

امام هادی علیه السلام و زمینه‌سازی برای عصر غیبت

سعید نجفی نژاد^۱

چکیده

در آستانه غیبت دوازدهمین امام شیعیان امامیه، سختگیری‌های فوق العاده‌ای از سوی عباسیان برای شیعیان اعمال می‌شده است. در این شرایط، یکی از مهم‌ترین اقدامات امام هادی علیه السلام، زمینه‌سازی برای غیبت حضرت مهدی علیه السلام بوده است. روایات فراوانی از پیامبر علیه السلام و امامان پیش از امام هادی علیه السلام در مورد غیبت امام دوازدهم نقل شده است؛ اما در عصر امام هادی علیه السلام، فرآیند زمینه‌سازی برای غیبت، وارد عرصه عملیاتی شد. امام هادی علیه السلام با استفاده از ابزارهایی که در اختیار داشت، در کنار اطلاع‌رسانی این واقعه مهم، سازوکاری برای بهره‌مندی شیعیان از وجود امام غائب در دوران غیبت صغیری و از فقهای جامع الشرائط در عصر غیبت کبری فراهم نمود.

در این پژوهش، سعی می‌شود با تحلیل داده‌های کتابخانه‌ای، ضمن بررسی اقدامات انجام‌شده توسط امام هادی علیه السلام در مورد زمینه‌سازی برای غیبت، نتایج حاصل از این فعالیت‌ها درباره معرفی فقهای به جامعه شیعیان نیز مورد ارزیابی قرار گیرد.

کلیدواژگان

امام هادی علیه السلام، غیبت کبری، غیبت صغیری، فقهاء، سازمان و کالت.

^۱. دانشجوی دکترای تاریخ اسلام دانشگاه آزاد نجف آباد: s.nagafinezhad@gmail.com
تاریخ پذیرش: ۱۳۹۶/۶/۱۶ تاریخ دریافت: ۱۳۹۶/۳/۴

مقدمه

اندیشه ظهور منجی همواره در طول تاریخ زندگانی بشر مطرح بوده است. در بین مسلمانان نیز اعتقاد به قیام فرزندی از میان فرزندان فاطمه ع در بین شیعه و سنّی وجود داشته است. با نزدیکترشدن به زمان وعده‌های رسیده در مورد قیام قائم، بر محدودیت‌های اعمال شده توسط عباسیان برای علیاً روزبه روز افزوده گشت و در مورد امام هادی ع نیز تصمیم بر آن شد که در سامرا و در مقابل چشمان عوامل حکومت عباسی حضور داشته باشد.

امام هادی ع در دوران امامت می‌باشد با احتیاط تمام پیغام ظهور مهدی ع را به شیعیان می‌رساند و همچنین شرایط را برای دوران غیبت ایشان فراهم می‌ساخت. در واقع، لازم بود مدلی برای عصر غیبت طراحی شود تا شیعیان در برخورد با مسائل مختلف روز، دچار سردرگمی و انحراف از مسیر ولایت اهل بیت ع نشوند. این، همان کار مهمی بود که توسط امام هادی ع با ظرفی خاص و بدون ایجاد حساسیت در طبقه حاکم بر جامعه، انجام شد.

چگونگی انجام این امر مهم و حیاتی، از مسائل پیچیده‌ای است که لازم است مورد کنکاش و بررسی قرار گیرد؛ چراکه از سویی، ما را با بخش مهمی از سیره سیاسی اجتماعی امام هادی ع آشنا می‌سازد و از سوی دیگر، به داشتن درکی مناسب از عوامل زمینه‌ساز برای بالندگی شیعیان در مورد آگاهی از اخبار غیبت و وظایفشان در این عصر کمک می‌کند؛ ضمن آنکه در نگاه خُرد نیز به پیدایش نظریه «ولایت فقیه» در فقه شیعه که در عصر حاضر نیز از موضوعات مورد بحث است، می‌پردازد. این نظریه می‌تواند پاسخ‌گوی بسیاری از شباهات مطرح شده در این خصوص باشد.

از جمله مسائل دیگری که این تحقیق در پی پاسخ‌گویی به آن است، بررسی نقش و کلای امام هادی ع در مناطق مختلف است و به نظر می‌رسد که نقش آنها صرفاً در امور مالی و جمع‌آوری وجوهات نبوده؛ بلکه وظایفی به مراتب بالاتر از آنچه در ظاهر امر به نظر می‌آید، بر عهده آنان محول شده بوده است. در حقیقت، سازمان و کالت زمینه‌ساز حضور فقهاء در بین شیعیان بوده که نهایتاً با توصیه‌ها و رهنمودهای واپسین امامان، به تثبیت جایگاه آنان به عنوان صاحب اختیار در کلیه امور جامعه شیعی در عصر غیبت انجامیده است.

با افروزشدن به دامنه مطالعات در مورد زمینه‌سازی برای غیبت حضرت مهدی ع، اهمیت و ارزش کار امام هادی ع در خصوص این مسئله، بیشتر به چشم می‌آمد؛ زیرا در صورت انجام نشدن زمینه‌سازی مناسب برای غیبت، معلوم نبود سرنوشت جامعه شیعی به کجا ختم

می‌شد.

در کتب مختلفی به مسئله زمینه‌سازی برای غیبت در دوره امامین عسکریین علیهم السلام به طور گذرا اشاراتی شده است؛ اما تحقیقی که به طور خاص به بررسی این موضوع در عصر امام هادی علیه السلام پردازد، یافت نشد. کتاب سازمان و کالت و نقش آن در عصر ائمه علیهم السلام نوشته آقای محمد رضا جباری و همچنین مقاله «سازمان و کالت در عصر عسکریین علیهم السلام»، از جمله آثار ارزشمندی هستند که به بررسی سازمان و کالت و کارکردهای مختلف آن می‌پردازند؛ اما در این آثار، به طور اختصاصی به مسئله زمینه‌سازی امام هادی علیه السلام برای دوران غیبت و نیز تلاش برای تثبیت مبحث نظری ولایت فقیه توسط ایشان، اشاره نشده است.

وضعیت سیاسی - اجتماعی دوران امامت امام هادی علیه السلام

دهمین امام شیعیان، نیمه ذی الحجه ۲۱۲ هجری در صریا، نزدیک شهر مدینه دیده به جهان گشود.^۱ پس از شهادت امام جواد علیه السلام در سال ۲۲۰ هجری، شیعیان بر امامت ابی الحسن هادی علیه السلام اجماع کردند و کسی در آن زمان، جز آن حضرت ادعای امامت نکرد.^۲

امام هادی علیه السلام در طول مدت امامت، با چند خلیفه عباسی هم دوره بود؛ آغاز دوره امامت ایشان مصادف با حکومت معتضی عباسی بود که تا سال ۲۲۷ هجری خلافتش طول کشید. پس از معتضی، پسرش واثق به خلافت رسید و پس از پنج سال حکومت، به وسیله ترکان به قتل رسید و متول جانشین او شد. او، یکی از سفاک‌ترین خلفای عباسی بود. بعد از متول و تا پایان حیات امام هادی علیه السلام، سه خلیفه به نام‌های: منتصر، مستعين و معتز به حکومت رسیدند که حکومت‌های کوتاه‌مدتی را تا سال ۲۵۵ هجری (زمان شهادت امام توسط معتز) تجربه کردند.

دوران امامت امام هادی علیه السلام، بی‌گمان یکی از سخت‌ترین ادوار امامت ائمه علیهم السلام بوده است.

اقدامات متول عباسی، گوبای این شرایط بحرانی و خفقان ایجاد شده برای امام و شیعیان ایشان می‌باشد. در آن دوران، علاوه بر بیم عمومی که خلفای اموی و عباسی همواره از وجود امامان به عنوان رقیب و مدعی خلافت احساس می‌کردند، هراسی خاص نیز در بین آنها به وجود آمده بود که منشأ آن، احادیث و روایاتی دال بر قیام قائم بوده است.

تعداد بسیاری از علمای اهل سنت معتقدند که احادیث رسیده از پیامبر اکرم علیه السلام در مورد

^۱. شیخ مفید، الارشاد، ص ۴۱۷.

^۲. همان، ص ۴۲۳.

مهدی^ع و قیام ایشان، به حدّ تواتر رسیده است. ابوعبدالله شافعی، ابن حجر عسقلانی، شوکانی، شبنجی و شیخ محمد صبان، از جمله این علماء هستند. همچنین، ائمه^{علیهم السلام} قبل از امام هادی^ع نیز به مناسبت‌های مختلف، به موضوع غیبت اشاره داشته‌اند. مجموع احادیثی که از جانب امامان پیشین صادر شده، طبق نظر مؤلف کتاب دادگستر جهان ۲۹۹ حدیث می‌باشد^۳ که به نظر می‌رسد با جستجوی بیشتر، روایات دیگری نیز به این تعداد افزوده شوند.

در چنین شرایطی، کوشش دولت عباسی بر این بود که با ایجاد نفرت به علویان در جامعه، آنها را تارومار سازد. هر موقع کوچک‌ترین شبھی از نهضت علویان مشاهده می‌شد، برنامه سرکوبی بی‌رحمانه آنان آغاز می‌گشت و علت شدت عمل نیز این بود که دستگاه خلافت با تمام اختناق و کنترلی که برقرار ساخته بود، خود را متزلزل و ناپایدار می‌دید و به همین جهت، از این نهضت‌ها سخت بیمناک بود.^۴ در بین خلفای معاصر امام هادی^ع، متوكل بیشترین رفتار کینه‌توزانه و خشونت‌آمیز را علیه امام هادی^ع و علویان داشت که در متون تاریخی به طور مفصل به اخبار مریوط به اقدامات او در برخورد با علویان پرداخته شده است. این اثیر در این باره می‌نویسد:

«متوكل نسبت به علی^ع و خاندانش کینه و عداوت عجیبی داشت و اگر آگاه می‌شد که کسی به آن حضرت علاقه‌مند است، مال او را مصادره می‌کرد و خود او را به هلاکت می‌رساند.»^۵ امام هادی^ع به طور دقیق تحت نظر حکومت وقت بوده و دولت عباسی به آن حضرت بسیار ظنین و مشکوک برخورد می‌کرد و او را حتی از گفت‌وگو با افراد جامعه منع می‌نمود.^۶ امام نیز با مشاهده سخت‌گیری‌های حکومت، مصلحت نمی‌دید که به صورت علنی و در مقابل دیدگان جاسوسان و عناصر حکومت عباسی، با مردم در ارتباط باشد.

یکی دیگر از مصائب و سختی‌های علویان در حکومت متوكل، بازداشت‌های دسته‌جمعی آنان بود.^۷ همچنین، آنها تحت فشار اقتصادی شدیدی نیز بودند. ابوالفرح اصفهانی در کتابش به عنوان نمونه، وضعیت برخی از علویه‌ها را این‌گونه ذکر می‌کند که چند تن از علویه‌ها، به‌نوبت با یک

^۳. ابراهیم امینی، دادگستر جهان، ص ۶۱ تا ۶۶.

^۴. مهدی پیشوایی، سیره پیشوایان، ص ۵۶۹.

^۵. ابن اثیر، الکامل فی التاریخ، ج ۷، ص ۵۵.

^۶. جاسم حسین، تاریخ سیاسی غیبت امام دوازدهم(ع)، ص ۱۴۲.

^۷. باقر شریف القرشی، زندگانی امام علی‌الهادی(ع)، ص ۳۳۴.

پیراهنی که داشتند، نماز می‌خواندند.^۸

گفتنی است که فرقه‌سازی و فرقه‌گرایی، در این دوران به اوج خود رسیده بود و انواع گرایش‌های مذهبی و سیاسی در سرزمین‌های اسلامی به وجود آمده بود که تهدید بالقوه‌ای برای فروپاشی وحدت جهان اسلام به شمار می‌رفت. از جمله این فرقه‌ها: مرجئه، معتزله، واقفیه، شعوبیه، صوفیه، اشعاره، خوارج و غلات بودند که با داشتن زیرمجموعه‌های فراوان، کار امام هادی علیه السلام را در مسیر وحدت‌بخشی به جامعه و هدایت مسلمانان و بهخصوص شیعیان به سوی اسلام واقعی، با مشکل مواجه می‌ساخت.

اقدامات امام هادی علیه السلام جهت زمینه‌سازی غیبت امام دوازدهم علیه السلام

یکی از مسائل مهمی که امام هادی علیه السلام در دوران امامت به آن همت گماشت، آماده‌سازی زمینه برای غایب شدن آخرین حجت الهی بود. غیبت غیرمنتظره امام، می‌توانست تبعات بسیار نامطلوبی بر اعتقادات شیعیان داشته باشد. مواجهه با چنین حالتی، منجر به سردرگمی و ای بسا گمراحتی تعداد قابل توجهی از شیعیان می‌شد. از این‌رو، با نزدیک شدن به زمان غیبت، نیاز به بستر سازی برای این مسئله سرنوشت‌ساز بیشتر احساس می‌شد.

تجربه تاریخ انبیا وسیره معصومان علیهم السلام که در جهت سنت‌های الهی است هم پیوسته بدین منوال بوده که هرگاه امر خطیری در انتظار جامعه بوده، از سال‌ها و بلکه قرن‌ها پیش، زمینه ذهنی و عملی این‌گونه تحولات در افکار نسل‌های متواتی فراهم می‌شده است تا حجت بر همگان تمام باشد. بی‌تردد، مسئله غیبت امام عصر، از این‌گونه وقایع تاریخی بشر و یکی از مهم‌ترین آنهاست.^۹

امام هادی علیه السلام از اوضاع و احوال دوران خود و همچنین دوران فرزندش امام حسن عسکری علیه السلام اطلاع داشت و می‌دید که روزبه روز فشار و اختناق، شدیدتر و حساسیت دستگاه خلافت به امامان شیعه علیهم السلام بیشتر می‌گردد و همین امر در آینده نزدیک تاریخ امامت را در آستانه تحولی جدید و بی‌سابقه، یعنی غیبت امام از انتظار مردم، قرار می‌دهد؛ به همین جهت، آن حضرت یکی از محورهای کاری خویش را آماده‌ساختن اذهان شیعیان به غیبت حضرت مهدی علیه السلام قرار

^۸. ابوالفرح اصفهانی، مقالات الطالبین، ص ۳۹۶.

^۹. «شکوه سامر» (مجموعه مقالات درباره امام هادی علیه السلام و امام حسن عسکری علیهم السلام)، به اهتمام محمدحسن حیدری، ص ۲۱۴.

داد.

از مدت‌ها پیش و توسط پیامبر ﷺ و امامان قبل از امام هادی علیه السلام، بارها به موضوع غیبت امام دوازدهم اشاره شده بود؛ اما این زمینه‌سازی در دوره امام هادی علیه السلام با توجه به نزدیکی به زمان غیبت، عملیاتی شد و از راههای مختلفی اذهان شیعیان برای این اتفاق بزرگ، آمده گردید. مسلمان خلفای عباسی و مشاورانشان در دوره امامت امام هادی علیه السلام با آگاهی از موضوع قیام قائم، محدودیت‌های بیشتری برای امامین عسکریین علیهم السلام قائل شدند؛ اما با وجود این، امام هادی علیه السلام جهت ایجاد فضای مناسب برای غیبت، برنامه‌ریزی‌های گسترده‌ای انجام داد و با توجه به شرایط سیاسی و اجتماعی و ابزارهای موجود در عصر خود، اقدام‌های لازم را در این زمینه تحقق بخشید.

فعالیت‌های امام در این زمینه، به سه محور کلی تقسیم می‌شد:

۱. توسعه شبکه وکالت؛
 ۲. تربیت فقهاء و شاگردان خاص، جهت در اختیارگرفتن اداره امور در دوره‌ای که امام در بین شیعیان نیست؛
 ۳. معرفی حضرت مهدی علیه السلام در قالب احادیث، بشارت‌ها، ادعیه و زیارت‌نامه‌ها.
- پیش از پرداختن به اقدامات یادشده، لازم است به این نکته توجه داشت که هدف اصلی از این اقدام‌ها، طراحی یک مدل از جامعه بدون حضور فیزیکی امام بوده است. هر کدام از موارد سه‌گانه بالا، به نوعی شیعیان را از پایگاهی بهره‌مند می‌ساخت که در غیبت ظاهری امام بتوانند به آن اتکا نموده، در اعتقادات خود دچار انحراف نشوند. این مدل‌سازی، باید با دقت فوق العاده‌ای انجام می‌گرفت؛ چراکه از سویی، باید بیشترین سعی برای انتقال اطلاعات مربوط به غیبت انجام می‌شد و افراد بسیاری تحت پوشش این اطلاع‌رسانی قرار می‌گرفتند و از سوی دیگر، باید نهایت احتیاط و دوراندیشی انجام می‌شد تا حکومت و عمال آن، به این موضوع حساس نشوند. با توجه به کنترل‌های شدید بر آمدوشد امام و شیعیان، کوچک‌ترین غفلت در این مورد، می‌توانست سرنوشت تشیع را با خطر جدی مواجه سازد و یا حداقل در کوتاه‌مدت به گرفتارشدن عده‌ای از شیعیان در دام شبکه جاسوسی خلافت عباسی منجر شود. در چنین شرایطی بود که امام

^{۱۰}. علی رفیعی، تحلیلی از تاریخ دوران دهمین خورشید/امامت، ص ۱۲۷.

هادی^ع فرمود: «اگر بگوییم تارک تقیه همانند تارک نماز است، راست گفته‌ام.»^۱

توسعه سازمان و کالت

امامان پیش از امام هادی^ع، نمایندگانی در مناطق مختلف سرزمین‌های اسلامی داشته‌اند؛ اما در دوران امام دهم شیعیان، این شبکه توسط امام هادی^ع توسعه زیادی یافت و زمینه مساعدی را برای رجوع شیعیان به نواب خاص و همچنین نواب عام در عصر غیبت فراهم ساخت. اساساً یکی از اهداف مهم تشکیل سازمان و کالت، آشناسازی شیعیان با سیستم ارتباط با نمایندگان امام در زمان غیبت بود.

سازمان و کالت در دوره امام هادی^ع، به مرحله کمال خود رسید.^۲ سازمان در این دوره، از نظر شیوه اداره جامعه شیعه، نقش زمینه‌سازی ذهنی و تشکیلاتی برای ورود جامعه شیعه به عصر غیبت و تداوم حیات بالنده آن در شرایط عدم دسترسی به امام معصوم^ع را بر عهده داشت؛ چرا که شیوه رهبری جامعه شیعه در عصر غیبت کبری توسط نواب عام امام عصر^ع کم‌وبیش تداوم همان شیوه مدیریت جامعه شیعه به وسیله وکلا بود. شناخت سازوکار سازمان و کالت و ابعاد فعالیت‌های آن، کمک زیادی به فهم و هضم مسئله ولایت فقهاء و نقش ایشان در عصر غیبت کبری می‌کند.^۳

گزارش‌های تاریخی متعدد نشان می‌دهد که وکلا، شیعیان را بر منای نواحی گوناگون به چهار گروه تقسیم کرده بودند: نخستین ناحیه: بغداد، مدائن و کوفه؛ ناحیه دوم: بصره و اهواز؛ ناحیه سوم: قم و همدان و ناحیه چهارم: حجاز، یمن و مصر را در بر می‌گرفت. هر ناحیه به یک وکیل مستقل و اگذار می‌شد که تحت نظر او، کارگزارن محلی منصوب می‌شدند.^۴ ابوعلی بن راشد، ابوعلی بن راشد، سروکیل عراق،^۵ علی بن مهزیار سروکیل خوزستان^۶ و ابراهیم بن محمد همدانی

^۱. علی بن عیسی اربلی، *کشف الغمة فی معرفة الأئمة*، ج ۳، ص ۱۷۹.

^۲. سیدحسین مدرسی طباطبائی، مکتب در فرآیند تکامل، ص ۴۷.

^۳. «شکوه سامرها» (مجموعه مقالات درباره امام هادی^ع و امام حسن عسکری^ع)، به اهتمام محمدحسن حیدری، حیدری، ص ۲۱۰.

^۴. مهدی پیشوایی، سیره پیشوایان، ص ۵۷۳ و ۵۷۴.

^۵. محمدبن حسن طوسی، اختیار معرفة الرجال (رجال کشی)، ص ۵۱۰.

^۶. همان، ص ۵۴۹.

وکیل منحصر منطقه همدان بود.^۱

با توجه به محدودیت‌های ایجادشده برای امام هادی علیه السلام، امکان دسترسی سریع و آزاد به امام تقریباً غیرممکن بود. از این‌رو، نیاز بود تا نمایندگان امام در همان مناطق مأموریت خودشان در مواجهه با موارد مشکوک و سؤال برانگیز، آزادی عمل لازم را داشته باشند. با صلاح دید امام، این اختیارات به افرادی خاص و اگذار گردید که بعدها این امر موجب چاپ‌سازی این شبکه شد. به این ترتیب، نقش مذهبی - سیاسی و کلا افزایش یافت؛ به‌طوری‌که کارگزاران امام، مسئولیت بیشتری در گردش امور یافتند. آنان به‌ترتیج تجربیات ارزش‌های را در سازمان‌دهی شیعیان در واحدهای جداگانه به دست آوردند.^۲

عثمان بن سعید عمری و پسرش^۳ علی بن جعفر همامی،^۴ احمدبن اسحاق اشعری قمی و ایوب بن نوح بن دراج نخعی^۵ و ابراهیم بن محمد همدانی^۶ و فضل بن شاذان، از جمله افرادی بودند که توسط امام هادی علیه السلام به عنوان اشخاص قابل اعتماد در مسائل مختلف به سایر نمایندگان معرفی شدند.

معرفی افرادی به عنوان مرجع، صرفاً برای اخذ وجوهات نبود و آنان وظایفی فراتر از این بر عهده‌شان بود. اگر قرار بود اینان فقط به عنوان یک واسطه در امور مالی ایفای نقش کنند، آنگاه لزومی برای انتخاب این افراد از بین علماء نبود. در این صورت، یک فرد قابل اعتماد غیرعالیم نیز می‌توانست وجهه را جمع‌آوری و به امام تحويل دهد؛ زیرا طبق احکام شرعی، فرد مکلف خودش خمس مال را محاسبه کرده و در اختیار نماینده امام قرار می‌دهد و نیازی به کنکاش و اجبار در این باره نیست. آینده‌نگری امام هادی علیه السلام در انتخاب این فقهاء و معرفی آنان به سایر نمایندگان، عرصه را برای فقهاء جامع الشرائط بازگذاشت تا در آینده، جامعه تشیع با وجود آنان در بن‌بست گرفتار نشود.

^۱. همان، ص ۶۰۸، ۶۱۱ و ۶۱۲.

^۲. مهدی پیشوایی، سیره پیشوایان، ص ۵۷۳.

^۳. محمدبن حسن حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج ۱۸، ص ۱۰۰.

^۴. محمدبن حسن طوسی، اختیار معرفة الرجال (رجال کشی)، ص ۵۲۳، ۵۲۷ و ۵۲۶ - ۶۰۸؛ همو، کتاب الغیبه، ص ۲۱۲.

^۵. همو، اختیار معرفة الرجال (رجال کشی)، ص ۵۱۴، ۵۲۵ و ۶۱۲؛ احمدبن علی نجاشی، رجال نجاشی، ص ۱۰۲؛ محمدبن حسن طوسی، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج ۴، ص ۱۲۳.

^۶. محمدبن حسن طوسی، اختیار معرفة الرجال (رجال کشی)، ص ۶۱۱ و ۶۰۸ - ۶۱۲؛ نجاشی، رجال، ص ۳۴۴.

آنان کلبرگ نیز در مقاله خود با عنوان «امام و جامعه در دوره پیش از غیبت» ص ۳۸ و ۳۹ اعتقاد دارد که توثیقات امام هادی علیه السلام برای وکلای خاص خویش، تنها بابت تأیید برای امور مالی نبوده و تأیید علمی هم به همراه داشته است. محمد دشتی در مقاله «سازمان وکالت در عصر عسکریین علیه السلام» و استاد پیشوایی در کتاب سیره پیشوایان نیز چنین عقیده‌ای دارند؛ اما مدرسی طباطبایی در کتاب مکتب در فرآیند تکامل این توثیقات را تنها در مورد امور مالی می‌داند؛ نه در زمینه علمی و فقهی. همچنین، افرادی مانند ابوعلی بن راشد، علی بن مهزیار و ابراهیم بن محمد همدانی، به امام هادی علیه السلام گزارش دادند که با سؤالاتی از جامعه شیعه در باب مفهوم حق مالی امام و دایره شمول آن، روبهرو شده‌اند که خود جواب آن را نمی‌دانستند.^۱ این مسئله نیز بر مواجهه وکلا با سؤالات شرعی شیعیان تأکید دارد. مسلماً این سه چهره مشهور علمی، در صورت دانستن جواب این سؤالات، به عنوان کسانی که از نظر علمی و فقهی مورد تأیید از جانب امام بودند، خودشان پاسخ فرد سؤال‌کننده را می‌دادند.

به عنوان آخرین دلیل برای مرجعیت علمی برخی از وکلا، این نکته ذکر می‌گردد که بیشترین نامه‌های فقهی، به امام هادی علیه السلام متعلق بوده است.^۲ دلیل این کثرت نامه‌ها که در مباحث مختلف اعتقادی و احکام شرعی بودند، وجود سؤالات فراوان از جانب شیعیان بوده است که بسیاری از آنها هم از نقاط دوردست سرزمین‌های اسلامی بودند و سؤال‌های خود را برای وکلا و نمایندگان امام مطرح می‌ساختند و آنان نیز در صورت عدم توانایی در پاسخ‌گویی، آن سؤالات را به امام ارجاع می‌دادند.

نقش سازمان وکالت، بهویژه در زمان حکومت متولک عباسی، نمایان بود.^۳ در زمان حضور امام هادی علیه السلام در مدینه، عوامل متولک روابط بین فعالیت‌های پنهانی کارگزاران امامیه در بغداد، مدائن و کوفه با امام هادی علیه السلام را کشف کردند.^۴ عبدالله بن محمد، نزد متولک از امام هادی علیه السلام سعایت کرد و متولک نامه‌ای به امام نوشت و از ایشان خواست به سامرا ببرود و امام همراه با یحیی بن هرثمه به سامرا رفت؛^۵ اما بدنه این سازمان با تأکیدات مکرر امام به وکلا در رعایت

^۱. محمدين يعقوب كليني، الكافي، ج ۱، ص ۵۴۷.

^۲. سمیه مؤمنه، «نقش نامه‌های امامان شیعه در انتقال آموزه‌های دینی»، ص ۷۱.

^۳. مهدی پیشوایی، سیره پیشوایان، ص ۵۷۷.

^۴. جاسم حسين، تاريخ سياسي غيبة امام دوازدهم علیه السلام، ص ۵۲.

^۵. شیخ مفید، الإرشاد، ص ۴۳۵.

احتیاط در تعاملاتشان، موجب حفظ این شبکه شد. به نوعی می‌توان گفت حیات تشیع در این دوران سخت، با حیات سازمان و کالت گره خورده بود و ناکامی این سازمان، مسلماً سرگردانی شیعیان در مناطق مختلف سرزمین‌های اسلامی را در پی داشت.

امام هادی علیه السلام شخصاً بر کار نظارت داشت و مرتباً دستور عمل‌هایی به جامعه شیعه در نقاط مختلف می‌فرستادند که وجود شرعی و حقوق مالی مربوط به امام را به نمایندگانی که در متن دستور عمل نام بردۀ می‌شنوند، پرداخت کنند.^۱

درآمد دفتر امام با افزوده شدن خمس که وکلا اکنون به طور منظم و سالانه از شیعیان مطالبه و دریافت می‌کردند، به طور وسیعی گسترش یافته بود.^۲ همین افزایش درآمد، می‌توانست موجب تقویت شبکه و کالت شده و بر دامنه آن بیفزاید و آن را به هدف‌های بالاتر از جماعت‌آوری و جوهرات رهنمون سازد؛ اهدافی مانند زمینه‌سازی برای غیبت امام دوازدهم که مسلماً بدون حضور افراد عالم و قابل اعتماد در رأس این شبکه عقیم می‌ماند و کارایی لازم را نمی‌توانست داشته باشد.

انتخاب نواب خاص از سوی امام دوازدهم علیه السلام، در واقع، ادامه و توسعه فعالیت شبکه ارتباطی وکالت بود که از زمان پیشوای نهم به صورت فعال درآمده و در زمان امام هادی و امام عسکری علیه السلام گسترش چشمگیری یافته بود و در دوران امام زمان علیه السلام به اوج خود رسید.^۳

تریبیت فقهاء و شاگردان

تصور جانشینی امام معصوم توسط افراد غیرمعصوم و عادی برای شیعیان آن عهد، بسیار دور از ذهن بود؛ اما مشیت الهی بر آن بود که حضرت مهدی علیه السلام تا مدت نامعینی از نظرها دور باشند. با وضعیتی که در آینده پیش روی شیعیان قرار می‌گرفت، وظیفه سنگین هدایت و رهبری جامعه شیعی در عصر غیبت بر دوش فقهاء قرار می‌گرفت. تبیین جایگاه فقیه به عنوان مرجع رسیدگی کننده به امور شیعیان در زمان غیبت امام معصوم، از جمله مهم‌ترین کارهایی بود که توسط امام هادی علیه السلام انجام گرفت. این کار، حتی از خود تربیت شاگرد و فقیه مهم‌تر بود؛ چرا که بدون شناساندن جایگاه فقیه در چرخه رهبری شیعه، تلاش‌های علماء برای بیان اصول و مفاهیم دینی برای شیعیان بی‌حاصل می‌ماند و به اصطلاح عامیانه، حرفشان خردباری نداشت.

^۱. محمدبن حسن طوسی، اختیار معرفة الرجال (رجال کشی)، ص ۵۱۳ و ۵۱۴.

^۲. سیدحسین مدرسی طباطبائی، مکتب در فرآیند تکامل، ص ۴۸.

^۳. مهدی پیشوایی، سیره پیشوایان، ص ۶۸۳.

یکی از مهم‌ترین فعالیت‌های سیاسی - فرهنگی امام در خصوص زمینه‌سازی برای دوران غیبت، تربیت شاگردان مورد اعتماد بود. برخی از شاگردان امام هادی علیه السلام طرفیت دریافت اخبار مربوط به غیبت قائم علیه السلام و نشر آن در مکان و زمان مناسب را یافته‌ند. فضل بن شاذان نیشابوری، از جمله این شاگردان امام هادی علیه السلام بود که حتی در مورد حضرت مهدی علیه السلام و قیام ایشان کتاب نوشته است.^۱ اقوال و آثار فضل بن شاذان مورد توجه علمای بزرگ بوده و به قول او در رد و قبول راویان اکتفا می‌کردد.^۲ از او ۱۸۰ جلد کتاب به یادگار مانده است.^۳

طبرسی در *الاحتجاج* از امام هادی علیه السلام در مورد جایگاه علماء در عصر غیبت نقل می‌کند که فرمود:

«اگر در پس غیبت امام قائم علیه السلام علمایی نبودند که داعی به سوی او بوده و اشاره به او کنند و با برآهین الهی از او دفاع نمایند و بندگان مستضعف خدا را از دام ابلیس و اعوانش برهانند و از بند نواصی رهایی بخشنند، همه مردم از دین خدا دست کشیده و مرتد می‌شوند؛ لکن علماء کسانی هستند که زمام قلوب شیعیان ضعیف ما را در دست داشته و مهار می‌کنند؛ همچون ناخدا کشته که سکان آن را در دست دارد. این گروه، همان شخصیت‌های برتر و افضل در نزد خداوند بلندمرتبه می‌باشند.»^۴

امام هادی علیه السلام با بیان شرایط و ویژگی‌های علماء جهت مراجعات شیعیان، برای مواقعی که امکان دسترسی به امام نبود، راهکار ارائه می‌کردد. در حقیقت، اساس کار نواب اربعه هم به نوعی در این دوران پایه‌گذاری شد؛ زیرا همان طور که می‌دانیم، عثمان بن سعید عمری از همین دوران و از زمانی که در پوشش خادم در خانه امام هادی علیه السلام مشغول بوده، با رموز خاندان پیامبر ﷺ و به خصوص مسئله غیبت و نیابت امام غائب، آشنا شده بود. عثمان بن سعید، از قابل اعتمادترین اصحاب ائمه معصومین علیهم السلام بوده است.^۵ زمانی هم که احمدبن حاتم ماهویه و برادرش جداگانه دو نامه به امام هادی علیه السلام نوشتند و از ایشان خواستند که افرادی را برای اخذ معالم دینی از آنها معرفی کنند، امام هادی علیه السلام در پاسخ به آنان نوشت: «از آنچه نوشته بودید،

^۱. لطف الله صافی گلپایگانی، منتخب الاثر فی الامام الثاني عشر علیه السلام، ص ۴۶۶ و ۴۶۷.

^۲. گروهی از نویسندهای، پیشوای دهم حضرت امام علی بن محمد الهادی علیه السلام، ص ۶۵.

^۳. ابوعلی حائزی، منتخب المقال فی احوال الرجال، ج ۵، ص ۱۹۷.

^۴. احمدبن علی طبرسی، *الاحتجاج*، ج ۲، ص ۵۴۴ و ۵۴۵.

^۵. محمدبن حسن طوسی، کتاب الغیبه، ص ۱۴۶ و ۲۱۵.

مطلع شدم. درباره مسائل دینی تان به بزرگان از محبان ما و آن کس که سابقه تجربه بیشتری از علوم ما دارد، اعتماد کنید که – ان شاء الله – شما را کفایت می‌کند.»^۱ نکته مهم دیگری که از این روایت برداشت می‌شود، این است که امام هادی علیه السلام ملاک را بر سابقه در علوم دینی قرار دادند؛ یعنی اینکه شرط اعلمیت در این روایت برای نائب امام به عنوان یک شاخص مهم برشمرده می‌شود.

امام هادی علیه السلام سیاست و اگذاری اختیارات بیشتر به نمایندگان ارشد را به منظور تثبیت آنان به مثاله پایگاهی برای شیعیان به اجرا گذاشتند. بدین ترتیب، شالوده‌ای بنیان نهاده شد که هم در عصر حضور جوابگوی مراجعان بود و هم در زمان غیبت بر تمامی شؤونات مؤمنان ولایت داشت. یکی از این اشخاص، ابوعلی بن راشد، وکیل ارشد امام هادی علیه السلام بود. تنفیذ مطلق فرامین و دستورات ابوعلی بن راشد، به عنوان وکیل تمام‌الاختیار امام هادی علیه السلام گویای نقش‌آفرینی همه‌جانبه و کلاست. دادن چنین اعتباری به وکلای ارشد، مقام وکلای ارشد را تا حد منصب ولایت مطلقه فقهها در عصر غیبت بالا می‌برد. بدون شک، چنین رهنمودها و دستور عمل‌هایی از سوی ائمه علیهم السلام، یک ضرورت بوده؛ تا در شرایطی که شیعیان به دلیل شرایط پلیسی حاکم، دسترسی مستقیم به امام ندارند، احساس سردرگمی نکنند.^۲

امام هادی علیه السلام همچنین، عثمان بن سعید را به کسانی که به سختی می‌توانستند با امام تماس گرفته و مشورت کنند، معروفی نمود. آن حضرت درباره عثمان به ایشان گفت: وی دستیار مورد اعتماد ایشان می‌باشد. او مردی شریف بوده و آنچه انجام می‌دهد، از ناحیه امام است.^۳

همچنین، ابوحمد رازی می‌گوید: در سامرا نزد امام هادی علیه السلام رفتم و درباره مسائلی پرسیدم و ایشان پاسخ داد. به هنگام خداحافظی، حضرت فرمود: «ای حماد! هرگاه در ناحیه‌ای که زندگی می‌کنی، مشکلی در امر دین برایت پیش آمد، از عبدالعظیم حسنی پرس و سلام مرا به او برسان.»^۴

در این دوره، علماء و نمایندگان امام علاوه بر فعالیت‌هایی مانند: جمع‌آوری وجوهات،

^۱. همو، اختیار معرفه الرجال (رجال کشی)، ص ۴ و ۵.

^۲. «کوه سامرا» (مجموعه مقالات درباره امام هادی علیه السلام و امام حسن عسکری علیهم السلام)، به اهتمام محمدحسن حیدری، ص ۲۵۲.

^۳. محمدبن حسن طوسی، کتاب الغیبه، ص ۳۵۴.

^۴. ابوالقاسم خوئی، معجم رجال الحديث، ج ۱۰، ص ۴۸.

پاسخ‌گویی به مسائل شرعی و رساندن پیام‌ها و توصیه‌های امام به شیعیان که اخبار مربوط به غیبت هم می‌توانست بخشی از این پیغام‌ها برای افراد معتمد باشد، مسئول پایه‌گذاری رابطه جدیدی بین امام و شیعیان می‌شدند.

شیخ طوسی تعداد شاگردان امام هادی علیه السلام را ۱۸۵ تن بر می‌شمرد.^۱ امام هادی علیه السلام از معدود فرسته‌هایی که در اختیار داشتند، برای معرفی علما و شاگردان خاص خودشان به عنوان سکان‌دار جامعه شیعیان در عصر غیبت استفاده کردند و به مناسبت‌های مختلف، از علما تجلیل می‌کردند.

در همین باره، امام حسن عسکری علیه السلام می‌فرماید:

«خبر به امام هادی علیه السلام رسید که یکی از فقهای شیعه در بحث با فردی ناصبی او را با حجت خود مجاب ساخته؛ به طوری که رسوای او را آشکار نموده است. روزی آن فقیه شیعی بر امام هادی علیه السلام وارد شد و نزد آن حضرت گروه بسیاری از علوبیان و بنی‌هاشم گرد آمدند. امام پیوسته او را دعوت به بالا رفتن نمود؛ تا اینکه بر روی تشک بزرگ نشانده و رو به سوی او نمود. این عمل، بر اشراف حاضر در مجلس گران آمد. علوبیان هیچ نگفتند؛ ولی شیخ هاشمیون گفت: ای زاده رسول خدا! این گونه فرد عامی را بر سادات بنی‌هاشم ترجیح می‌دهی؟ امام هادی علیه السلام در پاسخ، به آیاتی از قرآن در فضیلت علم استناد نمود و فرمود: چگونه منکر می‌شوید ترفیع من به این مرد را که خدا او را بالا برده است. به تحقیق شکست آن فرد ناصبی با دلایل الهی که خداوند فقط به او تعلیم داده، از هر شرفی در نسب بالاتر است.»^۲

معرفی حضرت مهدی علیه السلام در قالب احادیث، بشارت‌ها، ادعیه و زیارت‌نامه‌ها

خطر بالای معرفی امام دوازدهم به شیعیان، مانع از معرفی غیرمستقیم ایشان توسط امام هادی علیه السلام نشد؛ ضمن اینکه امام هادی علیه السلام ویژگی‌های حضرت مهدی علیه السلام را برای اصحاب خاص، بازگو می‌کرد. چندین روایت از امام هادی علیه السلام در مورد حضرت مهدی علیه السلام به دست ما رسیده است که می‌توان از آن احادیث به عنوان مهمترین رهنمودها در مورد وجود امام دوازدهم و سپس غیبت ایشان یاد کرد؛ احادیثی که در آستانه غیبت، همانند گوهری گرانبهای برای شیعیان بود و آنها را برای دوران پُرمخاطره‌ای مهیا می‌ساخت.

^۱. محمدبن حسن طوسی، رجال طوسی، ص ۴۰۹ – ۴۲۷.

^۲. احمدبن علی طبری، الاحتجاج، ج ۲، ص ۵۴۲ و ۵۴۳.

یکی دیگر از مسائل سخت این دوران، حضور جعفر کذاب بود که بسیاری از شیعیان به واسطه او به گمراهی کشیده شدند. امام هادی علیه السلام در زمان تولد جعفر، پیشگویی نموده بود که او خلقی کثیری را گمراه خواهد کرد.^۱ برای برخی، جعفر امام دوازدهم بود. در این زمان، لازم بود که دو جانشین برحق امام هادی علیه السلام برای شیعیان معرفی شوند تا حجت برای همه در این مورد تمام شود.

در این خصوص، امام هادی علیه السلام به ابوهاشم جعفری فرمود: «جانشین بعد از من، پسرم حسن است؛ ولی تو با جانشین جانشینم چه خواهی کرد؟» جعفری گفت: «قربانت گردم چرا؟» امام فرمود: «زیرا تو جسم او را نمی بینی و مجاز نیستی اسم او را افشا کنی.» جعفری پرسید: «چگونه او را یاد کنیم؟» امام هادی علیه السلام فرمود: «بگو حجت از خاندان محمد علیله السلام است.»^۲ امام هادی علیه السلام در جایی دیگر در پاسخ به سوال صقرین ابی دلف درمورد معنای این حدیث پیامبر علیله السلام که فرموده: «روزها را دشمن مدارید که با شما دشمنی خواهند ورزید»، پس از ذکر نام پیامبر علیله السلام و ائمه علیله السلام در مقابل نام هر کدام از روزهای هفته، در مورد روز جمعه می فرماید: «جمعه به نام پسر پسرم؛ همو که گروه حق جویان به گرد او جمع می شوند و او زمین را از عدل و داد پُرمی کند؛ آن سان که از ظلم و جور پُر شده باشد.»^۳

روایات مشابه دیگری از امام هادی علیه السلام در مورد اخبار غیبت، وجود دارد که ذکر آنها در کتب شیعی آمده است. این روایات را افرادی مانند: حضرت عبدالعظیم حسنی، علی بن عبدالغفار، علی بن محمد بن زیاد و اسحاق بن بیان از امام نقل کرده‌اند.

بشارت‌های تولد موعود نیز از جمله مستنداتی بود که در عصر غیبت برای شناختن مهدی علیه السلام می‌توانست مورد توجه قرار گیرد. در کتاب کمال الدین ماجرای خریدن نرجس علیه السلام مادر امام زمان علیه السلام فرستاده امام هادی علیه السلام و حوادث پیرامون آن به طور مفصل نقل گردیده است و در پایان آن آمده است که امام علی النقی علیه السلام به ایشان بشارت دادند به پسری که تمام شرق و غرب دنیا را مالک می‌شود و زمین را پُر از عدل و داد می‌کند؛ چنان‌که پُر از ظلم و جور شده باشد.^۴

^۱. شیخ صدق، کمال الدین و تمام النعمة، ص ۳۲۰؛ علی بن عیسی اربلی، کشف الغمة فی معرفة الائمة، ج ۳، ص ۱۷۵.

^۲. شیخ صدق، کمال الدین و تمام النعمة، ص ۳۸۱.

^۳. شیخ صدق، معانی الأخبار، ص ۱۲۳.

^۴. شیخ صدق، کمال الدین و تمام النعمة، ص ۴۱۷.

حکیمه خاتون^{علیہ السلام} نیز حافظ اسرار امام هادی^ع و امین ایشان بوده‌اند. امام هادی^ع بسیاری از اسرار را به خواهر شایسته‌شان فرموده‌اند که مهم‌ترین آنها، مژده تولد حضرت مهدی^ع بوده است و ایشان همواره در انتظار تولد ولی عصر^ع بوده‌اند.^۱

علاوه بر اینها، امام هادی^ع در ادعیه و زیارت‌نامه‌هایی به تبیین جایگاه والای اهل بیت^{علیهم السلام} پرداخت. زیارت جامعه کبیره، یکی از بهترین و معبرترین اسناد برای شناخت منزلت خاندان عصمت و طهارت^{علیهم السلام} در جهان هستی است. زیارت‌نامه‌های متعددی برای زیارت ائمه^{علیهم السلام} از امام دهم به دست ما رسیده است که در برخی از فرازهای آنها، به حضرت مهدی^ع و بعضی ویژگی‌های ایشان اشاراتی شده است.

امام هادی^ع در زیارت‌نامه‌ای که برای زیارت امیر مؤمنان^{علیهم السلام} از خود به یادگار گذاشته، در بخشی از آن، به ذکر نام و برخی خصوصیات ائمه^{علیهم السلام} می‌پردازد و زمانی که به نام مبارک امام دوازدهم می‌رسد، این گونه از ایشان نام می‌برد:

«حجت بن الحسن، صاحب العصر والزمان، جانشین جانشینان و باقیمانده از دودمان انبیا که از چشم مردم پنهان و مایه امید برای پیروز ساختن حق تو، مهدی منتظر و قائمی که پیروزی به وسیله او فراهم می‌آید.»^۲

نتیجه

امام هادی^ع با توسعه سازمان و کالت، تربیت شاگردان و فقهاء و صدور رهنمودهایی در مورد غیبت امام دوازدهم و بازگوکردن وظایف شیعیان در آن عصر، در قالب احادیث، ادعیه و زیارت‌نامه‌ها، زمینه را برای آغاز مرحله مهمی از حیات تشیع مهیا ساخت. آن حضرت با استفاده از ابزارهای محدودی که در اختیار داشت، مدلی را برای جامعه شیعی پس از غیبت طراحی نمود که بقای تشیع را تضمین می‌کرد. این کار عظیم و ارزشمند، در شرایطی انجام شد که از سوی دولت عباسیان کنترل شدیدی بر آمد و شد امام صورت می‌پذیرفت. آماده‌سازی اذهان شیعیان برای این واقعه مهم، با برنامه‌ریزی و احتیاط بسیاری توسط امام هادی^ع انجام شده است.

^۱. «شکوه سامر» (مجموعه مقالات درباره امام هادی^ع و امام حسن عسکری^ع)، به اهتمام محمدحسن حیدری، ص ۳۱۵.

^۲. باقر شریف القرشی، زندگانی امام علی‌الهادی^ع، ص ۳۵۰.

در این دوره، به برخی از وکلا اختیارات تامی در مورد مسائل مختلفی که شیعیان در مواجهه با آنها به این وکلا مراجعه می‌کردند، داده شده است؛ حتی پایه‌گذاری ساختار اداره امور جامعه و برقراری ارتباط بین شیعیان و حضرت مهدی علیه السلام توسط نواب اربعه نیز حاصل تدبیر و اقدامات امام هادی علیه السلام بوده است.

همچنین، در راستای زمینه‌سازی برای غیبت، جایگاه فقهای جامع الشرائط به عنوان نمایندگان ائمه علیهم السلام در بین شیعیان در عصر غیبت کبری، توسط امام هادی علیه السلام تبیین شده است. از مضمون برخی از احادیث نقل شده از امام هادی علیه السلام، نظریه «ولایت فقیه» قابل استخراج است.

منابع

- ابن اثیر، علی بن الکرم شیباني، *الکامل فی التاریخ*، ج ۷، بیروت: دار صادر.
- اربلی، علی بن عیسی، *کشف الغمہ فی معرفة الائمه*، ج ۳، بیروت: دار الكتاب الإسلامي، ۱۴۰۱ق.
- اصفهانی، ابوالفرج، *مقاتل الطالبین*، نجف: مکتبة الحیدریة، دوم، ۱۳۸۵ق.
- امینی، ابراهیم، *دادگستر جهان*، قم: انتشارات دار الفکر، سوم، ۱۳۵۰.
- بابویه قمی (شیخ صدوق)، محمدبن علی، معانی الأخبار، تصحیح علی اکبر غفاری، قم: مؤسسه انتشارات اسلامی، ۱۳۶۱ش.
- ، کمال الدین و تمام النعمۃ، تصحیح علی اکبر غفاری، تهران: دار الكتب الإسلامية، دوم، ۱۳۹۵ق.
- پیشوایی، مهدی، سیره پیشوایان، قم: مؤسسه امام صادق علیه السلام، سوم، ۱۳۷۵ش.
- حائری، ابوعلی، منتهی المقال فی أحوال الرجال، بیروت: مؤسسة آل البيت لایحاء التراث، ۱۴۱۹ق.
- حر عاملی، محمدبن حسن، *وسائل الشیعه*، ج ۱۸، تحقیق عبدالرحیم ربانی شیرازی، تهران: کتابفروشی اسلامیه، ششم، ۱۳۶۷ش.
- حسین، جاسم، *تاریخ سیاسی غیبت امام دوازدهم*، ترجمه سید محمد تقی آیت‌الله، تهران: انتشارات امیرکبیر، دوم، ۱۳۷۷ش.
- حیدری، محمدحسن، «شکوه سامر» (مجموعه مقالات درباره امام هادی علیه السلام و امام عسکری علیه السلام)، تهران: دانشگاه امام صادق علیه السلام، اول، ۱۳۹۰ش.
- خوئی، ابوالقاسم، *معجم رجال الحديث*، قم: مرکز نشر آثار الشیعه، سوم، ۱۴۱۰ق.
- رفیعی، علی، *تحلیلی از تاریخ دوران دهمین خورشید امامت*، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۳۷۳ش.
- شریف القرشی، باقر، *زنگانی امام علی الهاudi علیه السلام*، قم: دفتر انتشارات اسلامی، اول، ۱۳۷۱ش.
- شیخ مفید، محمدبن محمدبن نعمان، *الإرشاد فی معرفة حجج الله علی العباد*، ترجمه هاشم رسولی محلاتی، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، پنجم، ۱۳۸۰ش.

- صافی گلپایگانی، لطف الله، منتخب الأثر فى الإمام الثانى عشر عليه السلام، تهران: مکتبة الصدر، سوم، [بی‌تا].
- طبرسی، احمدبن علی، *الاحتجاج*، جلد ۲، ترجمه بهراد جعفری، تهران: دار الكتب الاسلامیة، ۱۳۸۱.
- طوسی، محمدبن حسن، اختیار معرفة الرجال (رجال کشی)، تصحیح حسن مصطفوی، مشهد: انتشارات دانشگاه مشهد، ۱۳۴۸ش.
- ، *الإستبصار فيما اختلف من الأخبار*، تحقيق سید حسن الموسوی الخراسان، تهران: دار الكتب الاسلامیة، سوم، ۱۳۹۰ق.
- ، رجال طوسی، نجف: مطبعة الحیدریة، اول، ۱۳۸۰ق.
- ، کتاب الغيبة، قم: مکتبه بصیرتی، دوم، ۱۳۸۵ق.
- ، کتاب الغيبة، تحقیق عبدالله تهرانی و علی احمد ناصح، قم: مؤسسه المعارف الاسلامیة، اول، ۱۴۱۱ق.
- کلینی، محمدبن یعقوب، *الكافی*، تصحیح علی اکبر غفاری، تهران: ۱۳۳۷.
- گروهی از نویسندگان، پیشوای دهم حضرت امام علی بن محمد الهادی علیه السلام، قم: مؤسسه در راه حق، ۱۳۶۱ش.
- مدرسى طباطبائی، سیدحسین، مکتب در فرآیند تکامل، ترجمه هاشم ایزدپناه، تهران: انتشارات کویر، هشتم، ۱۳۸۹.
- مؤمنه، سمیه، «نقش نامه‌های امامان شیعه در انتقال آموزه‌های دینی (از دوره حیات امام کاظم علیه السلام تا آغاز غیبت کبری)»، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده ادبیات و علوم اسلامی دانشگاه تهران، ۱۳۹۱ش.
- نجاشی، احمدبن علی، رجال نجاشی، تحقیق سید موسی شبیری زنجانی، قم: مؤسسه نشر اسلامی، پنجم، ۱۴۱۶ق.