

بررسی تطبیقی رفتار خلفای عباسی با امام هادی علیه السلام

سید محمود سامانی^۱

چکیده

دوران حیات امام هادی علیه السلام، با اواخر عصر اول و اوایل عصر دوم عباسی که هریک ویژگی خاصی دارند، هم‌زمان بود. معتصم و واثق در عصر نخست، و متوكل، منتصر، مستعين و معترز در عصر دوم عباسی از خلفای معاصر آن حضرت بودند. سیاست‌های هریک از آنان، بنا به تناسب و اقتضائات زمان متغیر بود؛ البته همه آنان به حضرت به دیده دشمن می‌نگریستند و از جایگاه وی هراس داشتند. با توجه به شهادت امام در عصر معترز و سیاست سخت‌گیرانه متوكل در برابر آن امام، این پرسش به نظر می‌رسد که خلفای قبل از آن دو، در قبال امام چه رفتاری در پیش گرفته بودند؟ آیا رفتار آنان با یکدیگر تشابه و تفاوت‌هایی داشته است؟ علل تنوع برخورده، ناشی از چه بوده است؟

پژوهش حاضر، با روش توصیفی - تحلیلی و پس از بررسی تطبیقی، به این نتیجه دست یافت که تفاوت عمدahای میان سیاست‌های کلی عباسیان وجود نداشته است؛ اما متوكل و معترز، به دلایلی در برابر امام هادی علیه السلام سخت‌گیرانه‌تر عمل کردند و در نهایت، معترز به شهادت آن حضرت دست یازید.

وازگان کلیدی

امام هادی علیه السلام، معتصم، واثق، متوكل، معترز، بررسی تطبیقی، رفتار خلفای عباسی.

^۱. مدرس دانشگاه و عضو گروه تاریخ پژوهشکده حج و زیارت. Mahmud.samani@gmail.com
تاریخ پذیرش: ۱۳۹۶/۶/۱۸ تاریخ دریافت: ۱۳۹۶/۳/۹

مقدمه

ابوالحسن الثالث، علی بن محمد، ملقب به هادی، نقی و ابن الرضا، در روز پنجشنبه پانزدهم ذی الحجه سال ۲۱۲ هجری در «صریا» (نژدیک مدینه) از سوسن یا سمانه مغربیه متولد شد و در روز دوشنبه، سوم ماه رب سال ۲۵۴ هجری در سامرًا به دستور معتزش عباسی مسموم شد و به شهادت رسید و در خانه‌ای که در آن اقامت داشت، به خاک سپرده شد. مدت عمر آن حضرت، ۴۲ سال و مدت امامتش، ۳۴ سال بود. بخشی از دوران امامت حضرت هادی علیه السلام در مدینه، و بخشی دیگر در پایتحت جدید عباسیان در سامرًا سپری شد.^۱

دوران حیات امام هادی علیه السلام با اوخر عصر اول خلافت عباسی^۲ و ورود آن به عصر دیگر که از آن به «عصر تسلط ترکان و عصر دوم»^۳ یاد می‌شود، مصادف بود. این دوره، به عصر ضعف و انحطاط عباسیان شناخته می‌شود. در این دو دوره، به ترتیب معتصم (حک: ۲۲۷-۲۱۸ق) و واثق (حک: ۲۳۲-۲۲۷ق) در عصر نخست، و متوكل، مستعين و معتز در عصر دوم، به خلافت رسیدند. سیاست‌های هریک از آنها، بنا به تناسب و اقتضائات زمان، متغیر بود؛ در حالی که همه آنان، به آن حضرت به دیده دشمن می‌نگریستند و از جایگاه وی هراس داشتند. در این مقاله، به صورت تطبیقی، رفتار خلفای عباسی معاصر با امام هادی علیه السلام مورد بررسی قرار می‌گیرد. درباره آن حضرت و خلفای معاصر وی، در آثار فراوانی اشاراتی صورت گرفته؛ اما بهتفکیک به نوع رفتار خلفا با آن حضرت کمتر پرداخته شده است. از این‌رو، این موضوع پیشینه‌ای با این عنوان ندارد. امید است که این مقاله، بخشی از خلاصه در این باره را پُرماید.

رفتار معتصم با امام هادی علیه السلام

امام هادی علیه السلام در خلافت معتصم (۲۱۸-۲۲۷ق)، دوران کودکی و نوجوانی خود را در مدینه سپری می‌کرد. وی نخستین خلیفه عباسی معاصر آن حضرت است. امام هادی علیه السلام در ابتدای

^۱. روز تولد امام را به اختلاف ۲۷ ذیحجه، ۳ و ۲۳ ربیع و سال آن را نیز ۲۱۲ و یا ۲۱۴ هجری ثبت کرده‌اند. (برک: یبدالله مقدسی، بازیوهشی تاریخ ولادت و شهادت موصومان، ص ۴۸۱-۴۸۲؛ باقر شریف فرشی، تحلیلی از زندگانی امام هادی علیه السلام، ص ۲۲-۲۳).

^۲. این عصر که از سال ۱۳۲ تا ۲۳۴ به طول انجامید، مشخصه‌ها و ویژگی‌هایی همچون یکپارچگی و تمرکز و اقتدار خلفا دارد که آن را از عصر بعدی تمایز می‌کند.

^۳. این عصر به مدت یک قرن از سال ۲۳۴ تا ۳۳۴ ق طول کشید که به دلیل تسلط ترکان بر دستگاه خلافت، از آن به «عصر سلطه ترکان» هم یاد می‌شود.

حکومت او و هم‌زمان با شهادت پدر بزرگوارشان، شش سال و پنج ماه داشت^۱ و تا حدود ۱۵ سالگی معاصر معتصم، همان قاتل پدرش بود. در این زمان، دستگاه خلافت آبستن حوادثی بود و دل مشغولی‌های بزرگی را برای آن به وجود آورده بود که شاید به سبب آنها و نیز از این‌رو که این خلیفه امام جواد علیه السلام را به شهادت رسانده بود،^۲ صلاح نمی‌دید با فرزندش امام هادی علیه السلام سخت‌گیرانه‌تر برخورد کند؛ هرچند گفته شده این خلیفه امام را در مدینه بهشت تحت نظر قرار داده بود و از رفت‌وآمد مردم با آن حضرت جلوگیری می‌کرد. بنا به نقلی، معتصم، فردی به نام جنیدی را که از دشمنان اهل بیت علیه السلام بود، به عنوان معلم برای مراقبت از حضرت در محلی به نام «بصریا» گمارده بود.^۳ به نظر می‌رسد، وظیفه او این بوده است که مانع ارتباط امام با شیعیان شود. نتیجه آنکه با وجود حساسیت این خلیفه به امام هادی علیه السلام در زمان او به حضرت آسیبی نرسید و رفتار معتصم با آن حضرت، به نسبت خلفای بعدی، تفاوت داشت؛ اما مهم‌ترین دل مشغولی‌های معتصم را می‌توان چنین بیان کرد: تسلط تدریجی ترکان بر دستگاه خلافت.

معتصم که می‌دید با توجه به علمکرد خلفای قبل از خود در برخورد با عنصر عرب و ایرانی موجب رنجش خاطر آنان را فراهم کرده‌اند و به ایشان نمی‌توان تکیه و اعتماد کرد، گروهی از ترکان را که در تعدادشان اختلاف است، از معاوی‌النهر (فرارود) به بغداد آورد و ضمن دادن آموذش‌هایی آنان را برای حفاظت از دربار عباسی به کار گرفت. البته گفته شده ترک بودن مادر معتصم هم در این باره بی‌تأثیر نبوده است.^۴ از پیامدهای حضور ترکان در بغداد، نارضایتی اهل این شهر از این عنصر تازه‌وارد بود که موجب هنجارشکنی‌هایی شد و با گستردگی دامنه اعتراضات، معتصم ناچار به ترک بغداد و انتقال پایتخت به سامرآ شد.^۵ زمان این رویداد را سال ۲۲۰ و یا ۲۲۱ قمری و پس از شهادت امام جواد علیه السلام دانسته‌اند.

طبعی است، چنین دل مشغولی در آغاز خلافت معتصم، وی را از دیگر امور باز می‌داشت. افزون بر آنکه هم‌زمان با به قدرت رسیدن معتصم، ایرانیان طرف‌دار خاندان سه‌ل، ضد او شورش

^۱. اریلی، *کشف الفمه*، ج ۳، ص ۲۳۲.

^۲. طوسی، *تهذیب الأحكام*، ج ۶، ص ۹۰؛ کلینی، *کافی*، ج ۱، ص ۴۹۲؛ مسعودی، *اثبات الوصیہ*، ص ۱۹۲؛ حسین بن عبدالوهاب، *عيون المعجزات*، ص ۱۱۷؛ طبری امامی، *دلائل الإمامة*، ص ۳۹۵؛ سیده‌اشم بحرانی، *مدينة العاجز*، ج ۷، ص ۴۰۶.

^۳. مسعودی، *اثبات الوصیہ*، ص ۲۴۵.

^۴. دینوری، *الأخبار الطوال*، ص ۴۴۳-۴؛ مسعودی، *مروج الذهب*، ج ۲، ص ۴۶۶؛ سیوطی، *تاریخ الخلفاء*، ص ۲۵۹.

^۵. مسعودی، *مروج الذهب*، ج ۲، ص ۴۶۶؛ سیوطی، *تاریخ الخلفاء*، ص ۲۵۹؛ ابن خلدون، *العبر*، ج ۲، ص ۴۶۸-۹.

کردند و از به قدرت رسیدن عباس، پسر مأمون که از زن ایرانی بود، حمایت کردند.^۱ مسئله خلق قرآن نیز نوعی دل مشغولی برای معتقد شده بود؛ زیرا وی به دلیل داشتن گرایش اعتزالی، کسانی را که مخالف عقیده خلق قرآن بودند، مجازات می‌نمود. احمد بن حنبل، از جمله کسانی بود که به دلیل مخالفت با عقاید خلیفه، در سال ۲۱۹ق مجازات گردید.^۲ موضوع خلق قرآن، افزون بر آنکه قربانیان بسیاری داشت، کشمکشی بود که بر سر یک بدعت میان مسلمانان به وجود آمد. عباسیان برای ازبین بردن مخالفان خود و سرگرم ساختن مردم، مسئله خلق قرآن و حدوث آن را مطرح کردند و سالیان دراز گروهی به جهت قدیم بودن قرآن جان باختند و زمانی دیگر، بر سر حادث بودن آن کشته شدند.^۳ معتقد عباسی درباره این مسئله به تفتیش عقاید مردم می‌پرداخت و مردم رنج و مشقت بسیاری متحمل می‌شدند. او تعداد بسیاری از دانشمندان را به همین سبب، به قتل رساند. امام هادی^ع با بینشی خدایی، شیعیان را از فرو رفتن در این فتنه عباسی بر حذر داشت^۴ و بحث آن را سلباً و ایجاباً در نامه‌ای که به یکی از شیعیان بغداد نوشت، منموع کرد.^۵ افزون بر مشکلات پدیدآمده توسط ترکان، معتقد با مخالفان عباسی دست و پنجه نرم می‌کرد؛ چنان‌که قیام‌ها و شورش‌هایی در بصره، کوفه و دیگر شهرها رخ داد که خلیفه به سرکوب آنها پرداخت؛ از آن جمله است قیام بابک خرمدین در آذربایجان که دل مشغولی بزرگی را برای معتقد و پیش از او مأمون به وجود آورد و بخشی از انرژی عباسیان صرف سرکوبی آن شد.^۶ دعوت بابک، پیش‌تر با موقفیت بسیاری در منطقه جبال، مانند: همدان، اصفهان و برخی نقاط دیگر ایران همچون: طبرستان، ارمنستان و خراسان روبرو شده بود و نیروهای اعزامی مأمون، به کرات متحمل شکست شده بودند.^۷ معتقد در سال ۲۲۰قمری برای دفع خطر بابک، خیدرین کاووس معروف افسین را که امیر منطقه جبال و از فرماندهان بر جسته بود، مأمور نبرد با بابک کرد و او توانست با اقداماتی این دشمن خطرناک دستگاه خلافت را شکست دهد. بابک به

^۱. مسعودی، مروج الذهب، ج ۲، ص ۴۶۶.

^۲. همان، ص ۴۶۵.

^۳. ابن ابی‌علی، طبقات الحنابلة، ج ۲، ص ۸۶.

^۴. صدوق، التوحید، ص ۲۲۴؛ سیوطی، تاریخ الخلفاء، ص ۲۵۹.

^۵. صدوق، التوحید، ص ۳۳۹-۳۴۱.

^۶. ابن ندیم، الفهرست، ص ۶۱۰.

^۷. مسعودی، مروج الذهب، ج ۴، ص ۳۱۵؛ طبری، تاریخ طبری، ج ۶، ص ۳۷۳ و ۴۷۱.

همراه برادرش عبدالله، پس از دستگیری در سامرّاً، به دار آویخته شدند.^۱ همچنین، معتقد در آغاز خلافتش، با قیام محمدبن قاسم زیدی مواجه شد^۲ که چهل هزار نفر در مرو با رهبر این قیام بیعت کرده بودند. حرکت محمد در سال ۲۱۹ق در طالقان انجام شد و بسیاری از اهل خراسان دور او جمع شدند. این قیام به دلیل آنکه از سازمان دهی مناسبی برخور دار نبود، برای خلیفه خطر جدی ایجاد نکرد و عبدالله بن طاهر، امیر خراسان، موفق به دستگیری محمد شد.^۳

رفتار واثق با امام هادی علیه السلام

منابع درباره رفتار واثق در مدت حکومت کوتاهش (۲۲۷-۲۳۲ق) با امام هادی علیه السلام که از ۱۵ تا ۲۰ سالگی با این خلیفه هم عصر بود، اطلاع چندانی ارائه نکرده‌اند؛ با وجود این، از بررسی رفتار واثق و سلف او، معتقد، با امام هادی علیه السلام می‌توان دریافت که در خلافت آنها، آن حضرت و شیعیانش، فشار کمتری را تحمل می‌کردد و حتی بنا بر بعضی اخبار، فدک همچنان در زمان آنان در دست ذریه حضرت زهرا علیه السلام قرار داشت.^۴ بنا به نوشته ابوالفرج اصفهانی، رفتار واثق با علوبیان سخت نبود و به همین جهت، گروهی از علوبیان و آل ابی طالب در زمان او در سامرّاً جمع شدند و تا حدودی در رفاه بوند.^۵

شاید از علل کاهش فشار دستگاه خلافت بر امام هادی علیه السلام، این مطلب باشد که آن حضرت، با احتیاط و حساسیت خاصی با شیعیان از طریق دستگاه وکالت، در اقصی نقاط ارتباطش را حفظ می‌کرد. قراین نشان می‌دهد که افرادی از شهرهای شیعه‌نشین عراق، ایران و مصر برای استفاده از محضر آن حضرت به سوی مدینه می‌شتابتند.^۶ نیز احتمالاً زائران شیعی حرم نبوی و حاجج بیت الله الحرام در ضمن سفر با امام ارتباط داشتند؛ البته زمان امام هادی علیه السلام و فرزندش امام حسن عسکری علیه السلام دوران کاهش ارتباط مستقیم با شیعیان بود.^۷

^۱. بلاذری، فتوح البلدان، ترجمه دکتر محمد توکل، ص ۶۰۰ و ۱؛ محمدسهیل طقوش، دولت عباسیان، ص ۱۳۶ و ۱۴۶.

^۲. شهرستانی، ملل و النحل، ص ۱۱۸.

^۳. ابوالفرج اصفهانی، مقاتل الطالبین، ص ۴۶۹.

^۴. ذہبی، تاریخ الاسلام، ج ۱۸، ص ۴۱۸؛ اربلی، کشف الغمة، ج ۲، ص ۵۵.

^۵. ابوالفرج اصفهانی، مقاتل الطالبین، ص ۵۹۳.

^۶. به عنوان نمونه، از قم اموال و اخباری توسط یاران امام می‌رسید. (مستند الامام الهادی، ص ۴۵)

^۷. ر.ک: مجلسی، بحار الأنوار، ج ۵۰، ص ۳۳۳؛ همان، ج ۵۱، ص ۳۴۴.

قابل یادآوری است که هرچند واقع عباسی بحران‌هایی را که در عصر خلفای قبل از او وجود داشت، کمتر شاهد بود، اما وی نیز دل مشغولی‌هایی داشت و در زمان او، جامعه از مشکلات دیگری رنج می‌برد. شکاف عمیق فاصله طبقاتی، از آن جمله بود که می‌توان بخش از آن را ناشی از تاراج و مصادره اموال برخی از صاحب‌منصبان، به‌ویژه اموال ترکان رده بالا دانست.^۱ اقتدار ترکان و بهره‌مندی آنان از مقام «سلطانی» که از زمینه‌های تجزیه قلمروی خلافت شد^۲ و نیز استمرار مسئله حدوث و یا قدم قرآن که موجب شکنجه و زندانی شدن بسیاری شد،^۳ از جمله بحران‌های عصر مутصم بود.

از بررسی انجام‌شده بر می‌آید که با وجود راحتی نسبی امام هادی علیه السلام در دوران واثق، نباید آن را حمل بر عدم اعمال فشار بر امام تلقی کرد؛ زیرا خلفای معاصر امام هادی علیه السلام دنباله‌روی سیاست مأمون بودند و با علویان - جز در بردهای که مصالح دستگاه خلافت اقتضا می‌نمود - سخت‌گیری می‌کردند.

رفتار متوكل عباسی با امام هادی علیه السلام

متوكل (۲۴۷-۲۳۲ق) بیش از دیگر خلفای عباسی، با امام هادی علیه السلام معاصر بود و مدت حکومتش، قریب به ۱۵ سال طول کشید. آن حضرت تا زمان خلافت متوكل، در مدینه ساکن بودند و به زندگی عادی خود و رسیدگی به امور شیعیان و راهنمایی آنان اشتغال داشت. هنگامی که متوكل به خلافت رسید، از جانب آن حضرت احساس نگرانی کرد. از این‌رو، آن حضرت را به بغداد احضار کرد. برخی منابع، علت سفر امام به سامرًا را ساعیت بریحه عباسی و عبدالله بن محمد هاشمی امام جماعت و سرپرست امور نظامی مدینه از امام هادی علیه السلام دانسته‌اند؛ زیرا اینان ارتباط مردم با آن حضرت و رسیدن هدایا و اموالی قابل توجه از اقصی نقاط جهان اسلام نزد امام را - که به گمان ایشان می‌توانست زمینه مناسبی برای خرید سلاح و قیام بر ضد حکومت بنی عباس

^۱. چنان‌که از سلیمان بن وهب (دبیر ایتاخ) چهارصد هزار دینار، از احمدبن اسرائیل هشتاد هزار دینار، از حسن بن وهب چهارده هزار دینار، از ابراهیم بن رباح و دبیران او صدهزار دینار، از ابوالوزیر صد و چهل هزار دینار، از احمدبن الخصیب و دبیرانش هزار هزار دینار و از نجاح شصت هزار دینار گرفته شد. (ابن خلدون، العبر، ج ۲، ص ۴۹۱؛ ابن

اثیر، الكامل فی التاریخ، ج ۶، ص ۷۹)

^۲. سیوطی، تاریخ الخلفاء، ص ۴۱۰.

^۳. یعقوبی، تاریخ یعقوبی، ج ۲، ص ۵۱۰.

به شمار رود – به متوكل گزارش کردند.^۱ ازین رو، این خلیفه امام هادی علیه السلام را به سامراً احضار کرد.^۲ در گزارش دیگری آمده است که عوامل متوكل رابط بین فعالیت‌های پنهان کارگزاران امامیه در بغداد، مدائن، کوفه و امام هادی علیه السلام را کشف کردند. بنابراین، متوكل سیاست مأمون را پیش گرفت و امام را به سامراً فرا خواند.

متوكل از همان آغاز ورود امام به عراق، تلاش کرد تا از شأن امام بکاهد؛ چنان‌که برای کاستن از جایگاه آن حضرت در نظر عامه مردم، دستور داد تا حضرت را در «خان الصعالیک» اسکان دهند؛ کاروان‌سرایی پست و مکانی که گذایان در آنجا زندگی می‌کردند. برای شیعیان دیدن امام در این مکان پست، بسیار متأثرکننده و محنتبار بود؛ هرچند حضرت با نشان دادن کرامت و حقیقت مکانی که در آن حضور داشت، دوستان و شیعیان را آرام می‌نمود و دلداری می‌داد.^۳

با استقرار امام هادی علیه السلام در سامراً، متوكل آن حضرت را به سختی زیر نظرداشت و به هر بهانه‌ای ایشان را احضار می‌کرد و آزار می‌داد. مأموران حکومتی بارها بهناگاه خانه امام را تدقیش می‌کردند تا شاید بهانه‌ای برای آزار ایشان بیابند؛ چنان‌که وقتی به متوكل خبر دادند که در منزل امام هادی علیه السلام نامه‌های بسیاری از مردم و سلاح‌های زیادی وجود دارد، متوكل گروهی از سربازان ترک‌تبار خود را به سوی آن حضرت فرستاد. آنان وقتی وارد خانه امام شدند، حضرت را دیدند که روی حصیر به سمت قبیله نشسته، جبهه‌ای از پشم بر تن داشته و مشغول تلاوت آیاتی از قرآن کریم بود که متنضم و عده و وعید الهی است. سربازان حضرت را با همین حالت دستگیر کرده و به نزد متوكل عباسی بردنده.^۴ مطابق نقلی دیگر، در سکونتگاه امام، جز یک شمشیر غلاف‌شده و یک کیسه اشرفی که مادر متوكل نذر حضرت کرده بود و مهر مادرش روی آن بود، پیدا نشد.^۵

^۱. مسعودی، اثبات الوصیة، ص ۲۳۳؛ مجلسی، بحار الأنوار، ج ۵۰، ص ۲۰۹؛ عطاردی، مستند الامام الہادی، ص ۴۵.

^۲. طبری، تاریخ طبری، ج ۹، ص ۱۶۳؛ اربلی، کشف الغمة، ج ۳، ص ۱۷۳؛ المناقب، ج ۴، ص ۴۱.

^۳. مفید، الإرشاد، ج ۲، ص ۴۳۸-۹؛ کلینی، کافی، ج ۳، ص ۴۶۳؛ طبرسی، اعلام الوری، ص ۳۶۵-۶؛ روضة الوعاظین، ج ۱، ص ۵۵۳.

^۴. کلینی، الکافی، ج ۳، ص ۴۹۹؛ مسعودی، مروج الذهب، ج ۲، ص ۵۰۲؛ طبرسی، اعلام الوری، ص ۳۶۲؛ ابن کثیر، البداية والنهاية، ج ۱۱، ص ۲۰-۱۹.

^۵. مفید، الإرشاد، ج ۲، ص ۴۲۶-۷؛ کلینی، کافی، ج ۳، ص ۴۶۹؛ طبرسی، اعلام الوری، ص ۳۶۲؛ ابن صباح مالکی، الفصول المهمة، ج ۲، ص ۱۰۶۸-۱۰۷۲؛ اربلی، کشف الغمة، ج ۳، ص ۲۳۷.

قابل یادآوری است که در زمان متولک عباسی، تشیع گسترش پیدا کرده بود و کانون‌های شیعی با امام هادی علیهم السلام در ارتباط بودند و شیعیان به لحاظ مالی و نفوذ اجتماعی مطرح بودند. این عوامل، موجب هراس متولک شد و حساسیت او را به آن حضرت دوچندان کرد. متولک برای در امان ماندن از قیام علویان و به نیت تضعیف ایشان، تدبیر امنیتی شدیدی را اعمال می‌کرد؛ به گونه‌ای که دوران خلافت او، یکی از مخوف‌ترین و رنج‌آورترین دوره‌ها برای شیعیان و علویان بود. متولک، نماد دشمنی با اهل بیت علیهم السلام بود و گویی سبقت را در خشونت و اجحاف به آنان، از تمامی خلفای بنی عباس ریوده بود.^۱ وی با نقل خواب‌ها و رویاهای ساختگی، مردم را بر پیروی از امام شافعی که در زمان او در گذشته بود، تشویق می‌کرد و می‌خواست مردم را از اهل بیت علیهم السلام باز دارد. بنابراین، در این دوره، یکی از سیاست‌های دولت عباسی، ایجاد نفرت در جامعه در مقابل علویان بود تا آنها را نابود سازد.^۲

از اسباب سرکوبی و خشونت متولک به امام هادی علیهم السلام و شیعیان، می‌توان به اعتقاد آنان مبنی بر غاصب بودن خلفای عباسی، دشمنی برخی از مشاوران و نزدیکان متولک با شیعیان مانند وزیرش عبیدالله بن خاقان،^۳ و در کنار اینها، تعصّب مذهبی متولک در حمایت از اهل سنت، اشاره کرد. در این راستا، این خلیفه روش‌های خاصی را برای نابودی بنیان‌های اقتصادی و سیاسی شیعه و معزله اتخاذ کرد. ممنوع‌ساختن تقدیش عقاید مذهبی (المحنه) و ترغیب به پذیرش شعارهای ضد شیعی، روی کار آوردن کسانی مانند این خاقان وزیر که گرایش‌های افراطی ضد شیعی داشتند^۴ و ایجاد ارتضی نو، موسوم به «شاکریه»، از افرادی که بینش ضد علوی داشتند، از جمله اقدامات او برای رسیدن به اهدافش بود. متولک می‌خواست با این اقدامات به فعالیت‌های سازمان‌یافته زیرزمینی علویان، به‌ویژه امامیه خاتمه بخشد. متولک که دشمنی و کینه خاصی با خاندان پیامبر علیهم السلام داشت،^۵ در سال ۲۳۷ق به دیریچ امر کرد قبه ضریح امام حسین علیهم السلام را در کربلا و همچنین خانه‌های بسیاری را که در اطرافش ساخته بودند، خراب کند و با زمین یکسان

^۱. ابوالفرج اصفهانی، مقاتل الطالبین، ص ۳۹۵.

^۲. همان، ص ۵۶۶.

^۳. مفید، الإرشاد، ج ۲، ص ۳۲۱.

^۴. طبری، تاریخ الامم والملوک، ج ۳، ص ۱۳۷۳؛ کلینی، الكافی، ج ۱، ص ۴۹۸؛ ابوالفرج اصفهانی، مقاتل الطالبین، ص ۳۹۵.

^۵. جاسم محمدحسین، تاریخ سیاسی غیبت امام دوازدهم، ص ۸۲.

^۶. مسعودی، مروج الذهب، ج ۲، ص ۴۹۶.

سازد. همچنین، دستور داد که آب را به روی حرم امام بسته، زمین قبر مطهر را شخم و زراعت کنند؛ تا به طور کلی، اسم و رسم مزار فراموش شود.^۱ او حتی برای کسی که قبر را ویران کند، جایزه تعیین کرد.^۲ همچنین، وی به اخراج شیعیان از دستگاه اداری پرداخت؛ اما موفق نشد فعالیت‌های پنهانی و مناسیات امام هادی علیه السلام و شیعیان را خاتمه دهد. آن حضرت همانند اسلاف صالح خود، ارتباط خویش را در نهان ادامه می‌داد و خمس و سایر مالیات‌های مذهبی را از وکلای خود در برخی شهرها مانند قم و مناطق اطراف آن، دریافت می‌کرد.^۳

گفته شده ندیمانی در اطراف او قرار داشتند که به دشنام‌گویی و بعض و کینه به امام علی علیه السلام مشهور بودند؛ از قبیل: علی بن جهم شامی شاعر، عمر بن فرج رخجی و ابن اترجه. اینان ذهنیت متوکل را به علویان در جهت منفی تغییر می‌دادند و به متوکل می‌گفتند علویان را از خود دور ساخته، از آنها اعراض کند و رفتار بدی با آنان در پیش بگیرد.^۴ مروان بن ابی جنوب، یک نمونه از شاعران مزدور متوکل است که به سبب نکوهش اهل بیت علی علیه السلام، افزون بر دستیابی به امارت یمامه و بحرین، صاحب ثروت بسیاری شد.^۵ متوکل علاوه بر اینکه خودش به امام علی علیه السلام آشکارا توهین و ناسزا می‌گفت، مرد مقلدی را موظف می‌داشت که در بزم‌های عیش، تقیید آن حضرت را انجام دهد و خلیفه را بخنداند.^۶ در زمان او، علویان به صورت دسته‌جمعی بازداشت می‌شدند و در زندان‌ها به بند کشیده می‌شدند. از میان این زندانیان علوی، می‌توان محمدبن صالح را که از نوادگان امام حسن عسکری علیه السلام می‌باشد، نام برد که متوکل او را در سامراً زندانی نمود.^۷ محمدبن محمدبن جعفر بن علی بن عمر بن علی بن الحسین نیز از دیگر علویانی بود که حبس گردید.^۸ عده‌ای از علویان، از ترس حکومت عباسی به صورت ناشناس در شهرها و روستاهای مختلف پراکنده می‌شدند و در خفا می‌زیستند که از جمله به احمد بن عیسی بن زید بن علی بن حسین که سیدی فاضل و عالمی مورد احترام در خاندان خود بود، می‌توان اشاره کرد. وی در حال

^۱. شیخ طوسی، امالی، ج ۱، ص ۷۳۵؛ ابن اثیر، البداية والنهاية، ج ۱۰، ص ۳۴۷.

^۲. مسعودی، مروج الذهب، ج ۲، ص ۵۴۲؛ ابوالفرق اصفهانی، مقاتل الطالبيين، ص ۵۶۷.

^۳. مجلسی، بحار الأنوار، ج ۵۰، ص ۱۸۵.

^۴. ابوالفرق اصفهانی، مقاتل الطالبيين، ص ۴۷۸؛ ابن اثیر، الكامل في التاريخ، ج ۶، ص ۱۰۹.

^۵. طبری، تاريخ الطبری، ج ۹، ص ۲۳۰؛ ابن اثیر، الكامل في التاريخ، ج ۷، ص ۱۰۱.

^۶. ابن اثیر، الكامل في التاريخ، ج ۶، ص ۱۰۹.

^۷. ابوالفرق اصفهانی، مقاتل الطالبيين، ص ۵۶۹.

^۸. همان، ص ۵۸۷-۸.

استتار، در بصره وفات نمود. همچنین، عبدالله بن موسی الحسن، از بزرگان علوی، از ترس عباسیان مخفی شد و در زمان متوكل وفات نمود.^۱

یکی دیگر از اقدامات متوكل، تخریب سویقه (سویقة النائرة) از صدقات حضرت علی علیہ السلام بود که در غرب مدینه قرار داشت^۲ و همواره از مراکز سکونت آل حسن بن حسن بن علی بن ابی طالب علیہ السلام شمرده می شد.

در زمان متوكل که محمد بن صالح بن موسی بن عبدالله بن حسن از آنجا بر ضد او قیام کرد و متوكل شخصی را به نام ابوالساج با لشکری زیاد برای سرکوبی محمد بن صالح به سویقه فرستاد و پس از آنکه وی را دستگیر نمود، سویقه را یکسره ویران کرد و عدهای از ساکنان آنجا را کشت و عده دیگری را در بند نمود و نخلهای آنجا را بريید و از آن پس، دیگر سویقه آباد نشد.^۳ چنین رفته‌هایی، سبب شد که مسلمانان از این راه و رسم متوكل سخت آزره شوند؛ به قدری که مردم بغداد بر دیوارهای این شهر درباره متوكل دشنام و مطالب انتقادآمیز می‌نوشتند؛ چنان‌که هجو دعبیل خزاعی و دیگران را بر روی دیوار منعکس می‌ساختند.^۴

افزون بر سختگیری‌های متوكل به امام هادی علیہ السلام و صبر آن حضرت در برابر شکنجه و آزار متوكل، شیعیان و هواغواهان آن حضرت نیز مورد تعقیب و آزار و اذیت قرار گرفتند و حتی برخی جان خود را از دست دادند؛ چنان‌که علی بن جعفر از وکلای آن حضرت، بازداشت شد و مدت طولانی در زندان بود.^۵ همچنین، محمد بن فرج در مصر دستگیر و به عراق آورده شد و مدت هشت سال در زندان بود.^۶ ایوب بن نوح، از دیگر وکیلان امام نیز تحت تعقیب قرار گرفت.^۷ افزون بر شکنجه و جان باختن برخی از وکلای امام هادی علیہ السلام، بعضی محبان اهل بیت علیہ السلام نیز توان اسختی را به جهت حق‌گویی متحمل شدند؛ چنان‌که یعقوب بن اسحاق، مشهور به ابن سکیت، از

^۱. همان، ص ۵۸۹ و ص ۶۰۴.

^۲. سویقه قدیم، به نام سویقة الهاشميين و سویقة الطالبيين نیز خوانده می‌شد. این محل، در ۵۰ کیلومتری مدینه دارای چشمدهای پُرآب همراه با درختان و نخلهای زیاد بود. (یاقوت حموی، معجم البلدان، ج ۲، ص ۱۸۵؛ همان، ج ۳، ص ۲۸۶)

^۳. همان.

^۴. طوسی، امالی، ج ۱، ص ۷۳۵؛ سیوطی، تاریخ الخلفاء، ص ۲۶۸.

^۵. مسعودی، اثبات الوصیة، ص ۲۳۲.

^۶. کلینی، کافی، ج ۳، ص ۴۶۹-۷۰.

^۷. اربیلی، کشف الغمة، ج ۳، ص ۲۴۷.

دانشمندان شیعی و اصالتاً خوزستانی،^۱ به وسیله متوکل به شهادت رسید؛^۲ زیرا وی حسنین علیه السلام و یا قنبر، خادم امام علی علیه السلام را بر فرزندان متوکل که تربیت آنان را به عهده داشت، برتر دانسته بود.^۳

به دستور متوکل، مردم مدینه از معاشرت با علویان منع شدند و اگر کسی کمکی به شیعیان می‌کرد، به سختی عقوبی می‌شد و اگر به خلیفه خبرمی رسید که فلان شخص به امام هادی علیه السلام علاقه‌مند است، اموال او را مصادره، و آن شخص را به هلاکت می‌رسانید.^۴

در زمان امام هادی علیه السلام وضع زندگی و اقتصاد شیعیان، بسیار بحرانی بود؛ به گونه‌ای که گفته‌اند زنان علوی که در حجاز بودند، ساتر نداشتند و عده‌ای از ایشان، یک چادر کهنه داشتند که در اوقات نماز، آن را میان خود می‌گردانند و بهنوبت، نماز می‌خوانند.^۵ وجود چنین فضای سخت و خفاف‌آوری، موجب شد تا امام با خواندن دعایی، متوکل را نفرین کند و از خداوند هلاکت او را خواستار شود. دعایی شریف که به نام «دعای مظلوم بر ظالم» شهرت یافت و از گنجینه‌های ارزنده اهل بیت علیه السلام به شمار می‌رود. گزیده‌ای از دعای حضرت چنین است:

«... خدایا! صبرم اندک شد، چاره‌ای ندارم، تمام درها جز در رحمت تو بسته شد، من نیز فروتن، سرافکنده، افتاده و ناتوان به سویت روی آوردم و می‌دانم تنها تو گره‌گشای مشکل من هستی و رهایی من به دست توست... پروردگار!! او (متوکل) را در شبی بی‌سحر نابود کن، و در ساعتی بهمودن‌پذیر هلاک نما، و با نکتی پایدار تیاه ساز، و با انتقام شدیدت او را فرو کوب، و با قدرتی که در برابر آن همه ذلیل هستند، او را از من بازدار... .»^۶

با تأمل در این دعا، شدت رنج و محنت حضرت را در می‌یابیم و متوجه می‌شویم که چگونه عباسیان و در رأس آنها متوکل، تمام امکانات خود را بر ضد علویان، به خصوص امام هادی علیه السلام سخت بسیج کردند و حضرت را در تنگنا قرار دادند. نتیجه آنکه متوکل به دلایلی، موضع خصم‌مانهای را در برابر امام هادی علیه السلام در پیش گرفت؛ از آن جمله:

- گرایش کلامی متوکل به جریان اهل حدیث و تحریک این خلیفه از سوی آنان بر ضد شیعه؛

^۱. سیوطی، تاریخ الخلفاء، ص ۲۶۹؛ ابن خلکان؛ وفیات الأعیان، ج ۶، ص ۴۰۰.

^۲. ابن اثیر، الكامل فی التاریخ، ج ۱۱، ص ۳۵۵؛ سیوطی، تاریخ الخلفاء، ص ۳۴۸.

^۳. نجاشی، رجال، ص ۴۹۹؛ خوبی، معجم رجال الحديث، ج ۲۱، ص ۱۳۸.

^۴. ابن اثیر، الكامل فی التاریخ، ج ۷، ص ۵۵؛ ابوالفرج اصفهانی، مقاتل الطالبین، ص ۵۶۸.

^۵. ابوالفرج اصفهانی، مقاتل الطالبین، ص ۵۶۸.

^۶. سیدین طاووس، منهج الدعوات و منهج العنایات، ص ۴۲۵-۴۱۹.

- نگرانی متوكل از جایگاه اجتماعی خود و هراس وی از ارتباط عاطفی مردم با امامان شیعه. متوكل تلاش می‌کرد تا با آزار امام هادی علیه السلام و شیعیان، رشته‌های پیوند میان ایشان را قطع کند. بنابراین، تخریب مرقد امام حسین علیه السلام و سخت‌گیری شدید و مجازات‌های هولناک برای زائران قبر آن حضرت^۱ را می‌توان در این راستا توجیه کرد. همچنین، متوكل در سامرآ، کترل و نظارت شدیدی بر امام و رابطه وی با شیعیانش داشت و سعی او این بود که از شکوه و عظمت امام در نظر مردم بکاهد. به گفته طبرسی، متوكل سخت در تلاش بود تا شخصیت امام را نزد مردم پایین بیاورد.^۲ شاید از عوامل عصبانیت دستگاه خلافت از امام هادی علیه السلام را بتوان جربان مناظرات علمی امام در برابر آن و عالمان وابسته دانست؛ چنان‌که یحیی‌بن‌اکثم در این باره به متوكل گوشزد می‌کرد و می‌گفت: «من رغبتی به مناظره با علی‌الهادی ندارم، ای متوكل! بدان جواب علی‌الهادی در مناظرات، باعث تقویت راضیان می‌گردد.»^۳

گویا متوكل که در اقداماتش بر ضد آن حضرت توفیق نیافته بود. ازین‌رو، تصمیم به قتل آن حضرت گرفت و تلاش فراوانی در به شهادت رساندن پیشوای دهم شیعه، امام هادی علیه السلام به کار گرفت؛ اما موفق نشد؛^۴ زیرا پیش از عملی ساختن نقشه‌اش، ترکان او را در سال ۲۴۷ق – البته به تحریک پسرش منتصر – به قتل رساندند.^۵ عده‌ای گفته‌اند چون متوكل و فتح بن‌خاقان و نديمان وی در مورد امام علی علیه السلام و فاطمه علیه السلام جسارت و اهانت زیادی را مرتکب می‌شوند، منتصر او را به قتل رساند.^۶

رفتار منتصر (۲۴۸-۲۴۷ق) با امام هادی علیه السلام

با قتل متوكل، مدت کوتاهی فرزندش منتصر که خلافت وی را بیش از شش ماه ندانسته‌اند،^۷ با شیعه رفتار شایسته‌ای کرد. در مدت حکومت این خلیفه، اوضاع تغییر کرد و فرصتی تازه برای شیعیان و امام هادی علیه السلام فراهم شد؛ زیرا این خلیفه دستور داد تا به خاندان ابوطالب متعرض

^۱. طبری، تاریخ طبری، ج ۷، ص ۳۶۵؛ ابوالفرج اصفهانی، مقاتل الطالبین، ص ۴۷۸.

^۲. طبرسی، اعلام الوری، ص ۴۲۸.

^۳. ابن شهرآشوب، مناقب، ج ۳، ص ۴۴۳.

^۴. قطب راوندی، الخرایج والجرایح، ج ۱، ص ۴۱۷-۴۱۹؛ اربلی، کشف الغمة، ج ۲، ص ۳۸۹ و ۳۹۴.

^۵. طبری، تاریخ طبری، ج ۴، ص ۱۲۸۴.

^۶. طوسی، امالی، ج ۱، ص ۷۳۳؛ ابن اثیر، الكامل فی التاریخ، ج ۶، ص ۱۰۹.

^۷. همان.

نشوند و دست از تعقیب آنها بردارند. نیز وی فرمان داد کسی را از زیارت قبر حسین علیه السلام و دیگر قبور آل ابی طالب منع نکنند، فدک را به فرزندان حسن و حسین علیه السلام پس دهند و اوقاف آل ابی طالب را رها کنند و کسی معرض ایشان نشود.^۱ از دیگر فرامین وی، آن بود که صالح بن علی را که علویان را بسیار آزار می‌داد، از ولایت مدینه برکنار کردند و علی بن الحسین بن اسماعیل بن العباس بن محمد را به جای او گماشت و به وی سفارش شد که با علویان خوش‌رفتاری داشته باشد.^۲

بنابراین، اولًا، متنصر با سیاست‌های پدرش مخالف بود و ثانیاً، فرصت برای شناخت بیشتر سیاست‌های او به دست نیامد. از این‌رو، او با شیعیان به نرمی رفتار می‌کرد و فشاری بر آنها وارد نساخت و بیشتر وقت او به تصفیه حساب‌های ترکان سپری شد و ثالثاً، او کارهای نبود و قدرت واقعی در دست ترکان بود.

شاید به جرئت بتوان گفت بهترین دوره برای امام هادی علیه السلام و شیعیان ایشان، در دوران خلافت متنصر بوده است؛ چراکه حضرت فرست بیشتر برای نشر معارف دینی در این دوره پیدا کرد و شیعیان حضرت نیز از یک فرصت تقریباً مناسبی برخوردار گشتند. در نتیجه، فرصتی برای تنفس تازه و حیات نو، هرچند برای مدتی محدود، برای شیعه فراهم گردید.

رفتار مستعين با امام هادی علیه السلام

در خلافت مستعين (۲۴۸-۲۵۲ق) به دلیل قدرت زیاد ترکان در دستگاه عباسی، در حقیقت، زمامداران اصلی، دو تن از سرداران ترک به نام‌های «وصیف» و «بغاء» و دیگر ترکان بودند. مسعودی درباره مستعين آورده است: «خلیفه‌ای در میان وصیف و بغا در قفس است و هرچه بگویند، مانند طوطی تکرار می‌کند.»^۳ این خلیفه به سست‌رأیی و بی‌تدبیری و از کسانی دانسته شده که اهلیت خلافت را نداشته‌اند.^۴ دوران حکومت او، برای شیعیان و جامعه اسلامی پُرتنش و اضطراب‌آور و دولت او اسیر فتنه و تلاطم بود؛ چنان‌که در سال ۲۴۹ق بغداد مورد تهاجم ناراضیان حکومت قرار گرفت. همچنین، در سال ۲۵۱ق این شهر طعمه تاخت و تاز معتبر و مستعين

^۱. مسعودی، مروج الذهب، ج ۲، ص ۵۴۲.

^۲. ابن اثیر، الكامل فی التاریخ، ج ۷، ص ۱۱۶.

^۳. مسعودی، مروج الذهب، ج ۲، ص ۵۵۱.

^۴. یعقوبی، تاریخ یعقوبی، ج ۲، ص ۵۲۵.

بر سر قدرت گردید. این آشوب‌ها، چند ماه به طول انجامید و گروه بسیاری کشته و خانه‌هایشان ویران شد.^۱ سال بعد نیز که شورشی علیه والی بغداد، محمدبن عبدالله بن طاهر، رخ داد، بغداد به آتش کشیده شد.^۲

با وجود سخت‌گیری مستعین در برابر منسوبان اهل بیت علیهم السلام، از اقدامات و برخوردهای این خلیفه با امام هادی علیهم السلام گزارشی در منابع انعکاس نیافته است؛ اما استمرار حبس خانگی و تحت نظر قراردادن امام هادی علیهم السلام در سامرآ و منع از بازگشت آن حضرت به مدینه، حاکی از تداوم سیاست خصومت و سخت‌گیری مستعین عباسی همانند اسلاف خود در مقابل امام دهم شیعیان است. شدت برخورد با شیعیان را نیز می‌توان مؤید آن دانست؛ چنان‌که بنا به اخباری، تعداد قابل توجهی از سادات علوی در زمان مستعین به شهادت رسیدند که معروف‌ترین آنها ابوالحسن یحیی‌بن عمر بن حسین بن زید بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب علیهم السلام است. وی در زمان متول در خراسان قیام کرد؛ اما دستگیر شد و به دستور متول، تازیانه خورد و زندانی شد. او پس از آزادی، تصمیم به قیام علیه خلم عباسیان گرفت و نخست به زیارت قبر حسین علیهم السلام آمد و برای زواری که در آنجا بودند، تصمیم خود را آشکار ساخت و به سوی کوفه حرکت کرد.^۳ محمدبن عبدالله بن طاهر (والی بغداد)، عموزاده‌اش حسین بن اسماعیل را برای دفع یحیی‌مأمور ساخت که یحیی در میدان جنگ ایستاد و جنگید تا به قتل رسید.^۴

علوی دیگری که در عصر مستعین به شهادت رسید، محمدبن جعفر بن حسن بن جعفرین حسن بن حسن بن علی بن ابی طالب علیهم السلام بود که در زندان سامرآ از دنیا رفت. هنگام قیام وی، مردی از فرزندان محمدبن حنفیه نیز با وی بود که چون محمد را دستگیر کردند، او به سوی ارمینیه فرار کرد و در غربت به قتل رسید.^۵

رفتار معتز (۲۵۵-۲۵۲ق) با امام هادی علیهم السلام

دوران خلافت معتز، کوتاه بود؛ اما او به علوبیان سخت‌گیر بود؛ چنان‌که در دوران او، اسارت و

^۱. سیوطی، تاریخ الخلفاء، ص ۴۰۸.

^۲. طبری، تاریخ طبری، ج ۹، ص ۳۵۶.

^۳. ابوالفرج اصفهانی، مقاتل الطالبین، ص ۴۴۸.

^۴. همان، ص ۳۰۴.

^۵. همان، ص ۳۰۵.

کشتن شیعیان و آل محمد علیهم السلام دوباره تشدید شد؛ به عنوان نمونه، وی به قتل ابراهیم بن محمدعلوی دست یازید که طاهر بن عبدالله وی را در درگیری‌ای که میان او و کوکبی در قزوین اتفاق افتاد، به شهادت رساند. افراد زیادی بودند که والیان به کشتن آنها اقدام کردند.^۱ همچنین، مردم شیعه قم نیز در خلافت معتز که سر از فرمان خلیفه بیرون بردن، مورد کشتار عامل خلیفه، موسی بن بغا قرار گرفتند و عده‌ای نیز به فرمان معتز تبعید شدند;^۲ البته ابن اثیر قتل عام مردم قم را به فرمان معتز و به وسیله «مفلح ترک» دانسته است.^۳ ممکن است گفته شود که در زمان معتز دو بار اهل قم مورد کشتار قرار گرفتند که در این صورت، به دستور خلفای عباسی، با مردم آن شهر در قرن سوم هجری سه بار برخورد شده است.

درباره قاتل امام هادی علیه السلام و چگونگی شهادت ایشان، اختلاف است؛ برخی معتمد عباسی (حک: ۲۵۵ق) را قاتل آن حضرت می‌دانند و به عقیده برخی دیگر، معتز عباسی فرمان قتل آن بزرگوار را صادر نمود و معتمد آن را اجرا کرد. این واقعه، در بخش پایانی دوران معتز عباسی رخ داد که به دستور معتز، امام هادی علیه السلام با سمی که در آب انار ریخته شده بود، مسموم گشت که منجر به شهادت آن حضرت شد^۴ و از مصادیق این سخن امام حسن مجتبی علیه السلام به شمار آمد که فرمود: «ما منا الا مقتول أو مسموم». البته منابع، اشاره دقیقی به شیوه شهادت امام هادی علیه السلام ندارند؛ زیرا آن حضرت در سامراً بهشدت تحت نظر بود و به جهت کنترل بسیار شدید و خفغان حاکم و منع دوستان و شیعیان از دیدار با حضرت و عقوبت سخت مخالفان، حتی نزدیکترین یاران امام نیز از حال و وضع امام بی خبر یا بسیار کم اطلاع بودند. به همین دلیل، منابع فقط شهادت حضرت در زمان معتز را ذکر کرده‌اند؛ بدون ذکر زمان دستور خلیفه به مسموم کردن و اینکه چه کسانی مأمور این جنایت شدند و حتی در روز شهادت حضرت هم اتفاق نظر نیست. قابل یادآوری است که خود معتز نیز از سوی ترکان که خلیفه توان پرداخت حقوق آنان را

۱. همان، ص ۶۳۲.

۲. بلاذری، فتوح البلدان، ص ۳۸۶.

۳. ابن اثیر، الكامل فی التاریخ، ج ۵، ص ۳۲۹.

۴. طبرسی، اعلام الوری، ج ۲، ص ۱۰۹؛ ابن جوزی، تذكرة الخواص، ص ۳۶۲؛ ابن شهرآشوب، مناقب آل ابی طالب، ج ۴، ص ۳۳؛ ابن صباح المالکی، الفضول المهمة، ج ۲، ص ۱۰۷۵.

۵. ابن خزار، کفایه الأثر، ص ۱۶۲؛ مجلسی، بحار الأنوار، ج ۲۷، ص ۲۱۷.

۶. عقیقی بخشایشی، زندگانی پیشوای دهم امام هادی علیه السلام، ص ۴۵-۴۰؛ عادل ادیب، زندگانی تحلیلی پیشوایان ما، ترجمه اسدالله مبشری، ص ۲۵۶-۲۵۸.

نداشت، برکنار و به قتل رسید. منابع شیعی، شهادت حضرت را در سوم ماه ربیع سال ۲۵۴ق می‌دانند.^۱ برخی از بزرگان اهل سنت نیز در زمان رحلت امام با شیعیان هم عقیده‌اند.^۲

نتیجه

بخشی از دوران امامت امام هادی علیه السلام در عصر اول عباسی و بخشی نیز در عصر دوم عباسی سپری شد. معتقد با وجود دل مشغولی‌ها و نیز به شهادت رساندن امام جواد علیه السلام، برخورد شدیدی با امام نداشت. واقع نیز دوران خلافتش کوتاه بود و بهانه‌ای برای اعمال خشونت علیه آن حضرت نیافت؛ اما متوكل، امام هادی علیه السلام را به سامراً فراخواند و محدودیت‌هایی برای آن حضرت به وجود آورد. امام در این عصر به دلیل فضای اختناق شدید، از مبارزه مستقیم با حاکمان و تحریک آنان خودداری می‌کرد؛ تا زمینه را برای گسترش و حفظ حداقلی شرایط فعلی جامعه شیعی فراهم آورد. از این‌رو، ارتباط مستقیم حضرت با شیعیان و پیروانشان، بهشدت کاهش یافت و نقش و کلای حضرت پُررنگ شد. پس از قتل متوكل به دست ترکان، ستیز میان ترکان و خلفاً ادامه یافت و منجر به قتل پی‌درپی چند خلیفه و جابه‌جایی آنان شد. در چنین شرایطی، امام هادی علیه السلام در عصر منتصر و مستعين از گزند عباسیان در امان ماند؛ اما معتز عباسی که وجود امام را برنمی‌تافت، دستور به مسموم ساختن امام داد که به شهادت آن حضرت منجر شد. در تطبیق رفتار خلفاً با امام، شاید بهترین رفتار را در میان هفت خلیفه‌ای که امام هادی علیه السلام با آنان هم‌عصر بود، منتصر داشته است که البته خلافتش، کوتاه بود و حدود شش ماه بیشتر نپایید. نیز بنا به داده‌های تاریخی، متوكل عباسی نسبت به دیگر خلفاً، خشونت بیشتری در حق آن حضرت روادسته است؛ اما خلیفه‌ای که گناه جنایتش از همه بیشتر بود، معتز عباسی است که سند شهادت امام به دست او امضا شد.

^۱. مفید، الارشاد، ص ۴۳۹؛ طبری، اعلام الوری، ص ۳۵۵.

^۲. ذہبی، تاریخ الإسلام، ص ۲۱۸.

منابع

- ابن ابی‌علی، محمد، طبقات الحنبله، بیروت: دار المعرفة، [بی‌تا].
- ابن خلدون، العبر، ترجمه عبدالحمید آیتی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، دوم، ۱۳۸۳ش.
- ابن صباغ مالکی، علی بن محمد، الفصول المهمة فی معرفة الائمة، تحقيق سامي الغریری، انتشارات دار الحديث الثقافية، طبعة الأولى، ۱۴۲۲ق.
- ابن فتال نیشابوری، محمد، روضة الوعاظین، تحقيق غلامحسین مجیدی و مجتبی فرجی، انتشارات دلیل ما، طبعة الأولى، ۱۳۸۱ش.
- ابن ندیم، الفهرست، ترجمه و تحقیق محمدرضا تجدد، تهران: امیر کبیر، ۱۳۶۶ش.
- ابن واضح یعقوبی، تاریخ یعقوبی، ترجمه محمدابراهیم آیتی، انتشارات علمی و فرهنگی، یازدهم، ۱۳۸۹ش.
- ابن اثیر، علی بن محمد جزری، الكامل فی التاریخ، به کوشش عبدالله قاضی، بیروت: دار الكتب العلمیة، ۱۴۰۷ق.
- ابن جوزی، شمس الدین، تذكرة الخواص، قم: منشورات الشریف الرضی، ۱۴۱۸ق.
- ابن خلکان، احمدبن محمد، وفیات الاعیان وابیاء ابناء الزمان، به کوشش احسان عباس، بیروت: دار صادر، [بی‌تا].
- ابن شهرآشوب، محمدبن علی، مناقب آل ابی طالب، قم: انتشارات علامه، ۱۳۷۹ق.
- ابن کثیر، ابوالفداء اسماعیل بن عمر، البداية والنهاية، بیروت: دار الفکر، ۱۴۰۷ق.
- ابوالفرج اصفهانی، مقاتل الطالبین، ترجمه سیدهاشم رسولی محلاتی، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چهارم، ۱۳۸۹ش.
- ادیب، عادل، زندگانی تحلیلی پیشوایان ما، ترجمه اسدالله مبشری، تهران: نشر فرهنگ اسلامی، شانزدهم، ۱۳۷۶ش.
- اربیلی، علی بن عیسی، کشف الغمة فی معرفة الائمه، قم: نشر رضی، ۱۴۲۱ق.
- البحرانی، سیدهاشم، مدینة المعاجز فی دلائل الائمه الاطهار ومعاجزهم، قم: المعارف الاسلامیة، ۱۴۱۳ق.

- بلذری، ابوالحسن احمد بن بحیری، فتوح البلدان، بیروت: دار و مکتبة الهلال، ۱۹۸۸م.
- جعفریان، رسول، گزیده حیات سیاسی و فکری امامان شیعه، دفتر نشر معارف، دوم، ۱۳۹۲ش.
- حرّ عاملی، محمد بن حسن، اثبات الهداء بالنصوص والمعجزات، دار الکتب الاسلامیة، چهارم، ۱۳۸۵ش.
- حسین بن عبدالوهاب، عيون المعجزات، نجف: مطبعة الحیدریة، ۱۳۶۹ق.
- حسین، جاسم محمد، تاریخ سیاسی غیبت امام دوازدهم، ترجمه سید محمد تقی آیت‌الله‌ی، تهران: امیرکبیر، [بی‌تا].
- حکیم منذر و صالحی عبدالرزاق، پیشوایان هدایت (هادی امت، حضرت امام علی النقی)، ترجمه کاظم حاتمی طبری، قم: مجمع جهانی اهل بیت علیہ السلام، ۱۳۸۵ش.
- خامنه‌ای، سید علی، انسان ۲۵۰ ساله، گردآوری و تنظیم مرکز صهباء، تهران: مؤسسه جهادی، ۱۳۹۰ش.
- خزار، علی بن محمد، کفاية الأثر فی النص علی الأئمۃ الاثنی عشر، قم: بیدار، ۱۴۰۱ق.
- خوئی، ابوالقاسم، معجم رجال الحديث، قم: مرکز نشر آثار الشیعه، ۱۴۱۰ق.
- دینوری، احمد بن ابی داود، الاخبار الطوال، ترجمه دکتر محمود مهدوی دامغانی، نشر نی، پنجم، ۱۳۸۱ش.
- ذهبی، محمد بن احمد، تاریخ الإسلام و وفيات المشاهیر والأعلام، بیروت: دار الکتاب العربي، ۱۴۰۹ق.
- راوندی، قطب الدین، الخرائج و الجرائح، قم: مدرسة الامام المهدی علیه السلام، ۱۴۰۹ق.
- رفیعی علی، تحلیلی از تاریخ دوران دهمین خورشید امامت، قم: دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۳۷۳ش.
- سیدین طاووس، منهج الدعوات ومنهج العنایات، ترجمه محمد تقی بن علی نقی طبسی، چاپ مهارت، دوم، ۱۳۸۶ش.
- سیوطی، جلال الدین، تاریخ الخلفاء، به تحقیق محیی الدین عبدالحمید، مصر: مطبعة السعاده، ۱۳۷۱ق.
- شریف قرشی، باقر، زندگانی امام علی الهاדי علیہ السلام، ترجمه سید حسن اسلامی، انتشارات

اسلامی، دوم، ۱۳۷۵ش.

شهرستانی، محمدبن عبدالکریم، الملل و النحل، بیروت: دار المعرفة، [بی‌تا].

صدق، التوحید، ترجمه علی اکبر میرزایی، انتشارات علویون، هفتم، ۱۳۹۳ش.

طبرسی، فضل بن حسن، إعلام الوری بأعلام الهدی، قم: آل البیت علیهم السلام، ۱۴۱۷ق.

طبری، ابو جعفر محمدبن جریر، دلایل الإمامة، به کوشش دراسات الاسلامیة، قم: بعثت، ۱۴۱۳ق.

طبری، ابو جعفر محمدبن جریر، تاریخ الأمم والملوک، به تحقیق محمد ابو الفضل ابراهیم، بیروت: دار التراث، ۱۳۸۷ق/ ۱۹۶۷م.

طقوش، محمدسهیل، تاریخ عباسیان، بیروت: دار النفائس، ۱۴۱۷ق.

طوسی، محمدبن حسن، امالی، ترجمه صادق حسن زاده، انتشارات اندیشه هادی، اول، ۱۳۸۸ش.

—، تهذیب الاحکام، به کوشش حسن موسوی خرسان و علی آخوندی، تهران: دار الكتب الاسلامیة، ۱۳۶۵ش.

عطاردی، عزیز الله، مسند الإمام الہادی علیه السلام، مشهد: آستان قدس رضوی، ۱۴۱۰ق.

عطایی، محمدرضا، تحلیلی از زندگانی امام هادی علیه السلام، مشهد: کنگره جهانی حضرت رضا علیه السلام، ۱۳۷۱ش.

عقیقی بخشایشی، زندگانی پیشوای دهم امام هادی علیه السلام، قم: انتشارات نسل جوان، ۱۳۵۷ش.

کلینی، محمدبن یعقوب، الکافی، تهران: دار الكتب الاسلامیة، ۱۳۶۲ش.

مجلسی، محمدباقر، بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار، تهران: اسلامیة، ۱۳۶۳ش.

مسعودی، علی بن حسین، مروج الذهب ومعادن الجوهر، ترجمه ابوالقاسم پاینده، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، هفتم، ۱۳۸۲ش.

—، انبات الوصیة الامام علی بن ابی طالب علیه السلام، بیروت: دار الاصوات، الطبعة الثانية، ۱۹۸۸م.

مفید، محمدبن محمد عکبری، الإرشاد فی معرفة حجج الله علی العباد، قم: کنگره شیخ مفید، ۱۴۱۳ق.

نجاشی، رجال النجاشی، به کوشش موسی شبیری زنجانی، قم؛ مؤسسه النشر الاسلامی، ۱۴۱۸ق.

مقدسی، یدالله، بازپژوهشی تاریخ ولادت و شهادت معصومان، قم؛ پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ۱۳۹۲ش.

یاقوت الحموی، معجم البلدان، بیروت: دار احیاء التراث العربي، ۱۳۹۹ق.