم که (معتضد) در سال ۲۷۹ منصب خلافت را بدست گرفته است ، پس این وزیر هم ناچار

۱- فهرست شیخ ص ۴۰

۲- الغیبه ص ۲۱۲

۳- رجال کشی ص ۴۶۷

۴- مروج الذهب ج ۴ ص ۱۴۵ والکامل ج ۶ ص ۷۳

در همان سال وزارت اورا بدست گرفته است، و این مصادف با سالهای اول سفارت (محمد بن عثمان) سفیر دوم امام علیه السلام بوده است.

ظاهر خبری را که شنیدیم و آنچه را که (طبرسی)^۱ نقل کرده است، این است که نظام وکالت تازگی نداشته و تازه در آن سال به وجود نیامده بوده است، بلکه توجه هیئت های حاکمه به وکلا و این نظام تازگی پیدا شده بود، پس در سالهای اول غیبت هم نظام وکالت بود ولی روی دوجهت، یکی از طرف امام سخت مخفی نگه داشته می شد، و از سوی دیگر سرگرمی دولت به جنگ (صاحب زنج) که دولت نتوانست از شر آن نفسی بکشد جز در اوائل خلافت (معتضد) نظام وکالت بر حکومتها مخفی مانده بود.



اعلان پایان سفارت و آغاز غیبت کبری

این آخرین بخش از ترسیم خط مشی عمومی ائمه علیهم السلام و اصحاب گرامشان، برای رسیدن به غیبت کبری است، نا امام مهدی (ع) به عنوان اندوخته‌ای ارزشده برای روز موعود، ذخیره گردد.

دوران غیبت صغری برای اثبات وجود امام مهدی (ع) بوسیله دلائل و روشنگریها و بیاناتی که از طریق سفرا و غیر آنها، به مردم رسیده بود، کافی می‌نمود. همانطور که به روشنی در این فاصله، مردم به غیبت امام عادت کرده و اندیشه مخفی بودن امام به راحتی، با اینکه معاصر ائمه بوده و رویاروئی با امام برای آنها امکان داشت، پذیرا شدند.

ما دیدیم که چگونه امام مهدی (ع) بتدربیح در فاصله غیبت صغری و کبری خود را از مردم پوشیده داشت، بطوریکه کم‌کم در زمان سفیر چهارم، جز برای سفیر، امکان مشاهده و ملاقات وجودش نبود.

همینکه این دوره در شرف پایان بود، نسل معاصر بازمان ظهور ائمه (ع) هم به تدریج از بین رفته و نسل‌های جدیدی که به غیبت امام انس گرفته بودند، روی کار می‌آمدند، و آمادگی ذهنی بصورت کامل برای پذیرش قطع سفارت بطور کلی و محجوب بودن امام بتمامه از پایگاه‌های مردمیش، فراهم آمده بود.

و این، یکی از اسباب سه گانه مهمی که باعث پایان پذیرفتن مسئله سفارت و غیبت صغری است، که بطور خلاصه به آن سه انگیزه توجه فرمائید.

۱- هدفهایی که از دوران غیبت صغری تعقیب می‌شد، که مهمترین آنها، آمادگی ذهنی توده مردم برای غیبت امام (ع) بود، کاملاً بدست آمده بود، زیرا این دوره برای رسیدن به این هدف، و بویژه که امام هم احتجاج و احتفاء خود را به تدریج انجام می‌داد، کافی بود.

۲- دومین انگیزه آن است که در شرح حال سفیر چهارم بتفصیل از آن سخن گفتیم و آن این است که زمانه بسیار دشوار بود و پایگاهها و بزرگان و علمای مردمی، از طرف هیئت‌های حاکمه سخت تحت تعقیب و مراقبت بودند و حتی شخص سفیر هم از این فشار در امان نبود، بطوریکه قادر بر انجام فعالیت اجتماعی مهمی نبود، و از فعالیت‌های

وی جز اندکی برای ما روایتی نقل نشده است.

امیدی هم برای از بین رفتن این جو تندرزا در کوتاه مدت و در ظرف چند سال وجود نداشت، زیرا کیان دولت و اساس حکومت، مبتنی برهمناس خطا مشی بود، و خط مشی ائمه (ع) و اصحاب گرامشان، درست خطی بود که بر مبنای مبارزه و روشنگری بر علیه حکومت‌ها و ستم‌های رائج در اجتماع، ترسیم شده بود.

با این اوصاف، اگر سفیر جدیدی بنا بود باشد، از دو صورت خارج نبود، با اینکه باید از موضع امام کاملاً آگاه بوده و مسئولیت آنرا به دوش گرفته و تصمیم می‌گرفت که خالصانه در راه خط امام (ع) تلاش کند و یا غیر از این بوده باشد. اگر غیر از این بود که پیداست لیاقت سفارت نداشت، و اگر میخواست همانگونه باشد که گفتیم، آنهم قدرت هرگونه حرکتی در آن جواز او سلب شده بود، و وضعش از سفیر چهارم اگر بدتر نبود، بهتر هم نبود! و اگر می‌خواست فدایکاری کند و دست به انجام کاری بزرگ و ارزنده بزند، آنهم با روش سری و خفائی که از سفیر انتظار می‌رفت، سازگاری نداشت.

در این صورت، هر سفیر جدیدی که تعیین می‌شد مجبور بود که در برابر مسئولیت و هدف خود به زانو درآمده و تسلیم جو موجود اجتماعی شود، و با این وصف، داعی برای ادامه سفارت نبود و بلکه چاره‌ای جز دست برداشتن از سفارت و به پایان رساندن این برنامه وجود نداشت.

۳- سومین امری که موجب پایان بخشیدن به مسئله سفارت گردید این است که اگر دوران سفارت بیش از این طول می‌کشد، امکان حفظ روش سری از دست می‌رفت و کم کم پرده از روی حقایق برداشته می‌شد. و این موضوع در سیر زنجیره‌ای حوادث طبیعی کاملاً واضح است، زیرا اگر امام مهدی (ع) تصمیم می‌گرفت که مسئله سفارت را در طول زمان به صورت زنجیری بین اشخاص ادامه دهد، بطور حتم پرده از روی مسئله سفارت برداشته می‌شد و سفیر واصل سفارت به سر زبان مومن و منحرف، حاکم و محکوم می‌افتاد، هر چند که سفیر هم تلاش در خفای آن می‌کرد. بلی اگر سفارت زنجیره‌ای ادامه پیدا می‌کرد ولی سفرا دست به هیچ حرکت و فعالیتی نمی‌زدند، ممکن بود که کاملاً مخفی نگهداشته شود، اینهم که برخلاف هدف سفارت و انتظار از سفیر بود.

گرچه سفرا توانستند برای مدت هفتاد سال، امر سفارت را مخفی نگه دارند ولی هرگز برای همیشه نمی‌توانستند و بصورت طبیعی کشف می‌شد، و اگر زیرتازیانه‌های حکومتها سفرا وسیله عبرت دیگران قرار نمی‌گرفتند، حداقل قدرت هرگونه تلاشی از آنها سلب می‌شد، و چه بسا که شخص مهدی (ع) هم به خطر می‌افتد.

پس برای جلوگیری از حوادث ناگوار، چاره‌ای جز قطع سفارت وجود نداشت . روی همین علل و اسباب دیگری که مجال بازگوئی آنها نیست، امام مهدی (ع) در توقیعی که پیش از مرگ سفیر چهارم به دستش می‌رسد رسمًا پایان سفارت و آغاز غیبت کبری را اعلام می‌فرماید تا روزی که خدای اذنش دهد و قیام فرماید و جامعه بزرگ اسلامی جهانی را به وجود آورد (انشاء الله)

گرچه نص امام (ع) را در این زمینه به هنگام شرح حال سفیر چهارم آورده‌یم ولی بازهم ذکر می‌کنیم تا شاید الهام بخش امور تازه‌ای برای ما گردد . و (هذا نصه) .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ . يَا عَلَىٰ أَبْنَىٰ مُحَمَّدٍ السَّمْرِيِّ أَعْظَمُ اللَّهِ أَجْرَ إِخْوَانِكَ فِيهِكَ . فَإِنَّكَ مَيِّتٌ مَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ سَتَةِ أَيَّامٍ ، فَاجْمِعْ أَمْرَكَ وَلَا تُؤْمِنُ إِلَيْكَ أَحَدٌ ، فَيَقُولُمَقَاتِلِكَ بَعْدَ وَفَاتِكَ . فَقَدْ وَقَعَتِ الْغَيْبَةُ التَّامَّةُ . فَلَا ظُهُورٌ إِلَّا بِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى ذَكْرُهُ . وَذَلِكَ بَعْدَ طُولِ الْأَمْدَ وَقَسْوَةِ الْقُلُوبِ وَامْتِلَاءِ الْأَرْضِ حُورًا . وَسَيَاتِي لِشِيعَتِي مِنْ يَدِّيِّ الْمُشَاهِدَةِ ، إِلَّا فَمَنْ أَدْعَى الْمُشَاهِدَةَ قَبْلَ خُروجِ السُّفِيَّانِيِّ وَالصَّيْحَةِ فَهُوَ كَذَابٌ مُفْتَرٌ وَلَا حُولَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ [.]

بنام خداوند بخشنده بخشايشکر . ای علی بن محمد سمری . خداوند در مرگ تو به برادران تاجر بزرگی عنایت فرماید ، چون تو در خلال شش روز آینده خواهی مرد ، پس کارهایت را جمع و جور کن و به کسی بعداز خود وصیت مکن که بعداز تو جانشین تو باشد ، چون غیبت تامه و کبری فرا رسید و ظهور نیست مگر به اذن خداوند بزرگ ، آنهم پس از گذشت زمانهای طولانی ، و سنگدلیهای فراوان و فراگیر شدن زمین از جور و ستم ، قطعاً برای شیعیان من این پیش آمد خواهد شد که افرادی ادعای مشاهده و رویت می‌کنند متوجه باشید هر کس قبل از خروج سفیانی و ظهور صیحه ادعای رویت کند ، دروغگو است و افترا بسته است . ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم .

ملاحظه می‌فرمایید . امام مهدی (ع) در این بیان روی چند موضوع تأکید می‌فرمایند .

- خبر دادن به مرگ شیخ سمری در خلال شش روز آینده . که این خود از اخبار غیبه‌ای است که ما امکان آن را نسبت به امام قائلیم . واحدی در صدق این خبر شکی نکرده است کما صحاب پس از شش روز می‌بینند ، او در حال احتضار است و از دنیا می‌رود .
- از وصیت کردن به دیگری به عنوان قائم مقامی شدیداً نهی می‌فرماید که کسی دیگر پس از وی مهم سفارت را بدست بگیرد ، از اینرو ، او آخرین سفیر است و خط سفارت به وی پایان می‌یابد .

۳- سومین نکته‌ای که حضرت روی آن تکیه فرموده است، مسئله ظهور است که موكول به اذن و فرمان خدا کرده است، و همین است معنای اغماض در تاریخ ظهور و موكول کردن علم تاریخ ظهور به خدا وارتباط با اذن او.

اين اغماض فوائدی دارد که اهم آنها را می توان دو فائده زیر نام برد.

۱- توده‌های مردمی همیشه به حالت انتظار می باشند، و هرکسی که دارای اين احساس شود در انتخاب راه و روش درست، و ارزش‌های نفسانی خود شناختن و توجه به واقعیت زندگی و شناخت عمیق از دین تا حد امکان کوشان خواهد شد، تا بتواند در لحظه ظهور از تقرب خاص امام مهدی (ع) برخوردار گشته و مغضوب و رانده درگاه مقدسشان واقع نگردد.

بلکه هر فردی که هر روز در حالت انتظار امام خود به سر می برد، قطعاً احساس خواهد کرد که هرگونه انحراف و گناهی که از وی سرزنند او را به هلاکت انداخته و از آن عدل جهانی که تحت رهبری امام مهدی (ع) خواهد آمد، به کلی او را دور خواهد ساخت زیرا امام (ع) پس از ظهورش با کمال جدیت در پیاده کردن عدل اسلامی خواهد کوشید و منحرفین عقیدتی و روشی را به سخت ترین مجازات خواهد رسانید، چون در دوره حکومت اسلامی دیگر جایی برای انحراف وجود ندارد.

۲- حفظ و حمایت امام مهدی (ع) از دست دشمنانش بعد از ظهور، زیرا معلوم نبودن تاریخ ظهور، فرصت هرگونه بیورش غافلگیرانه و حمله ناگهانی را در طبیعت ظهور از دشمن سلب می کند، و اين خود اگر از مهمترین عوامل پیروزی نباشد، قطعاً از عناصر قوی پیروزی هست، چون اگر موعد ظهور مشخص و معلوم بود، ممکن بود، دشمنان دست و پای خود را جمع کرده و اسلحه خود را آماده بسازند تا بهنگام ظهور به جنگ حضرت برخاسته و پیش از آنکه مردم متوجه شوند و به حمایت وی برپا خیزند، او را مستاصل و بیچاره نمایند.

درین دشمنان مهدی (ع) فرق نمی کند بین آنهایی که معتقد به ظهور حضرتش هستند و یا نیستند، زیرا اگر زمان ظهور مشخص بود، در طول زمان امری مشهور می شد وحداقل در ذهن دشمنان احتمال ظهور جوانه می زد، و احتمال همان، و احتمال از ریشه برکنند و استئصال دشمن هم همان. و همین خود کافی بود که برعلیه امام اجتماع کرده / و اعلان آماده باش عمومی و آمادگی برای پیش آمدهای ناگوار، علیه امام، صادر نمایند. بدین جهت و مصالح دیگر صلاح در این بود که تاریخ ظهور کاملاً مخفی و منوط به اذن و علم و تعیین خداوند بزرگ باشد.

۴- چهارمین نکته‌ای که امام (ع) روان تکیه کرده است، اشاره به طولانی شدن مدت غیبت کبری است. امام به این مطلب تصریح می‌کند تا فرد مومن از توده‌های مردمی طرفدارش را با آمادگی ذهنی قبلی و آمادگی طولانی شدن تاریخ بار بیاورد، تا مبادا دچار پاس و شک گردد، گرچه هزاران سال طول بکشد، زیرا وقتی که او دانست که زمان طولانی خواهد شد و ظهور امامش منوط به فرمان خدا به هنگام ایجاد مصلحت و آمادگی بشریت برای پذیرش این دعوت بزرگ اسلامی، انجام خواهد گرفت، هرچه تاخیر بیفتند، میداند که مصلحت برای ظهور آماده نشده و فرمان الهی صادر نگشته است البته این سابقه ذهنی و آمادگی برای طول مدت غیبت، منافاتی با حالت انتظار در هر شبانه روز و هر سال، ندارد، زیرا طول مدتی که در کلام امام (ع) به کار رفته، جوری است که هم شامل سالهای کمی و هم شامل سالهای بسیار طولانی می‌شود، بطوریکه اگر امام پس از غیبت صرعی هم ظهور می‌کرد (طول زمان) شامل می‌شود، زیرا هفتاد سال با احساس ظلم و ستمها و به حالت انتظار بودن، برای هر کسی مدتی زیاد خواهد بود. این است مطلب، تاچه رسد که امام در ظهورش ده‌ها و یا صدها سال تاخیر بیندازد، که در این صورت (طول امد) با بهترین و روشنترین گونه اش تجلی کرده و تحقق پذیرفته و فرد متوقع پایان این مدت هم در هر ساعت و روزی منتظر صدور فرمان الهی است.

۵- پنجمین نکته‌ای که امام (ع) روی آن تکیه فرموده است. اشاره به سنگدلی و به تعبیر خود امام به قسوه قلب است. و مقصود از قسوه قلب ضعف ایطان و احساس مسئولیت، و تسلط و سلطه داشتن بر انحرافات است، بلکه اغلب افراد مسلمان در انحرافات سقوط کرده‌اند. زیرا در خلال غیبت کبری در برابر امتحانات دشوار خدائی قرار می‌گیرد که از سه نظر پیروزمندانه از آن بیرون رفتن بسیار دشوار است. بیرون آمدن از این آزمایش نیاز به ایمان و اخلاصی عمیق و اراده‌ای قوی دارد که کمتر در افراد پیدا می‌شود.

جهت اول. انسان در برابر شهوات نفسانیه و اشتیاقات غریزی، که می‌کوشد تا به هر نحوی که شده آنها را اشیاع کند، و بقول معروف، غرائز عقل ندارند، شخص باید تمام آنها را زیر نظر گرفته و خود را از سوکشی شهوات نگهداری و در زیر پوشش عقل و ایطان، خود را از حرام حفظ و به حلال گرایش پیدا کند.

جهت دوم. وضع انسان در برابر فشارهای خارجی که به زندگیش وارد شده و درخواست فدایکاری در راه دین و ایمان از او دارند. فشار فقر، مرض، درگیریهای اجتماعی و غیر اینها از مشکلاتی است که انسان در مسیر طولانی و مقتدر ایمانی خود بر سر

راه خویش می بیند و از انسان فداکاری می طلبد، پس اگر فردی احساس مسئولیت کرد و عزمی راسخ داشت، می تواند براین مشکلات پیروز شده و در راه عقیده خود فداکاری کند، ولی اگر صاحب اراده ای قوی نبود و احساس مسئولیتی هم در کار نبود، کمیازیاد دین خودرا از دست خواهد داد و ردر اکثر جاها در این خط سیر طولانی به انحراف کشیده خواهد شد.

جهت سوم، وضعیت انسان در برابر اعتقاد به وجود امام غائب و رهبر محجوب و دور از دیده اش، می باشد، که اگر شخص با دلیل قطعی امامش را شناخت، دیگر طول زمان در تغییر عقیده اش موثر نخواهد بود و اوهام و افکار بیجا اورا از جای نخواهد کند و شکوک و تردیدهای بیجا داشتن را نخواهد گرفت.

پس وقتی فردی از سائر جهات پیروزمندانه از آزمایش درآمد، آنوقت است که فردی کم نظیر و بلند مرتبه و دین نگهدار خواهد بود، و چه بسا که به قساوت قلبی که امام بدان اشاره فرموده است مورد آزمایش واقع نشود.

ع- ششمین نکته ای که امام (ع) بدان اشاره فرموده است، همه جا گیرشدن ظلم و ستم بر روی زمین است. این درست همان فرمایش پیامبر بزرگ اسلام است که فرمود، وقتی مهدی (ع) ظهور می کند که زمین را پس از فraigیری ظلم و ستمش پر از عدل و داد فرماید. این روایت مستفيضی است که عده فراوانی از محدثین و علمای اسلام از مذاهب مختلف نقل کرده اند.

فلسفه فraigیری ظلم و جور، از بیان گذشته طا که اکثر بشر در امتحان الهی در غیبت کبری رفوزه می شوند و ماده گرائی و شهوت گرائی و ضعف دینی و اخلاقی نا سرحد زیادی بر مردم چیره می شود، در بین مسلمین کاملا چشمگیر و روشن است و در غیر مسلمین هم که این مسائل ننگ و عیبی نیست، آنها اصل دین و اساس توحید را منکرند و موضع آنها در برابر اسلام و مسلمین در طول تاریخ موضع تخریبی بوده و مسلمین طعم سخت ترین شکنجه ها و بد بختیها را از آنها چشیده است.

وقتیکه برای دین حق رهبر بزرگی مانند امام مهدی (ع) به خاطر غیبتش رویاروی مردم نباشد تا بتواند رشته های از هم گسیخته دین را به هم پیوسته و وضع پراکنده را جمع و جور و دشمن را از دین دور سازد، ناچار پیروزی از آن نیرومندتر و پر جمعیت تر است، و آنهم جز ارتش کفر از سوئی و لشکر شهوات و انحرافات از سوی دیگر نخواهد بود و در نتیجه بطور طبیعی روی زمین همه جا را جور و ستم فرا خواهد گرفت، که

بخواست خدا در بحث غیبت کبری با توضیح بیشتری خواهد آمد.

۷- هفتمین نکته ای که امام مهدی (ع) بدان اشاره فرموده است، حادثه سفیانی و صحیحه آسمانی است که امری است حق و قبل از ظهور مهدی (ع) چاره ای از آن نیست و خواهد شد، در روایات فراوانی که فریقین نقل کرده اند بدین موضوع تصریح شده است و اخبار سفیانی یا متواتر است و یا نزدیک به حد تواتر که ماهم کل مسئله و بررسیهای اجتماعی و اسباب و نتایج آن را در تاریخ غیبت کبری (جلد بعد) انشاء الله به تفصیل خواهیم آورد.

۸- هشتمین نکته ای که امام مهدی (ع) در توقيعش بدان اشاره فرموده است، این است، که هرکس قبل از خروج سفیانی و صحیحه آسمانی، ادعای دیدار امام کند، دروغگو و افتراقگراست.

مدلول این سخن کاملاً روش است، زیرا مقصود بیان محجوب ماندن امام از مردم تازمان تحقق آن دو علامت است، از اینزو واجب است که هرکس ادعای رؤیت کرد قبل از تحقق آن دو نشانه، اورا تکذیب نمائیم، بلی پس از تحقق آن دو علامت می‌توان احتمال صدق و درستی مدعی رویت را داد زیرا آن روز دیگر موعد ظهور است.

بنظر عده ای از علماء این توقيع با روایات متواتره ای که به دست ما رسیده و حاکی از آن است که عده زیادی در طول غیبت کبری و بعداز صدور این بیان، با حضورش ملاقات کرده اند، و آن روایات آنچنان است که نه می‌توان طعنی برآنها وارد و یا احتمال خلافی در آنها داد، و مضمون آنها طوری است که باید مخبرین را فی الجمله تصدیق کرد با اینکه توقيع مهدوی به ما می‌گوید که باید آنها را تکذب کنیم منافات دارد، جمع بین توقيع و روایات چگونه است؟

چیزی که می‌توان در توجیه و جمع بین روایات و توقيع گفت چند چیز است.

۱- در سند و روایت توقيع خدشه وارد کنیم که گفته شود این توقيع خبر واحد و مرسل وضعیف است، بطوریکه ناقل آن توقيع یعنی شیخ طوسی هم به مضمون آن عمل نکرده است و اصحاب هم از آن اعراض فرموده اند. در اینصورت معارضه ای بین توقيع و آنهمه وقایع و قصصی که از مجموع آنها قطع پیدا می‌شود که ممکن نیست صدور آنها مگر امام (ع) پیش نمی‌آید که نیازی به جمع بین روایات و توجیه داشته باشیم^۱

ولی این توجیه قابل پذیرش نیست، زیرا خبر واحد بودن آن که عیبی و نقصی نیست، چون در علم اصول حجت خبر واحد موثق تثبیت شده و مورد پذیرش علماءاقع شده است، و کسانیکه قائل به عدم حجت آن هستند بسیار اندک و نادرند.

واما اینکه گفته شود خبر مرسل است، اینهم صحیح نیست، زیرا شیخ در (الغیبه)^۲ که نقل می کند چنین می گوید (جماعتی به ما خبر دادند از ابی جعفر محمدبن علی بن حسین بن بابویه که گفت خبر داد مرا ابومحمد احمدبن حسن مكتب که که وی گفت من در سال وفات ابوالحسن علی بن محمد سمری قدس سره در مدینه السلام بودم و تا آخر... همانطور که شیخ صدوق هم در اکمال الدین از خود ابومحمد مكتب نقل می کند. پس کجای این خبر مرسل است؟ وزمان هم بحسب عادت باوجود یکواسطه مناسب به نظر می رسد.

واما ضعف روایت. بر فرض که بپذیریم، برای اثبات تاریخی کافی است گرچه برای اثبات حکم شرعی کافی نباشد. چنانکه در مقدمه همین تاریخ گفتم.

واما اینکه گفته شد شیخ طوسی و اصحاب از عمل به این توقيع سرباز زده اند، اینهم جز پنداری از اشکال کننده چیز دیگری نیست، و این پندار ناشی از این است که دیده است شیخ و غیره همگی رویت امام مهدی(ع) را در غیبت کبری اثبات کرده اند و شکی در آن نیست، بلی اگر معارضه و منافاتی بین توقيع و اثبات رویه باشد می تواند اثبات رویت (ارشیخ) دلیل اعراض وی از توقيع باشد واما در صورت عدم معارضه ممکن است شیخ و دیگران ملتزم به هردوجهت باشند بدون اینکه بخواهند یکی از دو طرف قضیه را تکذیب کنند و در اینصورت دلیلی بر اعراض آن بزرگواران از توقيع نیست.

علاوه بر اینکه برفرض ثبوت اعراض، کوچکترین لطمہ ای به حجت حدیث وارد نمی شود زیرا در علم اصول محقق و ثابت است که اعراض علماء از یک روایت موجب وهن و سستی نه در سند روایت می شود و نه در دلالت آن.

۳- توجیه دوم، در سند اخباریکه مشاهده امام مهدی(ع) را در زمان غیبت کبری نقل می کنند، خدشہ کنیم، یعنی از ناحیه راویان آن روایات مورد خدشہ قرار داده و فی الجمله و یا بطور کلی خط بطلان روی آنها بکشیم، همانطوریکه متفسرین از محدثین به آن تمايل نشان داده اند. الا اینکه راهی برای تصدیق و باور کردن این

اندیشه هم وجود ندارد، زیرا دسته ای از روایات را تشکیل می دهند که شاید تعداد آنها به صدها بالغ می شود، و به علاوه تعدادی از آنها از طرق معتبره و قریب الاسنادی نقل شده است که طرد آنها به همچ وجه ممکن نیست، بطوریکه هرکس این اخبار را استقرا کند و در جو اخبار زندگی کند و با اخبار سروکار داشته باشد به روشنی گفته، ما برایش روشن می شود، و به توفیق الهی در تاریخ آینده (غیبت کبری) به تفصیل ازان روایات سخن خواهد آمد.

۳- توجیه سوم. در دلالت و مضمون روایاتی که مشاهده را نقل می کنند بهیکی از دو بیان زیر خدشہ کنیم.

اول. این است که این اخبار را حمل بر وهم و خیال‌البافی کنیم و بگوئیم که آنها ایکه مدعی رویت امام هستند در حقیقت به وهم و خیال آنها آمده و هرگز حضرتش را ندیده اند و صدائی هم از او نشنیده اند؟ و سخن آنها یا دروغ عمد و محض است و یا خوابهای آشفته ولو از نوع خوابهای بیداری. این توجیه مورد توجه تمام کسانی است که به مبادی مادی حدیث می اندیشند و ورای مقدمات مادی چیز دیگری نمی توانند تصور نمایند.

ولی این حرف هم قابل پذیرش نیست، زیرا کثرت و فراوانی این روایات هردو تصور را رد کرده و زمینه ای برای قبول آن دو باقی نمی گذارد. اما دروغ عمد بودن آنها تواتر روایات آنرا رد می کند علاوه براینکه موشّق و با تقوی بودن عده ای از این ناقلين اساساً نسبت دروغ دادن به آنها را از بین می برد.

واما از سخ اوهام و خوابهای بیجا دانستن، آنهم فراوانی نقل آنرا نفی کرده و بلکه اعتراف به آن را جزو حالات بشمار می رود. شما بخوبی می توانید اثیر این حرف را در وجود خود بیابید، بدین معنی که اگر یکنفر بشرط خبری بگوید احتمال موهوم بودن آنرا می دهید ولی اگر سه یا چهار نفر حادثه معینی را بشما گفتند، برای شما اطمینان و یا علم به درستی آن پیدا می شود تاچه رسید که دهها و یا صدها نفر به شما خبری را بگویند. آیا می توانید شما همه آنها را حمل بر توهم و خیال‌البافی و یا از نوع خوابهای دربیداری بدانید؟

دوم. بیان دوم قائلی بگوید گرچه ناقلين مشاهده همگی راستگو بوده و خیال‌الباف نیستند الا اینکه در یک حادثه معینی جوری در صحنه قرار گرفته اند که در حقیقت امام را ندیده و دیگری را دیده اند و خیال کرده اند که او امام است.

ولی این بیان هم درست نیست، زیرا اولاً از تواتر روایات و نقلها برای انسان قطع حاصل می شود که همه آنها به این صورت غافل نبوده و دچار نوعی چشم بندی نشده‌اند بلکه بعضی از آنها اگر نگوئیم همه آنها شخص امام مهدی (ع) را دیده‌اند.

و ثانیاً دلائل روشن و براهین خیره کننده‌ای که امام مهدی (ع) در اثبات دیدارها عرضه فرموده و ناقلين هم آنرا نقل کرده‌اند، از نوع براهين و دلائلی است که صدور آن از غیر امام ممکن نیست، پس باید وی خود او باشد ولاغير، این دلایل در تاریخ آینده (غیبت کبری) بیان خواهد شد.

۴- توجیه چهارم، این است که به درستی و صحت این روایات و مطابق واقع بودن آنها اعتراض کنیم ولی تعبداً بخاطر اطاعت از فرمان امام در توقيع معروفشان ملزم به تکذیب آنها باشیم. اینهم بعضی احتمال داده‌اند.

ولی این توجیه هم نمی‌تواند درست باشد، زیرا خلاف ظاهر بلکه صریح حدیث است که می‌فرماید [فَهُوَ كَذَابٌ مُّفْتَرٌ] این جمله حاکی از آن است که هر کس ادعای مشاهده کند دروغگو است و افترا بسته است، یعنی آنچه می‌گوید خلاف واقع است و حضرت نگفته است و علاوه ممکن نیست امام مهدی (ع) مارا امر به تکذیب قضیه‌ای کند در حالی که علم دارد که قضیه درواقع به تواتر برای ما ثابت می‌شود!!

۵- توجیه پنجم، توقيع شریف را حمل کنیم براینکه اگر کسی ادعا کرد که من امام را دیده و از طرف آنحضرت وکیل و یا سفیر، همانطور که سفرا و وکلای دوران غیبت صغری بوده‌اند و اخبار را از حضورش به شیعیانش می‌رسانم، اورا تکذیب کنید. این توجیه به نظر خوب می‌رسد و از صاحب بحار و دیگران هم نقل شده است. ۱

ولی در عین حال بعيد است، یعنی خلاف ظاهر عبارت امام است، زیرا احتیاج به ضمیمه کردن لفظی و یا قبیدی در عبارت امام پیدا می‌شود که قرینه‌ای برای چنین ضمیمه‌ای وجود ندارد، مثلاً اگر فرموده بود [إِلَّا لَمَنِ أَدْعَى الْمُشَاهِدَةُ مَعَ الْوِكَالَةِ فَهُوَ كَذَابٌ مُّفْتَرٌ] مطلب درست بود ولی پرواصله و مقتضای عبارت عموم تکذیب است برای کسیکه ادعای سفارت بکند و کسی که نکند.

بلی کسیکه ادعای سفارت یا وکالت کند واجب است، تکذیب او، ولی این غیر از ادعای رویت و مشاهده است، چون ممکن است فردی را در ادعای مشاهده تصدیق کرد

ودرادعای وکالتش تکذیب، ولی دلیل بر تکذیب وکالتش جمله [فَهُوَ كَذَابٌ مُفْتَرٌ] نیست و بلکه جمله [وَلَا تُؤْصِنَ إِلَى أَحَدٍ فَيَقُولُ مُقَامَكَ بَعْدَ وَفَاتِكَ] کسی را به عنوان جانشین خود وصیت مکن دلیل تکذیب ادعای وکالت است. زیرا این جمله حاکی از آن است که بعد از سمری مسئله سفارت سفره اش برجیده شد، پس هرگز در جریان تاریخ چنین ادعائی بکند ناچار دروغگو خواهد بود و به همین مناسبت است که روشنگران و علمای دوران غیبت صغری فرموده اند (در نزد ما شیعه هرگز بعداز سمری ادعای سفارت کند کافر و فاسد و گمراه و گمراه کننده است) ^۱

واما خبر رساندن از جانب وی به شیعیان اگر با قرائتی همراه باشد که موجب اطمینان و علم شود که مطابق باواقع است، سزاوار تکذیب نیست. بلی اگر احتمال خطا و عدم وجود دلیلی بر درستی درکار باشد آنوقت موجب تکذیب خواهد شد.
با این بیانات، هیچیک از وجوه پنجمگانه (در صورتی که تعارض بین توقيع و روایات مسلم باشد) صلاحیت جمع بین آنها را نخواهند داشت.

ولی درست مطلب آن است که به نظر ما به مقداری که بتوان حق را ثابت و نتیجه مطلوب اسلامی بدست آورد، تعارضی وجود ندارد.

مقابله و رویاروئی امام مهدی (ع) از نظر اینکه مطابق با واقع هست یا نیست و همچنین از نظر بنای آنحضرت از مقابله با مردم یا سکوت و ... در هفت نوع سخن خواهیم گفت.

۱- نوع اول. ما قبلاً فهمیدیم که امام مهدی (ع) شخصاً از مردم مخفی نیست و بلکه مردم او را می بینند و اوهم مردم، ولی او مردم را می شناسد و مردم او را نمی شناسند، پس آنچه در واقع واقعیت خارجی دارد، جهل مردم به حضرت به عنوان (امام مهدی) ع است، نه اینکه جثه و هیكل حضرت مخفی باشد چنانکه بعضی خرافه – اندیشان می اندیشند.

و باز فهمیدیم که صرف عدم آگاهی و شناخت مردم به عنوان امام مهدی (ع) برای نجات آنحضرت از دست هیئت های حاکمه کافی است، پس در این صورت مهدی (ع) می تواند مانند فردی دیگر از افراد که توجهی را جلب نمی کند، به صورت تاجر یا رجل دینی و یا در هر مدتی به گونه ای و شغلی زندگی کند، بنابراین دیدن امام مهدی در هر روز و علی الدوام در راه ها، یا بازارها یا حج، و یا زیارت اجداد طاهرینش کاملاً

ممکن است و میسر، غایت الامر این است که مردم شخصی عادی می بینند که کاملا برای آنها مجھول است که وی امام مهدی (ع) است و حتی توجه و احتمال این مطلب را هم نمی دهند. این نوع دیدن و مقابله با امام، توقیع شریف رد نمی کند زیرا همراه با ادعای مشاهده نیست تانیازی به تکذیب داشته باشد و در حقیقت اگر بخواهیم مطلب را بشکافیم جریان از اینقرار است، که ناقل می گوید من فلانی را... مثلاً دیدم و عنوان ظاهری که امام مهدی (ع) در آن اجتماع به خود گرفته بوده است بیان می کند، نه عنوان واقعی مهدی (ع) و ظاهر بیان توقع این است که اگر کسی ادعای مشاهده کرد به عنوان امامت امام مهدی (ع) یا توجه به آن عنوان داشت ولو بعداز تعامل شدن رویا- روئی و دیدار، آنوقت باید اورا تکذیب کرد و این نوع شناخت و توجه معمولا در ملاقات های معمولی ممکن نیست.

پس بعيد است که خبر تکذیب ناظر به این نوع مشاهده و ملاقات باشد، همچنانکه اخبار ناقل ملاقات هم ناظر به اینگونه ملاقات نیست، زیرا دانستیم که افشاری مشاهده مهدی (ع) در این نوع مشاهدات ممکن نیست.

پس این سطح از مشاهده خارج از بحث طرفین مدعی تعارض است، ... نه توقع آنرا نفی می کند و نه اخبار ملاقات در صدد تثبیت آن هستند، و در اینصورت معارضهای درکار نیست، چون معارضه وقتی است که نفی و اثبات روی یک مورد باشد، و در اینجا چنین نیست.

۳- نوع دوم. شخص مهدی (ع) را به عنوان (مهدی) ببیند ولی تا آخر هم افشا نکند، در این سطح از ملاقات هم استدلال بر بطلان و یا نفی آن ممکن نیست، اگر ادعا نکنیم که اغلب ملاقاتها از این نوع بوده است، و ملاقاتهای هم که بر مردم ملاقات گر اورا افشا کرده اند و خبرش بما رسیده است با همه فراوانیش نسبت به کل ملاقاتهای که انشاء نشده و خبرش به ما رسیده بسیار اندک می باشد، بویژه از آن زمانی که علمای پاک و سلف صالح ما به دلائل مختلفی گفته اند که پرده برداشتن و افشا کردن ملاقاتها برای احدی جائز نیست، یا بخاطر آنکه خیال کرده اند که توقع شریفه مورد بحث دال بر عدم جواز است؟ و یا اینکه پنداشته اند که افشاری ملاقات ممکن است خطیر متوجه شخص مهدی (ع) کند؟ و یا اینکه مقتضای اخلاق و تواضع ایجاب می کند که انسان سکوت کند؟ و یا اینکه در ملاقاتهای خود از امام مهدی فرمانی در این زمینه دریافت کرده اند؟ و یا غیر اینها از دلائل دیگر، و به همین جهت اکثر ملاقاتها و دیدار های

امام مهدی (ع) با افراد در طول تاریخ غیبت کبری از بین رفته و تاریخ ضبط نکرده است. این نوع برخوردها هم نمی‌توان بر بطلان آن استدلال کرد مگر اینکه آن تصوری که امامیه از مهدی (ع) و غیبت او دارند، رها کرده و کنار بگذاریم که آنهم خلاف مفروض این تاریخ است، زیرا بنارا برتسیم صحت این تصور گذاشته و دلائل آنرا موكول به بحث دیگر نموده ایم، همانطور که در مقدمه این تاریخ گفتیم، با اعتراف به این تصور برخورد و ملاقات آنحضرت محتمل است، بنابر اقل تقدیر. و نه توقيع شریف آنرا رد می‌کند بخاطر اینکه همراه با ادعای مشاهده نیست، و نه تکذیب آن پس از سکوت ملاقات کنندگان معنی و مفهومی دارد، همانطور که عدم نقل، دلیل بر عدم تحقق ملاقات هم نمی‌تواند باشد، چونکه اصحاب تعمد داشته اند که سکوت کرده و مخفی نگه دارند.

این نوع ملاقات هم جزو اخبار مشاهده نیست، زیرا همه سخن از مشاهدات منقوله دارند. در اینصورت این نوع ملاقات هم خارج از دو طرف اثبات و نفی اخبار مدعی تعارض است پس در این نوع ملاقات هم تعارضی وجود ندارد.

۳- نوع سوم، این است که شخصی امام مهدی (ع) را به عنوان و صفت مهدی (ع) ببیند ولی به روشنی خبر ندهد که وی مهدی (ع) را دیده بلکه حادثه‌ای که برایش پیش آمده نقل می‌کند بطوریکه هم برای خود او وهم دیگران از مجموع حوادث و دلائل به دست می‌آید که او همان مهدی عزیز بوده است که با اوی ملاقات کرده است. ولی ناقل زمینه‌اندیشیدن و نتیجه‌گیری را برای شنونده باز می‌گذارد گرچه خود معتقد است که کسی را که دیده است حتما همان امام مهدی (ع) بوده است.

این نوع ملاقات هم، وقتی که به توقيع شریف مراجعه کنیم می‌بینیم که آنچه را که نفی فرموده و تکذیب لازم دانسته آن است که ناقل را سا مدعی مشاهده و ملاقات گردد ولی اگر بالصراحه این ادعایا نکند و جزم بر قضیه را موكول به وجودان و احساس شنونده نماید، توقيع شریف آنرا رد نمی‌کند. و برای کسیکه مراجعه کند به اخبار مشاهده که ادعای معارضه آنها را با توقيع شنیده است معلوم است که اکثر آنها متضمن نقل حادثه‌ای هستند و جزم و یقین پیدا کردن به اینکه شخصی که دیده شده همان امام مهدی (ع) است، واگذار به وجودان شنونده شده است بدون اینکه متکلم کوچکترین تعهدی را عهده دار باشد اگرچه خود معتقد است که او همان امام مهدی (ع) بوده است. پس مدلول اینگونه اخبار هم بجای خود صحیح و ثابت است بدون اینکه توقيع آنرا رد نماید بلی، اگر کسی پیدا شود که بالصراحه بگوید امام مهدی (ع) را دیدم، آنوقت از این نوع

سوم دیدارها خارج است، ولی آیا طرف معارضه با توقیع واقع می شود یانه؟ آنهم موكول به سطوح آینده است که در آنجا روش می شود.

۴- نوع چهارم، فردی امام مهدی (ع) را می بیند و بالصراحه خبر می دهد که وی امام را دیده است و اثبات ادعای خودرا به عهده گرفته و دلائل وبراھینی ذکر می کند که برای شنونده قطع حاصل می شود. زیرا حال است غیر از امام چنین کارهای را که ذکر می کند، انجام دهد و از غیر او سرزند. در اینصورت هم گرچه بدوا به نظر می رسد که توقیع آنرا رد کرده است ولی با دقت بیشتر متوجه می شویم که حال است توقیع شریف ناظر به چنین موردی باشد که شنونده قطع دارد که شخصی که دیده شده همان امام مهدی (ع) بوده است، و قاطع عقلاً حال است که احتمال خلاف بددهد و یا مکلف به تذکیب گردد، و حکم امام که مدعی مشاهده کذب است و افترا پسته است، مخصوص بصورت شک خواهد بود و صورت علم را شامل نمی شود گویا امام چنین فرموده است (هر وقت کسی گفت که مهدی (ع) را دیده ام و مشکوک شدی که آیا راست می گوید یا دروغ، حمل بر دروغ کن) یعنی قاعده عمومی در ادعای مشاهده و رویت دروغ و عدم مطابقت با واقع است مگر جائیکه قطع به واقعیت و درستی آن پیدا شود.

و فرض این است که در این نوع ملاقات قطع حاصل می شود، پس توقیع این فرض را هم رد نمی کند. وقتی ما اخبار مشاهده را بررسی می کنیم می بینیم همگی با شواهد قطعیه ای همراه است که دال برآن است که شخص دیده شده همان امام مهدی (ع) است، و تنها راه برای پیدا شدن قطع همان شواهد است و بس، ولی چیزی که هست اکنون ما در زمانی زندگی می کنیم که آن شواهد در دست ما نیست و هر خبری برای ما ظنی بیشتر حاصل نمی کند، و علمی که ما داریم ناشی از تواتر اخبار است همانطور که گفتیم که حتی این اخبار از تواترهم بالاتر رفته اند. پس ما علم داریم که اشخاصی از مشاهده مهدی (ع) خبر داده و در جوی خبر داده اند که توأم با شواهد قطعیه ای بوده است، و در اینصورت نمی شود گفت که این گونه اخبار مشمول توقیع شریف می باشد!! پس بنابراین چهار فرضیه ای که سائر اخبارهم معمولاً جز اندکی از آنها برهمین روال است، تعارضی که بین اخبار مشاهده و توقیع شریف تصور می شود بر طرف شده و به هیچ وجه توقیع در صدد نمی این چهار نوع مشاهده و رویت نیست.

۵ - نوع پنجم . این است که فردی خبر از مشاهده و رویت مهدی (ع) می دهد بدون اینکه خبر او توأم با دلیل باورزائی و یا اطمینان آوری همراه باشد ، این نوع کمتر در اخبار مشاهده بچشم می خورد ، زیرا اعم و اغلب آن روایات همراه با دلائل قطع آور است که به تفصیل در تاریخ آینده (تاریخ غیبت کبری) خواهد آمد .

بلی ، اگر فرض وجود چنین خبری را کردیم و یا از کسی شنیدیم ، مسلم خواهیم دانست که او افtra بسته و دروغگو است . و مشمول حدیث توقع است ، آنهم اگر به یک بخش معین حدیث توجه داشته باشیم ، و اینهم ضرری بجائی نمی زند ، زیرا آنچه نفی شده است بسیار اندک است ، واگر توجه به جمله فرمایش حضرت (که برای شیعیان مَا خواهد آمد روزی که کسانی ادعای مشاهده و رویت کنند ...) و از این جمله فهمیدیم که حضرت توجه به ادعاهای منحرفه فقط دارد و بس (که در نوع بعدی خواهد آمد) آن وقت این خود قرینه است براینکه ادعای مشاهده مقرون به ادعای انحرافی فقط دروغ است و ادعاهاییکه مجرد از ادعای انحرافی باشد ، در توقع تصریح به کذب آنها نشده است ، گرچه بدون دلیل واضح باشد ، در اینصورت حداقل ، احتمال صدق اینگونه اخبار باقی خواهد ماند .

۶ - نوع ششم . این است که شخصی ادعای رویت امام مهدی (ع) کند بدون همراه داشتن دلیل روشنی . مثل فرض سابق ، ولی ادعا کند که امام وی را مامور تبلیغ چیزهای کرده است که ما می دانیم آنها باطل و انحرافی است ، این شخص می خواهد بنام امام مهدی خطی انحرافی و یا حرکتی گمراه کننده در دل توده های مردمی مومن به مهدی (ع) ایجاد کند . از هر نوع انحرافی که باشد ! ! مدعی در این سطح قطعاً کاذب است و مزور ، زیرا قطعاً امام حق که ذخیره دولت حق است هرگز فرمان باطلی را صادر نخواهد فرمود .

قطعاً دستور تکذیب در توقع شریف ناظر به این نوع ادعا است ، زیرا از جمله ای که حضرت می فرماید روزی برای شیعیان من خواهد آمد که افرادی ادعای مشاهده و رویت می کنند . اشاره به پیش آمدن ادعاهای انحرافی و حرکت های ناپسند در داخل توده های مردمی فرقه امامیه است که در دوران غیبت کبری بدان دچار خواهند شد و امام می خواهد مومنین را بدان توجه داده و بر حذر داشته و خطر اینگونه حوادث را برای اسلام و جامعه اسلامی گوشزد می فرماید .

پس مدعی مشاهده در خصوص اینمورد که امور باطل و منحرفی را از امام مهدی

نقل کند کاذب است و مزور وغیرا ز اینمورد توقیع شریف دال بر بطلان آن نیست، خواه فرد از امام امور صحیحه ای و مطابق با قواعد اسلامی نقل بکند و یا اصلاً چیزی نقل نکند.

۷- نوع هفتم، این است که شخصی معتقد به امامت انسان عیینی باشد و معتقد باشد که او امام مهدی منتظر است، همانطور که در طول تاریخ ادعای مهدویت فراوان پیش آمده است. پس هر وقت اورا دید بگوید من مهدی را دیدم، اینهم مسلم کاذب است زیرا او مدعی مهدویت را دیده نه مهدی واقعی که از سوی خدای بزرگ مامورنگات جهان از ظلم و ستم در روز معین است، پس اخبار چنین شخصی به رویت امام مطابق با واقع نیست گرچه خود معتقد به صدق و درستی آن است، و مقصود از توقیع شریف هم اخطار و تحذیر از اینگونه ادعاهای مهدویت باطل است.

در اینصورت هم معارضه ای بین اخبار مشاهده و توقیع شریف نیست، زیرا توقیع گرچه اینگونه مشاهده را رد می کند ولی اخبار مشاهده شامل این نوع خبر نمی شود چون همه آنها به اطراف مشاهده مهدی غائب (محمد بن الحسن العسكري) علیهم السلام دور می زند و نه غیر او، و او است مهدی واقعی در بینش امامیه و کسانی که معتقد به صحت این توقیع شریف و نفوذ آن هستند. پس معارضه ادعا شده معنایی ندارد.

مگر اینکه مناقشه شود و گفته شود که توقیع متعرض این فرض هفتم هست، با این بیان که گرچه ما به دروغ ناقل رویت مهدی وقتی که او مدعی مهدویت را دیده باشد قطع داریم ولی این اعتقاد ما از دلیل خاصی که حاکی از انحصار مهدی و انتباط او بر (محمد بن الحسن العسكري) ولاغیر همانطور که بینش امامیه که در این تاریخ فرض صحت این بینش و اندیشه است، ناشی می شود، ولی استفاده این مطلب از توقیع شریف ممکن نیست، چه اینکه آنچه از فرمایش امام که (برای شیعه من خواهد آمد کسی که ادعای مشاهده کند) استفاده می شود این است که حضرت خواسته است گروندگان را از ادعای انحرافی که در داخله جامعه اسلامی و شیعه مهدی پیش می آید برهنگار سازد، و در اینصورت ادعاهای مهدویت که خارج از این زمینه است شامل نمی شود، چه آنکه آنها شیعه مهدی نیستند و با این بیان، توقیع از تعرض به تکذیب این نوع ادعاهای ساخت است، گرچه ما به دلیل دیگری کذب این ادعا را دانسته ایم.

از مجموع بیانات گذشته استفاده می شود که اشکالی که بر توقیع و اخبار مشاهده

وارد ساخته اند وارد نیست و می توان هم اخبار مشاهده را گرفت و هم توقیع ، و تکذیب واجب نیست مگر جاییکه متکی بر انحراف و خروج از حق باشد .

در اینجا بخش هفتم (در موضوع اعلام امام مهدی (ع) پایان سفارت و آغاز غیبت کبری) به پایان رسید و با پایان آن اهم حرکت ها و سیاستهای عمومی و خصوصی امام مهدی (ع) هم در دوران غیبت صغیری به پایان می رسد ، و تفاصیل مختصراً باقی می ماند که بهتر است آنرا محول به تاریخ آینده (تاریخ غیبت کبری) نمود .

و ستایش خدا این که منت گذاشت و توفیق عنایت فرمود و درود خدا بر سرور انبیاء و خاتم رسول اسلام و برآل طیب و طاهرش باد ، از خدا ملتمنانه می خواهم تا بر بشریت ستمدیده منت گذارده و فرج وجود شریف و روز موعود را نزدیک و عدل مطلق را به دست مهدی رهبر بزرگ برپا دارد .

این نوشتار در تاریخ جمعه هشتم ربیع الثانی ۱۳۹۰ هجری مطابق ۱۲ حزیران ۱۹۷۰ میلادی به دست بنده محتاج به رحمت پروردگار کریم شیخ محمد بن محمد صادق صدر به پایان رسید و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین .

پایان ترجمه به دست بنده ضعیف و عاشق کوی امام مهدی محمد بن علی امامی دارایی در تاریخ ۱۳۶۰/۳/۲۱ مطابق با شعبان المustum ۱۴۰۱ هجری قمری .

فهرست اعلام

فهرست بخشی از اسامی اشخاص
و اماکن و اشیائی که در این کتاب آمده است

الف

آبه : ص ۹۵ سطر ۲۶

اباسهل اسماعیل بن علی نوبختی : ص ۸۵ سطر ۱۹ و ص ۱۴۳ سطر ۹ و ۱۴۷ سطر ۳

و ۵۵ سطر ۲ و ۲۶ سطر ۱۹ و ۱۱۹ سطر ۲۳

ابراهیم بن مهزیار : ص ۱۸۳ سطر ۱۰۸ و ص ۱۸۱ سطر ۲ و ۲۱۵ سطر ۱۴ و ۲۱۶ سطر ۱

ابراهیم بن محمد همدانی : ص ۲۱۷ سطر ۱۸

اباطاھر بن بلال : ص ۹۹ سطر ۳

ابن اثیر : ص ۱۶ سطر ۲۸

ابن ابی عون : ص ۹۷ سطر ۹

ابن ابی عراق : ص ۸۷ سطر ۱۸ و ۱۳۷ سطر ۲ و ۱۳۸ سطر ۳

ابن بابا قمی : ص ۱۲۰ سطر ۱۶

ابن عبادوس : ص ۱۴۳ سطر ۱

ابن مقله : ص ۱۳۷ سطر ۱۸ و ص ۱۴۲ سطر ۱۰۸

ابوبکر محمد بن احمد بن عثمان : ص ۱۱۹ سطر ۶

ابوجعفر عمری : ص ۶۸ سطر ۱۷ و ۹۶ سطر ۱۳ و ۸ سطر ۳ و ۹۹ و ۱۳۸ سطر ۳ و ۵۵ و ۱۰۰ و ۷ و ۹۰ و ۷

۱۲ و ۱۶ و ۱۴ و ۱۶ و ص ۱۰۸ سطر ۱۲ و ۱۲۴ سطر ۱۷ و ۱۲۶ سطر ۲ و ۱۲۵ سطر ۲ و ۱۲۸ سطر ۱۲ و ۱۴ و ۱۶ و ۲۶

وص ۱۲۷ سطر ۱ و ۱۷ و ۱۳۴ سطر ۲۳ و ۱۳۴ سطر ۱۹ و ۱۲۹ و ۱۹ سطر ۱۸ و ۱۳۰ سطر ۱۸ و ۱۲۷ سطر ۷

ابوذلف کاتب : ص ۱۱۹ سطر ۱۸ و ۱۲۸ و ۱۲۹ سطر ۲ و ۱۲۹ و ۸ سطر ۱۸ و ۹۷ و ۱۴۷ سطر ۱۱

ابوسعید جنایی : ص ۱۷ سطر ۱۲

ابوطاهر سلیمان بن ابی سعید فخری قرمطی : ص ۱۸ سطر ۳

- ابوطاهر محمدبن علی بن بلال بلالی ص ۱۱۹ سطر ۶
 ابوعبدالله باقاطی : ص ۵۵ سطر ۱
 ابوعبدالله بن وجنا : ص ۵۵ سطر ۲
 ابوعبدالله محمد کاتب : ص ۱۵۵ سطر ۱
 ابوعلی بن همام ص ۵۵ سطر ۱ و ۱۳۲ سطر ۱۵ و ۱۳۶ سطر ۵
 ابوعلی اسدی : ص ۲۰۶ سطر ۹
 ابوالرجاء مصری : ص ۹۲ سطر ۲
 ابوالحسین محمدبن جعفر ص ۱۰۵ سطر ۴
 ابومنصور محمدبن فرج : ص ۴۷ سطر ۱۱
 ابومحمد شریعتی : ص ۱۱۹ سطر ۲
 ابونصرهبت الله بن محمد ص ۴۷ سطر ۳
 ابی جعفر ابن بابویه : ص ۱۰۳ سطر ۱۳ و ۱۳۱ و ۱۴۵ سطر ۲ و ۱۴۷ سطر ۳
 ابی جعفر محمدبن جریر طبری : ص ۱۲۹ سطر ۱۳
 ابی جعفر محمدبن علی اسود : ص ۱۰۲ سطر ۹
 ابی سوره : ص ۱۷۹ سطر ۲
 احمدبن ابوالحسین بن بشربن یزید : ص ۱۲۱ سطر ۲۲
 احمدبن اسحاق الشعرا : ص ۹۷ سطر ۱۶ و ۱۸۰ و ۲۱۰ و ۲۰۶ سطر ۱۰ و ۱۲ سطر ۱ و ۲۱۱ سطر ۱
 احمدبن بلال : ص ۱۳۶ سطر ۱۷
 احمدبن حسن مکتب : ص ۲۲۹ سطر ۶
 احمدبن طولون : ص ۱۱ سطر ۱
 احمدبن متیل : ص ۵۵ سطر ۷
 احمدبن محمدبن موسی بن فرات : ص ۱۲۱ سطر ۲۱
 احمدبن محمد دینوری : ص ۹۱ سطر ۲۲ و ۱۰۷ و ۲۲ سطر ۱۲ و ۱۲۹ سطر ۱۳
 احمدبن محمد صفوانی : ص ۱۱۲ سطر ۷
 احمدبن الیسع : ص ۲۱۸ سطر ۱۴
 احمدبن هلال کرخی : ص ۱۲۲ سطر ۱ و ۱۱۹ سطر ۵
 ازدی شامی : ص ۲۰۶ سطر ۱۳

اسدی : ص ۱۹۳ سطر ۱۱ و ۲۱۲ سطر ۱۲
اسحاق بن اسماعیل : ص ۲۱۲ سطر ۱۸
اسماعیلیه : ص ۲۱ سطر ۴ و پاورقی ص ۲۰۰
آل بویه : ص ۱۹ سطر ۱۷
الران : ص ۲۱۴ سطر ۸
آودی : ص ۱۸۰ سطر ۲۲ و ۱۸۴ سطر ۲ و ۱۸۵ سطر ۱۲ و ۱۷۸ سطر ۲
ایوب بن نوح : ص ۲۱۸ و ص ۲۱۹ سطر ۲

ب

باقطانی : ص ۱۱۹ سطر ۷ و ۱۷ و ۱۳۰ سطر ۲ و ۵
بروکلمان : ص ۱۶ سطر ۱۵
بغداد : ص ۶۸ سطر ۱۲
بلالی : ص ۲۰۶ سطر ۱۱ و ۲۰۷ سطر ۱۴
بني بسطام : ص ۱۳۴ سطر ۵ و ۷ و ۱۶
بني حنظله : ص ۱۳۴ سطر ۱۱
بني فضال : ص ۱۳۲ سطر ۵
بني نوبخت : ص ۱۳۵ سطر ۱۱
بیت المقدس : ص ۱۶ سطر ۲۲

ت

ترک هروی : ص ۱۱۱ سطر ۱۶

ج

جعفر بن علی : ص ۸۲ سطر ۲۲
جعفر کذاب : ص ۱۳۱ سطر ۳ و ۱۴۹ سطر ۳ و ۱۶۱ سطر ۱۸

2

حاجز : ص ١٩٣ سطر ٧ و ص ٢٠٦ سطر ١١ و ص ٢١٩ سطر ١ و ٥ و ٧ و ٩ و ١٠ و ١١ و ١٢

حجر الاسود : ص ٢٠١ سطر ١٣

حسن بن فضل همانی : ص ۷۷ سطر ۱۳

حسن بن وجنا، ص ١٧٦ سطر ٢٢ و ص ١٧٧ سطر ١١ و ١٥

حسین بن روح: ص ۷ سطر ۹ و ص ۲۶ سطر ۶ و ص ۳۴ سطر ۴ و ص ۵۵ سطر ۱۱ و ص ۵۷
سطر ۸ و ص ۶۸ سطر ۱۸ و ص ۷۱ سطر ۱۱ و ص ۷۷ سطر ۸ و ص ۸۵ سطر ۱۹ و ص ۸۶ سطر
۴ و ص ۷۴ و ص ۹۰ سطر ۱۱ و ص ۲۱ و ۲۵ و ۲۱ و ص ۹۱ سطر ۱ و ۴ و ص ۹۵ سطر ۱۲ و ص ۹۷ سطر ۴
و ص ۱۰۰ سطر ۱۲ و ۱۴ و ۱۵ و ۱۵ و ص ۱۰۲ سطر ۱۰ و ۱۷ و ۲۰ و ص ۱۰۳ سطر ۱۰ و ۱۲ و
ص ۱۲۸ سطر ۱۸ و ص ۱۲۹ سطر ۸ و ص ۱۳۱ سطر ۱۲

حسین بن علی بن سفیان : ص ۱۱۶ سطر ۱۰

حسین بن منصور حلاج : ص ۸۷ سطر ۱۸ و ص ۱۱۹ سطر ۲۲ و ص ۱۴۳ سطر ۱۳ و ص ۱۴۴ سطر ۶ و ص ۱۴۶ سطر ۲

حسین بن همدان: ص ۹ سطر ۲۵

3

الراضي: ص ٧ سطر ١٢ وص ٦٣ سطر ١ وص ٨٣ سطر ١٥ و ١٩ و ٢٤ و ٢٥ و ٢٨ وص ٨٥ سطر ٢٣
وص ٨٦ سطر ٢ و ٥ وص ٨٧ سطر ١١ و ١٩ .

رافع بن هرثمه: ص ۹ سطر ۲۳

راوندی : ص ۱۶ سطر ۱۳

رشید صاحب المادرای : ص ۱۶۲ سطر ۶ و ص ۱۶۳ سطر ۱۵ و ۱۸ و ص ۲۶۴ و ص ۲۰ سطر ۲۰ و ص ۲۷۵ سطر ۲۰ .

۲۹

زکر ویه این مهرویه ص ۱۷ سطر ۲۲

س

سلجماسه: ص ۱۳ سطر ۱۵ و ۱۶

سمی: ص ۶۲ سطر ۲ و ۳ و ص ۹۶ سطر ۵ و ص ۱۱۹ سطر ۲۰

ش

شلمغاني : ص ٣٥ سطر ٥ وص ٨٣ سطر ١٩ وص ٩١ سطر ١ وص ٩٧ سطر ٤ وص ٨ وص ١٣١
 سطر ٩ وص ١٣٢ سطر ٣ وص ٧٦ وص ٢١ وص ١٢٣ سطر ١٥ وص ١٣٥ سطر ١٢ وص ١٣ وص ١٦ وص
 ص ١٣٧ سطر ١٥ وص ١٧ وص ١٨ وص ١٣٨ سطر ١٠ وص ١٤ وص ١٣٩ سطر ١ وص ٤٥ وص ١٤١
 سطر ١ وص ١٤٢ سطر ٤ وص ١٥ وص ٢٢

شيخ طوسی : ص ٩٥ سطر ١٠ وص ٣٥٧ سطر ٢٢ وص ٢١٥ سطر ١٧
 شیخ صدوق ص ٨٢ سطر ٢٥ وص ٢٥٦ سطر ٨

ص

صاحب زنج : ص ١٥ سطر ١٧ وص ١٨ وص ١٣ سطر ١٣ وص ١٤ وص ٨٨ سطر ١٤ وص ١٦١
 سطر ١٩
 صاحب الشامه : ص ١٧ سطر ٢٢
 صريا ص ٢١٩ سطر ١

ط

طلحه بن متوكل : ص ١٥ سطر ٢٢

طولونیه : ص ١٣ سطر ٣

ع

عاصمی : ص ٢٥٦ سطر ١٢
 عبدالله بن جعفر حمیری : ص ٩٧ سطر ١٦
 عبدالله بن سلیمان وزیر : ص ١٥٦ سطر ٢
 عثمان بن سعید : ص ٧ سطر ٩ وص ٣٣ سطر ٢ وص ٦٣ سطر ٣ وص ٩٧ سطر ١٨ وص
 ١٢٤ سطر ١٢ وص ٦٥٦ سطر ١٨
 عکسی و عسکریین : ص ٧ سطر ٢٣ وص ٢٤ وص ١٨٥ سطر ٤
 عطار : ص ٢٥٦ سطر ١٢ وص ٢٥٧ سطر ١ وص ٢٥٧ سطر ١ وص ٢٥٦ سطر ١
 علی بن احمد نوبختی : ص ٥٨ سطر ١٥
 علی بن ابراهیم مهزیار : ص ٧٩ سطر ٤ وص ٨١ سطر ٥ وص ١٥٧ سطر ٧ وص ١٨٣ سطر
 ١٢٦

علی بن حسین بن موسی بن بابویه : ص ۷۱ سطر ۱۴ و ص ۱۴۵ سطر ۲

علی بن علی : ص ۱۴۴ سطر ۵

علی بن محمد سمری : ص ۷ سطر ۱۰۵ و ص ۶۰ سطر ۲ و ص ۱۶۳ سطر ۱۱ و ص ۷۱ سطر ۱۴

علی بن سعید مدائنی : ص ۲۱۹ سطر ۲

عنقاء : ص ۱۶۹ سطر ۳

عیسی بن مهدی : ص ۱۷۶ سطر ۲

غ

غول : ص ۱۶۹ سطر ۳

ف

فرجیزه : ص ۲۱۴ سطر ۱۷

ق

قاسم بن علاء : ص ۱۰۳ سطر ۱۷ و ص ۱۲۲ سطر ۱۲ و ص ۱۲۳ سطر ۲۰ و ص ۱۲۵ سطر ۴

وص ۲۰۶ سطر ۱۳ و ص ۲۱۴ سطر ۱

قاهر : ص ۷ سطر ۱۲

قرامطه : ص ۱۵ سطر ۴ و ص ۲۰ سطر ۷ و ص ۷۷ سطر ۱۶ و ص ۲۰۱ سطر ۳ و ۵ و ۸ و ۱۶

قنطار : ص ۱۴ پاورقی

ك

کاظمین : ص ۲۰۳ سطر ۱۲

کتابمه : ص ۱۴ سطر ۱

کلینی : ص ۲۰۷ سطر ۲۲

کنجی : ص ۱۶۹ سطر ۵

ل

لوئلوء : ص ۱۱ سطر ۱

«(٣)»

- مجلسي : ص ١٢٩ سطر ١٣
 محمدبن ابراهيم . ص ٩١ سطر ١٩ - ص ١٥٧ سطر ٢١ و ص ١١٣ سطر ١ و ص ٢٠٦ سطر ١
 محمدابن احمد : ص ٢٥٥ سطر ٨
 محمدابن ابي عبدالله کوفي : ص ٢٥٦ سطر ١٥
 محمدابن حریر طبری : ص ١٢٩ سطر ١٣
 محمدابن جعفر : ص ١١٢ سطر ٢٣
 ٧ - محمدبن حسن کاتب مروزی : ص ١٩٣ سطر ٦ و ص ٢٥٦ سطر ٢٥
 محمدابن حفص : ص ٢١٦ سطر ٤
 محمدابن زياد صيمری : ص ١٥٥ سطر ٧
 محمدابن شاذان نعيمي : ص ٢٥٦ سطر ١٤ و ص ٢١٣ سطر ٢١ و ص ٢١٥ سطر ٤
 محمدابن صالح : ص ٢٥٦ سطر ١٣ و ص ٢١١ سطر ١١
 محمدابن عباس : ص ١٥٤ سطر ١٨
 محمدابن عبدالله حائری : ص ٩٦ سطر ١١
 محمدابن على اسود : ص ١٥٣ سطر ٩
 محمدابن على بن بلال : ص ١٢٥ سطر ١٥ و ص ١٥٦ سطر ١٦
 محمدابن عثمان : ص ٥٢ سطر ١ و ٤ - ص ٥٤ سطر ٥ و ٩ و ١٣ و ١٤ و ١٦ و ٥٥ سطر ٧ -
 ص ٦٣ سطر ٥ - ص ٧١ سطر ١٣ - ص ٧٩ سطر ٦ - ص ٨٨ سطر ٢ - ص ١٥٣ سطر ١٩ -
 ص ١٥٦ سطر ٦ و ١٧ - ص ١٨٩ سطر ١٧ - ص ٢١٤ سطر ١٩
 محمدابن قاسم علوي . ص ١٨٥ سطر ١٥ - ص ١٨٦ سطر ١٤
 محمدابن موسى بن حسن بن فرات : ص ١٢١ سطر ١٢
 محمدابن محمد خزاعي : ص ٢٥٦ سطر ٩
 محمدابن متليل : ص ٩٦ سطر ١٥
 محمدابن نصیر نصيري : ص ١٢١ سطر ١٨
 محمد : ص ١٢٨ سطر ٢
 معاویهبن ابی سفیان : ص ١١ سطر ١٢ و ص ١٠٠ سطر ٢٣
 معتصد : ص ٧ سطر ١٢ و ص ٨ سطر ٣ و ص ١١ سطر ٣ و ص ٦٣ سطر ٧ و ص ٨٨ سطر ١٧
 و ص ١٥٥ سطر ٩ و ١١ و ص ١٦١ سطر ١٥ و ص ١٦٢ سطر ٤ و ٢٣ و ص ١٦٣ سطر ٥ و ٧ و

۱۲ وص ۱۶۴ سطر ۲۴ و ۲۸ وص ۱۶۵ سطر ۱ و ۱۴ وص ۱۶۶ سطر ۱ و ۱۳ وص ۱۷۰
سطر ۱۲ و ۱۳

معتمد : ص ۷ سطر ۱۱ وص ۸ سطر ۲ وص ۶۳ صطر ۴ وص ۸۳ سطر ۲۵ وص ۸۶ سطر ۸۰ و
۹ و ۱۴ وص ۸۲ سطر ۲۲ وص ۱۴۹ سطر ۳ وص ۱۵۵ سطر ۹ وص ۱۶۱ سطر ۱۴ و ۱۷ و ۱۹ و

مقتدر : ص ۷ سطر ۱۲ وص ۸ سطر ۴ وص ۸۲ سطر ۲۴ وص ۸۳ سطر ۱ و ۳ و ۵ و ۷ و ۱۴ و
ص ۸۴ سطر ۱ وص ۸۵ سطر ۲۳ وص ۸۶ سطر ۷ وص ۸۷ سطر ۱۱ و ۱۸ وص ۱۱۰ سطر ۱۵ و
وص ۱۴۶ سطر ۱۰

مكتفى : ص ۷ سطر ۱۲ وص ۶۳ سطر ۷
ن

نجاشی : ص ۱۳۳ سطر ۲

نصر : ص ۲۱۸ سطر ۲

نصیریه : ص ۱۲۱ سطر ۱۲

نوح بن دراج : ص ۲۱۸ سطر ۲۰

ه

هجر : ص ۲۰۱ سطر ۱۳

ی

یحیی بن خالد : ص ۱۱۲ سطر ۷

۲- یوسف بن یعقوب : ص ۳۸ سطر ۱۶

فهرست مطالب

فهرست

صفحه

وان

عن

بخش دوم تاریخ غیبت صغیر از ۲۶۰ تا ۳۲۹

مدت غیبت صغیر

۲۱	۶	فصل اول - تاریخ عمومی این دوره
۷		شش نفر از خلفای عباسی که در این دوره می زیستند
۱۰		انتقال خلافت از سامرا به بغداد
۱۱		معتصد با سادات علویین خوشرفتاری می کند
۱۳		پایان حکومت طولونیه در مصر
۱۴		قیام شخصی در افریقا بنام مهدی و ادعای مهدویت . . .
۱۵		ظهور قرامطه
۱۷		عقاید قرامطه
۱۸		جنایات قرامطه و حمله به حجاج و . . .
۱۹		حمله قرامطه به مکه معظمه . . .
۱۹		پیدایش دولت آل بویه
۲۱		کم شدن نهضتهای علویین و انگیزه آن

۴۲—۲۲	فصل دوم — خط مشی های عمومی این دوره
۲۳	سیاست عمومی امام مهدی در این دوره
۲۴	راههایی که امام مهدی، برای اثبات وجود خود پیموده است
۲۴	چگونه امام خود را از دشمنان حفظ می کند؟
۳۳	سیاست عمومی شیعیان و سفرا در دوره غیبت صغیر
۳۷	سیاست عمومی حکومتهای این دوره . . .
فصل سوم — سفرای چهارگانه و زندگی و فعالیت‌های آنها	
۴۳	زندگی سفیر اول
۴۴	ستایش امام هادی و عسکری (ع) از او
۴۷	آرامگاه سفیر اول
۴۸	تسلیت امام مهدی به فرزندش (محمد بن عثمان)
۴۹	بیوگرافی سفیر دوم (محمد بن عثمان)
۵۳	بیوگرافی سفیر سوم (حسین بن روح نوبختی)
۵۶	چرا سفارت به حسین بن روح واگذار می شود؟
۵۹	بیوگرافی سفیر چهارم (علی بن محمد سمری)
۶۲	آخرین توقع امام به دست (علی بن محمد سمری)
۶۳	جمع بندی و فشرده‌ای از مسائل و مباحث
۶۳ و ۶۴	مدت غیبت صغیر
بخش دوم از فصل سوم — فعالیت سفرا	
/ ۶۵	خصوصیات و ویژگیهای عمومی سفرا
۶۶	سفارت از علویین بریده می شود
۶۷	تمام سفرا محدوده تلاش خود را در بغداد قرار می دهند
۶۸	اهداف اساسی از سفارت
۷۰	سفرا هم علم غیبت می دانستند
۷۱	خط امام مهدی (ع) و امام عسکری در توقيع یکی بود
۷۳	توجیه چگونگی اتحاد خط امام مهدی و امام عسکر (ع)
۷۴	

- توقیع یعنی چه؟ ۷۶
- توقیعات، همه جنبه پاسخ نداشت بلکه احیاناً ابتدائی بود ۷۶
- در چه فاصله زمانی توقیع می‌رسید؟ ۷۷
- گرفتن توقیع از امام وسیله سفراء به چه نحو بود، با معجزه ۷۹
- یا ملاقات؟
- مخفي بودن سفراء برای هیئت‌های حاکمه ۸۲
- سه نفر از خلفاً تا اندازه‌ای از سفراء کاهی و شناختی داشتند ۸۳
- رابطه بین امام و مردم به صورت (هرمی) انجام می‌گرفت که راس هرم، سفیر، وسط آن وکلای خواص، و قاعده آن پایگاههای مردمی ۹۱
- محمد بن ابراهیم بن مهزیار اهوازی، و احمد بن محمد دینوری، ۹۱
- چگونه به جستجوی سفیر می‌پردازند؟

تفصیل فعالیتهای سُفرا

- سفراء برحقانیت و صداقت خود، اقامه دلیل می‌کنند ۹۴
- معجزات سفرا ۹۵
- نقش سفراء در مخفی نگهداری امام مهدی (ع) ۹۷
- سفراء بطور ناشناس زندگی می‌کنند ۱۰۰
- حسین بن روح علاوه بر خلفاً از معاویه هم ستایش می‌کند ۱۰۱
- توقیعات و رفع مشکلات شیعیان در هشت نمونه ۱۰۲
- سفراء اموال را گرفته و با هلش می‌رسانند ۱۰۷
- تلashهای علمی سفرا ۱۱۱

- فصل چهارم - سفرای دروغین ۱۱۴-۱۵۰
- انگیزه سفرای دروغین چه می‌تواند باشد؟ ۱۱۵
- تاریخ پیدایش سفرای دروغین ۱۱۸
- اولین سفیر دروغین (ابومحمد شریعی) ۱۱۹ و ۲۰
- دومین سفیر دروغین (محمد بن نصیر نميری یا فهری) ۱۲۰

- سومین سفیر دروغین (احمدبن هلال کرخی عبرتائی) ۱۲۲
 چهارمین سفیر دروغین (محمدبن علی بن بلال) ۱۲۵
 پنجمین سفیر دروغین (محمدبن احمدبن عثمان) ۱۲۷
 ششمین و هفتمین سفیر دروغین (اسحاق احمر وباقطانی) ۱۲۹
 هشتمین سفیر دروغین (محمدبن علی شلمگانی) ۱۳۱
 نهمین سفیر دروغین (حسین بن منصور حلاج) ۱۴۳
 دهمین سفیر دروغین (محمدبن مظفر معروف بهابودلف کاتب) ۱۴۷

- فصل پنجم - زندگی و فعالیتهای امام مهدی (ع) در خلال غیبت صغیر) ۱۵۱
 شمايل و جا و عمر حضرت ۱۵۵
 نقشه های هيئت های حاکمه برای دستگیری امام مهدی (ع) ۱۶۰
 دیدارهای حضرت با افراد گوناگون و هدفهای آنحضرت از اين
ملقاتها ۱۷۱
 تصرفات حضرت در امور مالی ۱۸۸

پنجمین رشته از فعالیتهای امام علیه السلام در زمینه حل مشکلات

- عمومی و یا خصوصی ۲۳۸-۱۹۵
 وكلای حضرت ۲۰۴
 ۱- عثمان بن سعید ۲۰۴
 ۲- حاجز بن یزید ۲۰۴
 ۳- بلالی ۲۰۷
 ۴- عطار ۲۰۷
 ۵- عاصمی ۲۰۸
 ۶- محمدبن ابراهیم بن مهزیار ۲۰۸
 ۷- احمدبن اسحاق ۲۱۰
 ۸- محمدبن صالح همدانی ۲۱۱
 ۹- شامی ۲۱۲
 ۱۰- اسدی ۲۱۲
 ۱۱- قاسم بن علاء ۲۱۴

۲۱۵	۱۲- محمد بن شاذان
۲۱۵	۱۳- ابراهیم بن مهربان
۲۱۶	۱۴- محمد بن حفص
۲۱۶	۱۵- حسین بن علی بن سفیان
۲۱۷	۱۶- حسین بن روح
۲۱۷	۱۷- ابراهیم بن محمد همدانی
۲۱۸	۱۸- احمد بن الیسع
۲۱۸	۱۹- ایوب بن نوح
۲۲۱	اعلان پایان سفارت
۲۲۲	علل پایان سفارت
۲۲۴ ۲۳۸	توقيع امام به سفير چهارم و نکات حالت آن