

کاوشی پیرامون فرزندان امام حسن عسکری علیهم السلام و اعتبار سنجی یک امامزاده منسوب به ایشان

محمدمهردی صمصامی *

سید حسن قاضوی **

مرتضی حسن پور ***

چکیده

در ایران اسلامی، امامزادگان بسیاری مدفون هستند و از جمله مباحث مطرح در این زمینه، صحت انتساب آنان به امامان علیهم السلام می‌باشد. در این مورد، کاوش‌هایی نیز صورت گرفته است. این نوشتار با روش توصیفی- تحلیلی، در صدد راستی آزمایی یک امامزاده منسوب به امام حسن عسکری علیهم السلام در ایران است.

این جستار با بررسی و کاوش در متون کهن انساب‌نگاری و فضایل نگاری ائمه علیهم السلام، اثبات می‌کند که امام حسن عسکری علیهم السلام فرزندی به جز امام مهدی ع نداشته است. زمانه شناسی روزگار حیات آن حضرت نیز اثبات می‌کند که امام علیهم السلام از سامرا خارج نشده است.

در پایان این نوشتار نظر کسانی که بر این باورند، امام حسن عسکری علیهم السلام به ایران مسافرتی داشته و امامزاده‌ای را به ایشان منتبه می‌کنند؛ رد خواهد شد. واژگان کلیدی: امام حسن عسکری علیهم السلام، امام مهدی ع، سیده فاطمه، امامزادگان، سامرا.

* دانش آموخته سطح ۳ مرکز تخصصی مهدویت.

** استادیار دانشکده معارف و اندیشه اسلامی دانشگاه تهران.

*** دانش آموخته سطح ۳ مرکز تخصصی مهدویت.

mohammadmahdisamsami@chmail.ir

shghazavi@at.uc.ir

sargroo59@yahoo.com

در میان تشیع، به فرزندان یا فرزندزادگان ائمه اطهار علیهم السلام، «امامزاده» می‌گویند و اصطلاحاً از باب ذکر حال و اراده محل، به مدفن و مزار متبرک آنان و بزرگان سادات که در سراسر شهرها و روستاهای ایران پراکنده است، واژه «امامزاده» اطلاق می‌گردد (ورجاوند، ۱۳۵۷، ج ۲: ۳۹۲).

حضور این امامزادگان در نقاط مختلف ایران، پیامدهای سیاسی و مذهبی بسیاری داشته و باعث شده تا مذهب تشیع در مناطقی که در آن جا نفوذ چندانی نداشت، گسترش یابد و امروزه آنان مورد توجه خاص مردم می‌باشند (زاهدی، ۱۳۹۰: ۱۲ - ۱۴). با وجود این، در احوال این معصومزادگان و شناخت نام و نسب آن‌ها، تحقیق جدی صورت نگرفته و این، سبب شده که امروزه برای یک امامزاده در شهرهای مختلف، بقعه و بارگاه‌ها ساخته شود (ر.ک: زاهدی، ۱۳۹۰: ۴۷). از سویی دیگر، به اشتباه بارگاهی به یکی از فرزندان ائمه علیهم السلام نسبت داده می‌شود. برای نمونه می‌توان به ادعایی که اخیراً در مورد انتساب مرقدی به عنوان یکی از فرزندان امام حسن عسکری علیهم السلام صورت گرفته است، اشاره کرد (هاشمی بیدگلی: ۱۳۹۰). بدیهی است به جهت انتساب این بارگاه به امام عصر علیهم السلام باید حساسیت بیشتری نسبت به بررسی صحت و سقم این ادعا صورت گیرد تا معرضان نتوانند به خاطر یک ادعا، مبانی اعتقادی شیعه را به سخره بگیرند و سودجویان نتوانند از این امر سوءاستفاده کنند. از این رو، برای بررسی دقیق این ادعا، پژوهش حاضر در سه محور تنظیم گردید:

۱. بررسی تعداد فرزندان امام حسن عسکری علیهم السلام: تا روشن گردد که آیا امام، آن‌گونه که ادعا شده است، فرزندی به نام فاطمه داشته‌اند؟
۲. تحلیل اوضاع سیاسی عصر حضرت: تا مشخص گردد بر فرض وجود فرزندی به نام فاطمه برای ایشان، آیا شرایط زمانه این اجازه را می‌دهد تا وی به همراه فرزند و همسر خود برای زیارت امام رضا علیهم السلام سفر کند؟
۳. بررسی ادله خروج و چگونگی بیرون آمدن امام از سامر: به منظور روشن شدن صحت و سقم آن.

تعداد فرزندان امام حسن عسکری علیه السلام و تحلیل اقوال مختلف

۱. یک فرزند

نظر مشهور علمای شیعه این است که حضرت فرزندی غیر از حضرت حجت علیه السلام نداشته است (جمعی از محققین، ۱۴۲۷، ج ۱۳: ۱۲۴ - ۱۲۵). شهرت این قول، به حدی است که برخی بر این قول، ادعای اجماع و اتفاق کردند (رضوی، ۱۳۶۸: ۳۲۹؛ عطاردی، ۱۴۱۳: ۵۱).

بسیاری از علمای شیعه در کتاب‌های خود به این قول تصریح کردند. این تأییفات را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد:

الف: کتاب‌های فضائل نگاری و مناقب نگاری ائمه علیهم السلام که مهم‌ترین این کتاب‌ها عبارتند از: ارشاد (شیخ مفید، ۱۴۱۳، ج ۲: ۳۹۹)؛ تاج المولید و وفیاتهم (علامه طبرسی، بی‌تا: ۲۳۱)؛ مناقب آل ابی طالب (ابن شهر آشوب، ۱۳۷۹، ج ۴: ۴۵۴ - ۴۵۵)؛ کشف الغمہ (اربلی، ۱۴۲۱، ج ۲: ۹۰۹)؛ مناقب الطاهرين، تحفه الابرار فی مناقب الائمة الاطهار (طبری: ۱۳۷۹، ج ۲: ۸۴۷)؛ و همان، ۱۳۷۶: ۱۶۹)؛ الدر النظیم فی مناقب الہامیم (شامی، ۱۴۲۰: ۷۴۹ - ۷۵۰)؛ تاریخ محمدی (کاشی، ۱۳۷۷: ۱۴۷)؛ انیس المؤمنین (حموی، ۱۳۶۳: ۲۲۹)؛ ینابیع المودة (قندوزی، ۱۴۲۲، ج ۳: ۱۳۲) و اعیان شیعه (امین، بی‌تا، ج ۲: ۴۰).

ب: کتاب‌های انساب، که اهم این کتاب‌ها عبارتند از:

المجدی فی انساب الطالبین (العلوی العمری، ۱۳۸۰: ۱۳۰ - ۱۳۲)؛ الاصلی فی انساب الطالبین (ابن طقطقی، ۱۶۱: ۱۳۷۶)؛ عمدة الطالب الصغری فی نسب آل ابی طالب (ابن عنبة، ۱۴۳۰: ۲۴۲)؛ النفحۃ العنبریة فی انساب خیر البریة (الیمانی الموسوی، ۱۳۷۷: ۶۹)؛ تشجیر عمدة الطالب (ابوجمیل، ۱۳۸۶: ۸۰ - ۸۱)؛ تحفة الطالب لمعرفة من ينتسب الى عبدالله و ابی طالب (الحسینی السمرقندی، ۱۳۸۹: ۵۷)؛ رسالت زهرة المعقول فی نسب ثانی فرعی الرسول (النقیب الشدقی، ۱۳۸۱: ۱۶۴) و تهذیب حدائق الالباب فی الانساب (الفتونی عاملی، ۱۳۸۰: ۳۱۳). نکته قابل ذکر این که در میان کتاب‌های تاریخ محلی، کتاب «تاریخ قم» نیز به وجود یک فرزند برای امام تصریح کرده است (اشعری قمی، ۱۳۸۵: ۵۳۱).

۲. دو فرزند: یک پسر و یک دختر

این قول که در آن به نام دختر امام اشاره‌ای نشده است، در کتاب‌های الفوائد الرجالیه من تدقیق المقال (مامقانی، ۱۴۳۱: ۴۰۸)؛ التسمة فی تواریخ الائمه علیهم السلام (حسینی عاملی، ۱۴۱۲) و جنات الخلود (امامی مدرسی، بی‌تا: ۱۸) آمده است. علامه مامقانی (۱۳۵۱ هـ ق)، این قول را در ضمن جدولی بیان می‌کند که خود او به آن جدول اعتماد ندارد و برخی از مطالب آن را خلاف واقع می‌داند (مامقانی، ۱۴۳۱: ۴۰۵). حسینی عاملی، متوفای قرن یازدهم، این نظررا با عبارت «قیل» از کتاب مصباح کفعمی نقل می‌کند که علاوه بر این که لفظ «قیل» بر ضعیف بودن این نظر دلالت می‌کند، در کتاب «مصباح» این قول وجود ندارد.

امامی مدرسی بعد از ذکر این قول در جدول هیجدهم، می‌نویسد:

قول صحیح‌تر منحصر است به حضرت صاحب الزمان علیه السلام که از حضرت نرجس بانو متولد شده است.

۳. امام دارای دو فرزند پسر بوده

در این قول سه دیدگاه وجود دارد:

الف: نام دو فرزند امام ذکر نشده و به وفات یکی از آنان در دوران حیات پدر معتقد است. قائلین این قول، مسعودی در اثبات الوصیه (مسعودی، ۱۴۲۶: ۲۶۰ - ۲۶۱) و شیخ طوسی در الغيبة (شیخ طوسی، ۱۴۲۵: ۲۴۵ - ۲۴۶) می‌باشند که مستند هر دو، روایتی است که ابراهیم بن ادريس نقل کرده است. سند مسعودی این‌گونه است: «حدثني الثقة من أخواننا عن ابراهيم بن ادريس...» و سند شیخ طوسی نیز به این ترتیب است: «عنہ (شلمغانی)، قال: حدثني الثقة عن ابراهيم بن ادريس...»، این روایت از لحاظ سند ضعیف است؛ به دلیل این‌که ناقل روایت هر دو سند، ابراهیم بن ادريس است که در کتاب‌های رجالی توثیقی برای او ذکر نشده است (خویی، بی‌تا، ج ۱: ۲۰۲) و در سند مسعودی، واسطه میان مسعودی و ابراهیم بن ادريس و در سند شیخ طوسی واسطه میان شلمغانی و ابراهیم بن ادريس ذکر نشده و از او تعبیر شده است. شلمغانی نیز که در سند شیخ طوسی قرار دارد در کتاب‌های رجالی ضعیف معرفی شده است (خویی، بی‌تا، ج ۱۷: ۴۶ - ۴۷).

ب: امام غیر از حضرت مهدی ﷺ فرزند دیگری به نام موسی داشته‌اند که در دوران غیبت صغرا در کنار حضرت حجت ﷺ بوده است. این قول در دو جای کمال الدین (شیخ صدق، ۱۳۹۵، ج: ۲، باب ۴۳، ح: ۱۹؛ ۴۵۳ - ۴۶۵ و ح: ۲۲؛ ۴۵۳ - ۴۶۵) و نوائب الدهور فی علائم الظهور (میرجهانی، ۱۳۷۹، ج: ۳؛ ۳۴۲ - ۳۳۹) نقل شده است.

سند شیخ صدق در کمال الدین، تشریف ابراهیم بن مهذیار و علی بن ابراهیم بن مهذیار به محضر امام زمان علیه السلام در دوران غیبت صغرا است (رک: شیخ صدق، ۱۳۵۹، ج: ۲؛ ۴۶۵ - ۴۷۰ و ۴۴۵ - ۴۵۳). مشترک بودن موضوع اصلی دو داستان که جست‌وجو و تفحص از حضرت حجت علیه السلام است و تشابه آن دو از جنبه شیوه گفت‌وگو و روش شرفیاب شدن به دیدار حضرت؛ این گمان را تقویت می‌کند که هر دو داستان یکی است (طبیسی، ۱۳۷۹: ۸۹ - ۹۰) و به گمان قوی بر فرض این که داستان صحیح باشد، به علی بن ابراهیم بن مهذیار مربوط است (مجلسی، ۱۳۶۳، ج: ۵۲؛ ۴۶ - ۴۷؛ دوانی، بی‌تا: ۱۱۹ - ۱۲۰ و تستری، ۱۴۱۸، ج: ۷؛ ۲۶۳). راوی این دو روایت که علی بن ابراهیم بن مهذیار است؛ هم به لحاظ سند و هم به لحاظ محتوا مورد خدشه و مناقشه است. سند این روایت، به دلیل این که نام علی بن ابراهیم بن مهذیار (همان‌گونه که تستری ذکرمی کند) در هیچ‌یک از کتاب‌های رجالی متقدم، مانند رجال نجاشی و رجال و فهرست شیخ طوسی ذکر نشده، ضعیف است (تستری، ۱۳۹۰: ۱۰۸) و در کتاب‌های رجالی متأخر، همچون قاموس الرجال و معجم الرجال توثیقی برای او ذکر نشده است (تستری، ۱۴۱۸، ج: ۷؛ ۲۶۳؛ خوبی، بی‌تا، ج: ۱۱؛ ۱۹۳). علاوه بر این، در دو داستان، چند مطلب به شرح ذیل وجود دارد که باعث تشکیک و خدشه در صحت این دو جریان می‌گردد.

۱. در دو داستان، همان‌طور که ذکر شد، جست‌وجو از اخبار خاندان امام حسن عسکری علیه السلام است؛ در حالی که در دوران غیبت صغرا واسطه میان شیعیان و حضرت حجت علیه السلام سفرای آن حضرت بوده که معروف حضور شیعیان بودند و شیعیان به آنان مراجعه می‌کردند بنابراین، چگونه ممکن است علی بن ابراهیم مهذیار به سفرای حضرت رجوع نکند و برای خبر گرفتن از خاندان ابومحمد در کوفه، مدینه و مکه به جست‌وجو پردازد و از کسانی که از آن اطلاع و آگاهی ندارند، جویای حال ایشان شود (تستری، ۱۳۹۰: ۱۰۸؛ طبیسی، ۱۳۷۹: ۹۰).

۲. ذکر نام برادری به نام موسی برای امام زمان ع نیز سبب خدشه در این داستان است. علامه مجلسی این مطلب را از امور شگفت‌آور، عجیب و مطلبی جدید بیان می‌کند (مجلسی، ۱۳۶۳، ج ۵۲: ۴۷). تستری نیز معتقد است این موضوع برخلاف اجماع علمای شیعه می‌باشد (تستری، ۱۴۱۰، ج ۱: ۳۱۶). آیت الله خویی نیز بربطalan و کذب چنین مطلبی اذعان دارد (خویی، بی‌تا، ج ۱: ۲۰۶). ازوی دیگر، بسیار دور می‌نماید که علی بن ابراهیم بن مهزيار از وجود برادری برای امام زمان آگاه باشد و چنین امری بر وکلا و نواب حضرت مخفی مانده باشد. از این امر نباید غافل بود که شیخ طوسی (طوسی، ۱۴۱۷: ۲۶۳ – ۲۶۷) و طبری (طبری، ۱۴۱۳: ۵۳۹ – ۵۴۲)؛ این داستان را به سند دیگری از علی بن ابراهیم بن مهزيار آورده‌اند؛ با این تفاوت که در آن دو روایت، نامی از موسی به میان نیامده است (طبیسی، ۱۳۷۹: ۹۰).

میرجهانی طباطبایی (۱۲۸۱ هـ)، این روایت را از علی بن مهزيار نقل کرده و مستند ایشان در این روایت همان‌گونه که خود نقل می‌کند، کتاب کمال الدین است که با تطبیق روایت این کتاب (میرجهانی طباطبایی، ۱۳۷۹، ج ۳: ۳۴۳ – ۳۴۹) با روایت کتاب کمال الدین (شیخ صدوق، ۱۳۹۵، ج ۲، ح ۲۲: ۴۶۵ – ۴۷۰) واضح گردید که در این نسخه نوائب الدهور، راوی به جای علی بن ابراهیم بن مهزيار، به اشتباه علی بن مهزيار چاپ شده است که این روایت هم به لحاظ محتوا و هم به لحاظ سند مورد بررسی قرار گرفت.

ج. امام یازدهم ع از حضرت مهدی ع، فرزندی به نام علی، یا علی اصغر داشته‌اند. این قول در سراج الانساب (کیاء گیلانی، ۱۴۰۹: ۹۴) و عقاید الایمان (کاشانی، بی‌تا: ۲۵۵) ذکر شده است.

صاحب کتاب سراج الانساب، نسب شناس قرن دهم، براساس شجره‌نامه‌ای، سادات کسكن شهرستان سبزوار را از نوادگان علی اصغر، فرزند امام حسن عسکری ع معرفی می‌کند. در حالی که وی در جای دیگر از کتاب تصريح دارد که نسل ایشان به امام مهدی ع منحصر است (کیاء گیلانی، ۱۴۰۹: ۷۳). نیز کاشانی در عقاید الایمان می‌نویسد: ولدش در قائم ع منحصر بود و بعضی علی بن الحسن را افزودند. (کاشانی، بی‌تا: ۲۵۵).

از این بیان روشن می‌گردد که کاشانی نیز مانند مشهور برای امام حسن عسکری علیهم السلام تنها یک فرزند قائل است و قول دیگر را ضعیف می‌داند.

۴. سه فرزند

این قول که نام‌های فرزندان حضرت را فاطمه، دلالة و صاحب الامر می‌داند، تنها در الهادیة الکبری نقل شده (خصیبی، ۱۴۱۹: ۲۳۸)؛ که در اعتبار حسین بن حمدان خصیبی و کتابش خدشده است. حسین بن حمدان خصیبی از دانشمندان پرکار امامی است که درباره او اطلاعات کمی در منابع شیعی امامی وجود دارد و این اطلاعات نیز بیشتر در جهت تضییف اöst. ابن غضائی از او با عنوان «کذاب، فاسدالمذهب، لا يلتفت اليه» یاد کرده است (ابن غضائی، بی تا: ۵۴). نجاشی نیز ازاو با عنوان «کان فاسدالمذهب» یاد کرده است (نجاشی، ۱۴۱۸: ۶۸). کتاب الهادیة الکبری که مهم‌ترین اثر او به شمار می‌رود نیز از لحاظ سند و هم از لحاظ محتوا دارای اشکال است. به لحاظ سند، اکثر استادان حسین بن حمدان افرادی مجھول هستند و از نظر محتوا، محتوای کتاب در برخی موارد با آموزه‌های مسلم شیعی در تضاد است (صفری فروشانی، ۱۳۸۴: ۱۵ - ۴۶).

۵. چهار فرزند

این قول در کتاب‌های تاریخ الائمة (بغدادی، ۱۳۱۸: ۱۴)؛ الشجرة المباركة (فخر رازی، ۱۳۷۷: ۹۲-۹۳)؛ التذكرة فی الانساب (ابن المهناء، ۱۳۷۹: ۱۱۱)؛ التجم الشاقب (طبرسی نوری، ۱۳۸۵: ۲۱۳)؛ دو جای کتاب تاریخ اهل بیت (حسینی، ۱۴۱۰: ۱۱۲ - ۱۱۳) و المعقیون من آل ابی طالب (رجایی، ۱۳۸۵، ج ۲: ۳۱) نقل شده است.

این کتاب‌ها اگرچه در تعداد فرزند با هم اشتراک نظر دارند؛ به لحاظ اختلاف آنان در تعداد پسران و دختران و اسم آن‌ها، به چهار قول تقسیم می‌شود:

الف: دو پسر به نام‌های محمد و موسی و دو دختر به نام‌های فاطمه و عایشه. این قول در کتاب‌های تاریخ الائمة (بغدادی، ۱۳۱۸: ص ۱۴)؛ التجم الشاقب (طبرسی نوری، ۱۳۸۷: ۲۱۳) و تاریخ اهل بیت (حسینی ۱۴۱۰: ۱۱۳-۱۱۲) ذکر شده است.

ابن ابی ثلوج بغدادی (۳۲۵ هـ ق) در کتاب تاریخ الائمه بعد از آن که چهار فرزند برای امام حسن عسکری علیهم السلام معرفی می‌کند، در خصوص فاطمه می‌نویسد:
و ذهب علی الفریابی فاطمه من ولد الحسن بن علی العسکری علیهم السلام (بغدادی، ۱۳۱۸: ۱۴).

در زمینه نقل ابن ابی ثلوج درمورد چهار فرزند امام حسن عسکری علیهم السلام، کتاب با خورشید سامرا (طبعی، ۱۳۷۹: ۷۹) و تثیف الامة بسیر اولاد ائمه (حیدر المؤید، ۱۴۱۶: ۴۹۸)، ناشر این روایت را نصر بن علی جهضمی می‌دانند که این صحیح نیست؛ به دلیل این‌که نصر بن علی جهضمی در سال (۲۵۰ هـ ق) وفات یافته است (طهرانی، ۱۴۰۳، ج ۳: ۲۱۲؛ طهرانی، ۱۴۰۳، ج ۳: ۱۸). بنابر این، وی نمی‌تواند راوی این قول باشد.

ناقل روایت ابن ابی ثلوج، اگر به قرینه روایت بعد از آن، علی فریابی باشد؛ این روایت و روایت بعد از آن به لحاظ سند مورد اعتماد نیست؛ زیرا نام علی فریابی نه تنها در کتاب‌های رجالی نیامده؛ بلکه در سلسله اسناد راویان و مشایخ ابن ابی ثلوج نیز نام او ذکر نشده است. او اگر ناقل این روایت احمد بن محمد فاریابی باشد (طهرانی، ۱۴۰۳، ج ۴: ۴۷۴؛ حسینی، ۱۴۱۰: ۳۶ - ۳۷)؛ روایت باز هم قابل اعتماد نیست؛ برای این‌که در کتاب رجالی نام و ذکری از او نیامده و فقط او از کسانی است که در طرق برخی روایات قرار دارد (طهرانی، ۱۴۰۳، ج ۴: ۴۷۴؛ امین، بی‌تا، ج ۳: ۱۴۶). طبرسی نوری (۱۳۲۰ هـ ق) در نجم الثاقب، منبع این نظریه را کتاب تاریخ موالید الائمه علیهم السلام، تألیف نصر بن علی جهضمی ذکر می‌کند (طبرسی نوری، ۱۳۸۷: ۲۱۳) که نقد آن به تفصیل گذشت.

همان‌گونه که حسینی در عنوان کتاب تاریخ اهل‌بیت آورده است، مطالب این کتاب را از بزرگان اهل حدیث، مانند ابن ابی ثلوج نقل می‌کند و بی‌تردید با توجه به شباهت عبارات تاریخ اهل‌بیت (حسینی، ۱۴۱۰: ۱۱۳ - ۱۱۲) و تاریخ الائمه ابن‌ابی ثلوج (بغدادی، ۱۳۱۸: ۱۴)، به‌نظر می‌رسد عبارات کتابش را از کتاب تاریخ الائمه گرفته باشد که تحلیل آن گذشت.

ب: نامهای پسران با قول قبل، اشتراک دارد و تفاوت این قول با قول قبل در نام یکی از دختران است که به جای عایشه، ام موسی ذکر شده است. این قول را فخر رازی در الشجرة

المباركة که به او منسوب است (فخر رازی، ۱۳۷۷: ۹۳ – ۹۹) و رجایی در المعقبون من آل ابی طالب (رجایی، ۱۳۸۵، ج ۲: ۳۱) نقل می‌کنند.

انتساب کتاب الشجرة المباركة به فخر رازی به دو دلیل صحیح نیست:

۱. در منابع کهن، کتابی در انساب سادات به فخر رازی منسوب نشده است.

۲. فخر رازی در علم انساب تخصصی نداشته است؛ به دلیل این که به گواهی تاریخ، ایشان در سال‌های آخر عمر از شاگرد خود، عزیز الدین ابوطالب اسماعیل بن حسین محمد مروزی از رو قانی (۵۷۴ – ۶۱۴ یا ۶۲۶ هـ) درخواست می‌کند که کتابی در نسب برای او بنویسد تا بر آن دانش اطلاع یابد (المروزی از رو قانی، ۱۴۰۹: ۵). لذا بسیار بعيد می‌نماید که فخر رازی

بعد از مطالعه کتاب شاگردش، به این حد از توانایی بررسی کتابی به پایه کتاب الشجرة المباركة بنگارد که اتفاقاً از لحاظ مطلب تا اندازه قابل توجهی بر کتاب مختصر شاگردش، موسوم به الفخری ارجح هست. مضافاً این که در کتاب چاپ شده الشجرة المباركة (اگر به نسخه کتاب اعتماد کنیم و در آن زیادتی را تصویر ننماییم) آشکارا علایق شیعی دیده می‌شود (در.ک: فخر رازی، ۱۳۷۷: ۷۲ – ۷۹) که این مسئله با روحیه فخر رازی سازگار نیست (در.ک: حسن انصاری، ۱۳۹۰: ۴۶۳ – ۴۷۶). نویسنده کتاب المعقبون من آل ابی طالب برای قول خود سندی ذکر نمی‌کند (رجایی، ۱۳۸۵، ج ۲: ۳۱) و از آنجا که نویسنده از معاصرین است، قول او اعتبار چندانی ندارد. علاوه بر این، با توجه به شباهتی که میان عبارت کتاب المعقبون من آل ابی طالب و الشجرة المباركة وجود دارد، به نظر می‌رسد او این قول را از کتاب الشجرة المباركة نقل می‌کند که به تفصیل درباره الشجرة المباركة مطالبی ذکر شد.

ج. در این قول نیز، مانند اقوال ذکر شده، نام‌های پسران محمد و موسی و نام یکی از دختران، فاطمه عنوان شده است. تفاوت این قول با دو قول ذکر شده در نام یکی از دختران است که نام او دلال عنوان گردیده است. این قول در التذكرة فی الانساب آمده است (ابن المها، ۱۳۷۹: ۱۱۱).

ابن طقطقی (۷۰۹ هـ ق) که دارای توثیق بالایی در علم انساب است و از این جهت مورد ستایش آیت الله مرعشی نجفی قرار گرفته (مرعشی نجفی، ۱۴۱۰: ۷۹)؛ در مورد ابن

مهمان (نسب شناس قرن هفتم و صاحب کتاب التذكرة فی الانساب) می‌گوید: ایشان تحقیق کمی داشته و در کتاب او اغلاط بسیاری راهیافته است (ابن طقطقی، ۱۳۷۶: ۳۰۰).

۵. در این قول، سه پسر به نام موسی، حسین و الخلف و یک دختر به نام دحالة برای امام ذکر شده است. این قول در تاریخ اهل‌بیت بیان گردیده است (حسینی، ۱۴۱۰: ۱۱۲). سند این قول نسخه خطی کتاب هدایة الكبری است (همان: ۲۷) که درباره مؤلف و محتويات کتاب به تفصیل، مطالبی ذکر شد.

۶. شش فرزند

این قول در الدمعة الساکبة (بهبهانی، ۱۴۰۹، ج: ۸: ۳۵۲) و خلاصة الاخبار (موسی، ۱۳۷۹: ۷۳۹) نقل شده است. تفاوت این دو کتاب، در تعداد فرزندان پسر و دختر و نامهای آنان است. بهبهانی (م ۱۲۵۸ هـ ق) برای امام حسن عسکری علیهم السلام سه پسر و سه دختر بر می‌شمرد و غیر از محمد بن الحسن علیهم السلام، نام دیگر فرزندان آن حضرت را ذکر نمی‌کند. موسوی متوفی قرن سیزدهم، برای آن حضرت، چهار پسر و دو دختر، به نامهای حضرت مهدی علیهم السلام، موسی، جعفر، ابراهیم، عایشه و فاطمه ذکر می‌کند.

در الدمعة الساکبة، این مطلب از کتاب نظم درر السقطین زرندی نقل شده است (بهبهانی، ۱۴۰۹، ج: ۸: ۳۵۱). اما مطالب این کتاب که نام کاملش «نظم درر السقطین فی فضائل المصطفی و المرتضی و البتول و السبطین» است؛ همان‌طور که از نام کتاب برمی‌آید؛ تا امام حسین علیهم السلام را در بر می‌گرفت و آن‌چه بهبهانی در مورد زمان شهادت امام حسن عسکری علیهم السلام و تعداد فرزندان آن حضرت از این کتاب نقل می‌کند، دیده نشد. بر فرض این که زرندی این مطلب را در کتاب خود بیان کرده باشد، از آن‌جا که زرندی در سال (۶۹۳ هـ ق) در مدینه متولد شده (الزرندی، ۱۳۷۷: ۵) و در یکی از سال‌های (۷۱۲، ۷۵۰، ۷۷۲ و ۷۷۹ هـ ق) وفات یافته است (طهرانی، ۱۴۰۳، ج: ۸: ۱۲۶)؛ از علمای قرن هشتم به حساب می‌آید و طبعاً قول او نمی‌تواند مورد اعتماد و استناد قرار گیرد.

موسوی، متوفی قرن سیزدهم، در خلاصه الاخبار وقتی مشخصات امام حسن عسکری علیهم السلام را نقل می‌کند، درباره فرزندان آن حضرت می‌نویسد:

ولد خلفش، جناب قائم آل محمد، صاحب الامر علیهم السلام؛ بعضی گفته‌اند او را فرزندی به غیر از صاحب الامر نبود و بعضی گفته‌اند که اولاد او موسی و جعفر و ابراهیم و عایشه و فاطمه بوده‌اند و شیخ مفید گفته است او را به جز خلف صالح فرزند دیگری نمی‌دانیم.

در آخر نیز می‌نویسد:

حاجب سلام الله عليه، عثمان بن سعید و پسر آن جناب، محمد بن الحسن (موسوی، ۱۳۷۹: ۷۳۹).

این عبارت گویای آن است که موسوی بر این اعتقاد بوده که حضرت فرزندی غیر از امام مهدی علیهم السلام ندارد و اگر فرزندان دیگری برای امام ذکر می‌کند، نقل اقوال دیگران است.

۱۰۷



کاوشی در زمینه فرزندان امام حسن عسکری علیهم السلام

۷. هفت فرزند

چهار پسر و سه دختر به نام‌های مهدی علیهم السلام، موسی، جعفر، ابراهیم، فاطمه، عایشه و دلاله: این قول در راحة الارواح (شیعی سبزواری، ۱۳۷۸: ۲۶۶ – ۲۶۷) و التسمة فی التواریخ الائمه علیهم السلام (حسینی عاملی، ۱۴۱۲: ۱۴۳) نقل شده است. سبزواری سند این قول را ذکر نمی‌کند و از آنجا که او از علمای قرن هشتم بوده، به قول او نمی‌توان اعتماد کرد. حسینی عاملی نیز این قول را از کتاب کشف الغمة اربیلی (۹۶۲ق) نقل می‌کند که در کشف الغمة چنین قولی وجود ندارد؛ بلکه همان‌طور که اشاره شد، اربیلی تصریح می‌کند که امام غیر از امام زمان علیهم السلام فرزند دیگری نداشته‌اند (اربیلی، ۱۴۱۲، ج ۲: ۹۰۹).

بر اساس تحلیل‌هایی که ذکر شد، قول مشهور علمای شیعه، مبنی بر تک فرزند بودن امام حسن عسکری علیهم السلام می‌گردد. مؤید دیگر این که در حوادث زمان شهادت حضرت نیز، اثری از فرزندان ادعایی این اقوال نیست (مفید، ۱۴۱۳، ج ۲: ۲۳۱؛ ابن شهر آشوب، ۱۳۷۹، ج ۴: ۴۵۵).

بررسی زندگی سیاسی امام حسن عسکری علیهم السلام

بر فرض وجود فرزندی به نام فاطمه برای حضرت، زندگی ایشان به شدت تحت نظر بوده

و تمام اقدامات آن حضرت، به شدت از سوی حاکمان عباسی کنترل می‌شد؛ لذا خروج از سامرا برای امام امکان نداشت. در ادامه، نمونه‌هایی از فشارهای سیاسی توسط حکومت عباسی بر امام ذکر می‌شود.

امام حسن عسکری علیه السلام در سال (۲۳۴ هـ ق)، به همراه پدر بزرگوارشان از مدینه به سامرا آمدند و تا هنگام شهادت (۲۶۰ هـ ق)، بیست و شش سال در سامرا بودند^(جمعی از محققین، ۱۴۲۷، ج ۱۳: ۴۷). سامرا یک پادگان و شهر نظامی بود (ابن طقطقی، ۱۳۶۰: ۳۲۰-۳۲۲) و احضار امام هادی و امام عسکری علیهم السلام (ابن الجوزی، ۱۴۱۸: ۳۲۲) به این شهر، برای این بود که فعالیتهای آن دو امام کنترل و از خطرات احتمالی علیه حکومت جلوگیری شود.

علاوه بر احضار امام عسکری علیه السلام به شهر سامرا و سکونت در محله عسکر، حضرت بايست هفته‌ای دو روز (دوشنبه و پنج شنبه) به دارالخلافة می‌رفت و حضور خود را ثبت می‌کرد (طوسی، ۱۴۲۵: ۲۱۵). این روایت نشان می‌دهد که حضور امام در سامرا، هر چند به ظاهر محترمانه بوده است؛ در واقع، نوعی حبس حساب می‌آمد و امام حق خروج از سامرا را نداشت.

طبق نقل مسعودی (۴۳۶ هـ ق)، امام عسکری علیه السلام شیعیان از پشت پرده سخن می‌گفت؛ جز روزهایی که سوار مرکب می‌شد و به دارالخلافه می‌رفت (مسعودی، ۱۴۲۶: ۲۷۲). بر اساس نقل الخرائج و الجراحی، در یکی از روزها که قرار بود امام به دارالخلافه بروند و مردم برای دیدار حضرت منتظر بودند، نامه‌ای از طرف امام صادر شد که کسی بر من سلام نکند و حتی به طرف من اشاره من نکند و در بین خودتان نیز اشاره نکنید و مرا به هم‌دیگر معرفی ننمایید؛ زیرا در امان نیستید (قطب راوندی، ۱۴۰۹، ج ۱: ۴۳۹). از طرف دیگر، امام در مدت امامت خود چندین بار به زندان افتاد و در زندان، ایشان را مورد اذیت و آزار قرار می‌دادند که می‌توان به زندان صالح بن وصیف، علی بن نارمش (اوتماش)، نحریر، سعید حاجب و علی بن جرین اشاره کرد (رك: مفید، ۱۴۱۳، ج ۲: ۲۳۴-۳۳۴؛ کلینی، ۱۳۶۲، ج ۱: ۵۰۸ و ۵۱۳؛ مجلسی، ۱۳۶۳، ج ۵۰: ۳۱۳؛ مسعودی، ۱۴۲۶: ۲۵۳).

شاید علت اصلی این همه فشار و سختی و تحت نظر داشتن حضرت، این باشد که از

ولادت حضرت مهدی علیه السلام جلوگیری کنند. به همین دلیل، امام، تولد فرزندش را از مردم، جزو افراد مورد اعتماد مخفی نگه می‌داشت (صدقه، ۱۳۵۹، ج ۲: ۴۳۳). نیز بر اساس گزارش شیخ مفید، آن حضرت به دلیل دشواری و سختی زمان، فرزندش را مخفی می‌کرد و چون خلیفه عباسی می‌دانست که شیعیان منتظر چنین فرزندی هستند، به شدت دنبال ایشان بود (مفید، ۱۴۱۳، ج ۲: ۳۳۶). این شرایط نشان دهنده اوج خفقان ایجاد شده از طرف حکومت عباسی است.

طبق نقل کمال الدین، امام عسکری علیه السلام در نامه‌ای فرمودند:

آنها خواستند مرا به قتل برسانند تا این نسل را قطع کنند و خداوند قول آنها را دروغ در آورد (صدقه، ۱۳۵۹، ج ۲: ۲۲۳).

شبیه این عبارت در کتاب الغيبة طوسی نیز آمده است (طوسی، ۱۴۲۵: ۲۲۳). اثبات الوصیة نیز می‌نویسد:

بعد از آن که امام از زندان معتمد آزاد گردید، خط آن حضرت دیده شد که نوشه است: آنان اراده کردند که نور خدا را با دهان‌هایشان خاموش کنند؛ ولی خداوند تمام کننده نور خود است؛ هر چند کافران کراحت داشته باشند^۱ (مسعودی، ۱۴۲۶: ۲۵۵).

از این رو، امام به دلیل این شرایط و کنترل شدید خلفای عباسی بر زندگی ایشان، مادر و فرزند خود را در سال (۲۵۹هـ) به مکه فرستاد و مادر خود را از حوادثی که در سال (۲۶۰هـ) رخ می‌دهد، آگاه کرده و مواريث امامت را به فرزندش سپرد (همان).

اموران دستگاه خلافت عباسی، به بهانه‌های مختلف برای پیدا کردن فرزند گرامی امام و از بین بردن او، به خانه حضرت رفت و آمد بسیار می‌کردند. گزارش احمد بن عبید الله بن خاقان، نمونه‌ای از این حرکت‌ها را نشان می‌دهد. بر اساس این گزارش، پس از وفات امام، خانه امام عسکری علیه السلام به دستور خلیفه بررسی دقیق شد و همه چیز مهر و مومن گردید و پس از آن، تلاش‌های پیگیرانه‌ای برای یافتن فرزندی از آن حضرت آغاز شد؛ حتی کنیزان امام

۱. «بِرِيدُونْ لِيَطْفُؤْ نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَإِنَّهُ مَمْ نُورٌ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ» (صف: ۸).

است؟!

کردند (مفید، ۱۴۱۳، ج ۲: ۳۲۱).

باتوجه به این گزاره‌ها و شواهد تاریخی، آیا سفر امام به ایران به نظر شما ممکن بوده

است؟!

نقدوبررسی ادعایی در خصوص حضور امام حسن عسکری علیهم السلام در آران و بیدگل

در کتابی که در سال (۱۳۹۰ش)، تحت عنوان «نگینی بر انگشت کویر»^۱ در احوال فاطمه، دختر امام حسن عسکری علیهم السلام به رشته تحریر در آمده، نویسنده در صدد اثبات حضور امام حسن عسکری علیهم السلام در منطقه آران و بیدگل است و نیز این که امامزاده سیده فاطمه فرزند ایشان است. وی در ادامه از دلایل و چگونگی آمدن حضرت نیز سخن گفته است. به هررو، این کتاب با دیدی جامع و علمی به موضوع مورد بحث نپرداخته و دارای کاستی‌های فراوانی است. نقدهای وارد بر این کتاب در سه حوزه نقد محتوایی، استنادی و ساختاری قابل طرح و بررسی است:

۱. نقدهای محتوایی

الف: استناد به حدسیات شخصی

نویسنده کتاب یکی از دلایل ورود امام، به منطقه آران و بیدگل را این گونه بیان می‌کند: توضیح این که ما از وضعیت مختلف آن عصر چهل حصاران^۲ اطلاعی نداریم.

۱. نویسنده: سید حسن هاشمی تباربیدگلی.

۲. قلعه‌های بسیاری که برای سکونت در حاشیه کویر بنا شده بود، به جهت کثرت به «چهل حصاران» معروف شد که بیدگل نیز از جمله این قلعه‌ها بوده است (رک: هاشمی تبار بیدگلی، ۳۱-۱۳۹۰، ۲۶).

احتمال این که موقعیت و مسائلی حاد ایجاد شده که اقتضا می‌نموده آن حضرت بر این منطقه عنایت و تفضلی بنماید؛ همان‌گونه که ضرورت اقتضا نموده وقتی مردم چهل حصاران و کاشان و فین نزد امام باقر علیه السلام رفته و درخواست راهنمای و پیشوای نمودند، ایشان حضرت سلطانعلی را که از دلبستان خود بود، به همراه آنان فرستاد (هاشمی‌تبار بیدگلی، ۱۳۹۰: ۸۹).

یکی دیگر از دلایل آمدن امام را، قرار دادن خدام صالح بر امورات بقاع و زنده نگه داشتن آثار و ابینیه اولاد و احفاد ائمه ذکر می‌کند (همان: ۹۵). در این دو استدلال، دلیل قانع کننده‌ای برای حضور امام در آران و بیدگل ارائه نمی‌شود، و نویسنده به دلایل حدسی استناد می‌کند. در دلیل اول، علت حضور امام را صرف احتمالی دانسته و شاهدی نیز برای آن ذکر نشده و برای دلیل دوم نیز هیچ سندی ذکر نگردیده است.

ب: استناد به دلایل ذوقی

نویسنده، یکی از جهات حضور امام را در آران و بیدگل، تحلیل مقام امامزادگان بیان می‌کند. او در توضیح این دلیل می‌نویسد:

یکی از دلایل، روشن نمودن و بیان عظمت و قدر و مقام جلالت امامزادگان در نزد خداوند است که جز خدا و امام معصوم کسی بر آن واقف نیست. لذا برای درک و شناخت بیشتر و تممسک به ذیل عنایت آن بزرگواران، لازم به نظر می‌رسد امام در مجتمعی قدر و مقام امامزاده‌ای را بیان نموده، تا مردم بهره‌ای بیشتر از انوار مقدسه آنان ببرند.

نویسنده در ادامه، دو حديث از امام رضا و امام حسن مجتبی علیهم السلام در ثواب زیارت امامزاده هادی، فرزند امام سجاد علیه السلام و امامزاده هاشم، فرزند امام علی علیهم السلام ذکر می‌کند (همان: ۹۵-۹۶). در این دلیل، حدیثی در فضیلت و شأن امامزادگان مدفون در آران و بیدگل از امام حسن عسکری علیهم السلام نقل نشده و صرف نقل روایت در شأن و مقام امامزاده‌ای نمی‌تواند دلیل زیارت امام از آن امامزاده باشد. به عنوان نمونه هیچ منبعی نقل نکرده که امام حسن مجتبی علیهم السلام زیارت امامزاده هاشم آمده باشد. ذوق‌گرایی نویسنده در این دلیل، به خوبی مشهود است.

ج: استناد به دلایل غیرمربوط

یکی از دلایل دیگر نویسنده، خط سیر و مسیر عبوری است که برای رسیدن به خراسان ازدل کویر می‌گزند. او در توضیح این دلیل می‌نویسد:

یکی از دلایل نقلی که می‌توان درباره ورود امام عسکری ع به چهل حصاران به آن استناد کرد، خط سیر و جاده‌ای بوده که از دل کویر به ناحیه خراسان وارد می‌شد. مورخین از ابن حوقل و ابن خردابه گرفته تا حمدالله مستوفی درباره این خط سیر اتفاق نظر دارند و درباره عبور امام رضا ع از مدینه تا مرو یکی از راههایی را که نقل نموده‌اند؛ همین مسیر است که احتمالاً امام حسن عسکری ع نیز از همان خط سیر عبور کرده و از چهل حصاران و بیدگل گذشته‌اند. در این قسمت، به چند سند و نقل در باب مسیر حضرت امام حسن عسکری ع و چگونگی عبور ایشان از کویر اشاره می‌نماییم.

نویسنده در ادامه، برخلاف ادعای خود، سندی در مورد سفر حضرت ارائه نمی‌دهد (همان: ۱۰۱ - ۱۰۵). همان‌طور که اشاره شد، در این دلیل، سندی برای سفر امام ارائه نمی‌شود و این که یکی از مسیرهایی که از عراق به مرو متنه می‌شود، از دل کویر و ناحیه آران و بیدگل می‌گزند و فرض این که امام رضا ع و حضرت معصومه ع این مسیر را طی کرده باشند؛ این امر نمی‌تواند دلیل بر خروج امام از سامرا و رفتن ایشان به مرو باشد. علاوه بر این، مسیری که امام رضا ع طی کرده و در تمام نقاطی که از آن جا عبور کرده‌اند، اثری از عبور ایشان به چشم می‌خورد و قدمگاه‌ها و مساجد زیادی ساخته شده است (عرفان‌منش، ۱۳۷۶: ۹ - ۱۳۴) و همان‌گونه که در گرگان که احتمال حضور امام حسن عسکری ع به وسیله طی‌الارض وجود دارد، قدمگاه و مسجدی به نام آن حضرت ساخته شده است (هاشمی‌تبار بیدگلی، ۱۳۹۰: ۱۲۳ - ۱۲۲)؛ باید مانند امام رضا ع در تمامی این مسیر اثری از عبور ایشان یافت شود؛ در حالی که هیچ قدمگاه و مسجدی به نام ایشان در مسیری که نویسنده به عنوان مسیر عبور حضرت ذکر کرده است؛ وجود ندارد. مسجدی نیز که در قم به نام ایشان است، به گواهی تاریخ به دستور آن حضرت و به وسیله وکیل ایشان، احمد بن اسحاق اشعری

ساخته شده است (فقیهی، بی‌تازه: ۱۲۳). لذا این مسجد، دلیلی بر حضور آن حضرت در قم محسوب نمی‌شود.

د: تناقض گویی

نویسنده، بعد از بیان دلایل نقلی در فصل چهارم کتاب، در فصل پنجم با عنوان «چگونگی آمدن امام حسن عسکری علیه السلام به چهل حصاران و بیدگل» به زعم خود دلیل عقلی طرح کرده و می‌نویسد:

این امر برای ما مسلمانان و شیعیان ثابت، قطعی و یقینی است که حجت خدا عین‌الله الناظره است و از حالات و کارهای رعیت مطلع است، و دنیا در نزد امام، مانند درهم در دست یکی از مها است؛ چنان‌که در اخبار بسیاری که اکثر آن‌ها در جلد هفتم بحار آمده است...

وی در ادامه احادیثی را در این موضوع نقل کرده و برای اثبات این‌که امام معصوم با قدرتی که بر تکوین دارد، می‌تواند همه جا حضور یابد، نمونه‌هایی از طی‌الارض ائمه علیهم السلام را ذکر می‌کند که فقط یکی از آن‌ها به امام حسن عسکری علیه السلام، مبنی بر طی‌الارض حضرت به جرجان مربوط است. نویسنده بعد از ذکر این دلایل و شواهد با کمک دلایل نقلی این‌گونه نتیجه می‌گیرد:

پس، با بیان این وقایع و حوادث که نمونه‌ای چند از دهها و صدها نمونه از زندگی ائمه بزرگوار شیعه است، دیگر جای هیچ‌گونه شک و شبه‌ای باقی نمی‌ماند که امام عسکری علیه السلام طی‌الارض به ایران و زیارت جدش، علی بن موسی الرضا علیه السلام آمده باشد و به جهات مختلف که در صفحات قبل گفته شد، در چهل حصاران هم نزول اجلال فرموده باشد و شیعیان به خدمت او رسیده باشند و از طرف دیگر از نظر دشمنان در همان زندان عسکر باشد (هاشمی‌تبار بیدگلی، ۱۳۹۰: ۱۰۷ - ۱۱۸).

دلیل ذکر شده دلیل عقلی نیست؛ بلکه دلیل نقلی است؛ همان‌طور که نویسنده این دلیل را از روایات استفاده می‌کند. علاوه بر این، این دلیل صرفاً امکان حضور امام در طوس را باطی‌الارض ثابت می‌کند؛ اما برای وقوع چنین سفری باید دلیل خاص ارائه شود؛ در حالی

۲. نقدهایی استنادی

الف: استناد به منابع مجهول وضعیف

نویسنده، علت حضور امام را آران و بیدگل این‌گونه مطرح کرده است:
در تذکره امامزادگان منقول است:

در هر مکانی که مرقد امامزاده‌ای بود و امام حسن عسکری علیهم السلام در آن‌جا قدم
می‌نمادند، دستور بازسازی و تعمیرات لازم نمای آن را صادر می‌کردند. از این رو،
کشف و بازسازی توسط امام و معرفی آن بزرگواران به وسیله حجت حق،
می‌تواند دلیلی دیگر بر آمدن حضرت باشد.

او همچنین دلیل دیگر حضور را این‌گونه می‌نویسد:

چون این بقاع متبرکه، منبع درآمدی در ابتدای امر نداشتند؛ در همه تذکره‌جات
مکتوب است، چه امام رضا علیه السلام و چه امام عسکری علیهم السلام در موقع زیارت فلان
امامزاده مبلغی را صرف حفر قنات یا مزرعه‌ای می‌نمودند تا منبع درآمدی جهت
شمع و چراغ و غیره برای بقاع متبرکه باشد (همان: ۹۵-۹۶).

نویسنده مستند خود را تذکره امامزادگان ذکر می‌کند؛ اما مشخصاتی از تذکره‌هایی که
این سخن را نقل کرده‌اند، ارائه نمی‌دهد. در حقیقت، نویسنده به منبعی مجهول استناد کرده
است و روشن نیست تذکره‌هایی که او به آن‌ها استناد داده است به مرقدهای امامزادگان آران
و بیدگل ارتباطی دارد یا خیر. علاوه بر این، تذکره‌ها معمولاً سند ندارد و از کتاب‌های متأخر

نقل شده‌اند؛ همان‌گونه که در تذکره امامزاده هاشم بن علی بیان خواهد شد.

ب: استناد به منابع ضعیف و غیرمعتبر

منابعی که نویسنده برای سفر امام حسن عسکری علیه السلام و توقف آن حضرت در آران و بیدگل وفات دختر هفت یا هشت ساله ایشان به نام فاطمه و دفن جسد او در گوار امامزاده هاشم ذکر می‌کند، عبارتند از: تذکره امامزاده هادی، فرزند امام سجاد علیه السلام: کتاب تحفه‌های هاشمیه و جنات الشمانیه؛ تذکره امامزاده هاشم بن علی؛ زبدۃ التصانیف و بهجهة الوعاظین (همان: ۶۲-۶۳ و ۹۰). براساس آنچه نویسنده خود به آن اذعان دارد، تمام منابع ذکر شده باوسطه یا بدون واسطه از دو کتاب زبدۃ التصانیف و بهجهة الوعاظین نقل شده است (همان: ۶۴-۶۳). این

دو کتاب مورد بررسی قرار می‌گیرد:

زبدۃ التصانیف، کتابی فارسی است که توسط حیدر بن محمد خوانساری در قرن یازدهم هجری با موضوع عقاید نگاشته شده. (طهرانی: ۱۴۰۳، ج ۱۲: ۲۲-۲۳) که شامل یک مقدمه، دوازده باب (هر باب، دوازده فصل و یک خاتمه) می‌باشد. فصل نهم از باب هفتم این کتاب، به امام رضا علیه السلام و فصل یازدهم این باب به امام حسن عسکری علیه السلام حضرت مهدی علیه السلام اختصاص یافته و در بخشی از آخر کتاب به فضیلت زیارت و آداب آن پرداخته شده است. انتظار می‌رفت در این فصول، سفر امام به سرزمین طوس و توقف ایشان در آران و بیدگل ذکر شود؛ در حالی که این‌گونه نیست. علاوه بر این، در فصل دوازدهم، باب هفتم در بیان مشخصات فردی اهل بیت علیهم السلام، فقط حضرت حجت علیهم السلام را فرزند امام حسن عسکری علیه السلام معرفی کرده و می‌نویسد:

یازدهم امام حسن عسکری علیه السلام... ولد خلفش همین صاحب الامر علیه السلام می‌باشد (خوانساری، بی‌تا: ۱۳۰).

در مورد کتاب بهجهة الوعاظین: از مؤلف و محتوای این کتاب اطلاعی به دستман نرسید و به رغم تلاش فراوان، این کتاب در کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی هم یافت نشد و در کتاب‌هایی که به معرفی کتاب‌ها اختصاص یافته و مشخصات کتاب‌ها را از نام نویسنده و موضوع کتاب ارائه می‌دهند، مانند الذریعة الی تصانیف الشیعه آقا‌بزرگ طهرانی و نیز

کشف الاستار عن وجه الكتب و الاسفار خوانساری؛ این کتاب معرفی نشده بود. عدم معرفی کتاب، گویای عدم توجه علماء به این کتاب است. علاوه بر نقدهای وارد بر این دو کتاب، بر فرض این که در آن دو کتاب این سفر ذکر شده باشد، بهدلیل این که نگارش این دو بعد از قرن یازدهم هجری و جزء منابع مطالعاتی محسوب می‌شود و در کتاب‌های متقدم، مانند تاریخ قم که فصلی را به ورود علویان اختصاص داده (اشعری قمی، ۱۳۸۵: ۵۳۶ – ۶۷۵)؛ به عبور امام حسن عسکری علیه السلام از منطقه آران و بیدگل که در آن زمان از توابع قم بوده؛ اشاره‌ای صورت نگرفته است (هاشمی تبار بیدگلی، ۱۳۹۰: ۲۸)؛ این مطلب قابل اعتنا نمی‌باشد و علاوه بر این، علمای انساب که وفات فاطمه دختر حضرت را نقل کرده (ر.ک: فخر رازی، ۱۳۷۷: ۹۲ – ۹۳ و رجایی، ۱۳۸۵، ج ۲: ۳۱)؛ شهری را برای محل وفات ایشان ذکر نمی‌کنند. همین امر، دلالت دارد که او در همان سامرا که متأادر به ذهن است، از دنیا رفته و در همانجا دفن گردیده است و اگر در جای دیگری غیر از سامرا رحلت کرده بود، کتاب‌های انساب آن را یادآور می‌شند.

ج: استناد به منابع غیرمرتبط

نویسنده، منابعی را برای سفر امام حسن عسکری علیه السلام، به سرزمین طوس، جهت زیارت امام رضا علیه السلام و توقف آن حضرت در آران و بیدگل ذکر کرده که در آن منابع، از این سفرسخنی به میان نیامده است. این منابع عبارتند از: کنزالانساب، بهرالنصاب، بحارالانوار، کرامات الصالحین، مجموعه زندگانی چهارده مخصوص علیه السلام، حدیث اهل بیت علیه السلام (هاشمی تبار بیدگلی، ۱۳۹۰: ۹۱ – ۹۲). این منابع علاوه بر این که به بحث ارتباطی نداشته و بر مورد ادعا شده دلالت ندارد، از لحاظ سند و محتوا دارای اشکالاتی به شرح ذیل است:

در کتاب بحارالانوار، در مورد طیِّ الأرض امام حسن عسکری علیه السلام به جرجان روایتی بیان شده (مجلسی، ۱۳۶۳، ج ۵۰: ۲۶۲ – ۲۶۳). این روایت که از کتاب الخرائج و الجراح نقل گردیده (قطب رواندی، ۱۴۰۹، ج ۱: ۴۲۴ – ۴۲۵)؛ از لحاظ سند ضعیف است؛ زیرا در سند روایت، جعفر بن شریف وجود دارد که آیت الله خوبی‌الله، او را مجھول و روایتش را ضعیف می‌داند (خوبی، بی‌تا، ج ۴: ۷۳) و مؤلف کتاب کرامات الصالحین، موضوع طیِّ الأرض امام به

جرجان را از بخارالاتوار نقل کرده (شريف رازى، ۱۳۷۵: ۱۹۰) که نقد آن گذشت. کتاب بهرالنصاب، هم از لحاظ سند و هم از لحاظ محتوا مورد خدشه و مناقشه واقع شده است. نویسنده کتاب نگینی بر انگشت رکور، کتاب بهرالنصاب را از آثار ابومخنف لوط بن یحيی خزاعی برمی‌شمارد؛ اما در پاورقی در توضیح شخصیت ابومخنف، او را ابومخنف لوط بن یحيی بن سعید بن مخنف بن سلیم ازدی عامدی کوفی معرفی می‌کند. از آن جا که طبق نقل خود نویسنده، به استناد کتاب کشف الارتیاب، ابومخنف، در یکی از سال‌های (۱۵۱، ۱۵۷، ۱۵۸ هـ ق) از دنیا رفته است (هاشمی‌تبار بیدگلی، ۱۳۹۰: ۹۱)؛ به طور طبیعی نباید حوادث مربوط به سال‌های امامت امام حسن عسکری علیهم السلام (۲۶۰-۲۵۴ هـ ق)، در کتاب ایشان باشد. اینجا دو احتمال مطرح می‌شود:

۱. مؤلف کتاب شخص دیگری است و انتساب این کتاب به ابومخنف درست نیست؛
۲. بخشی از این کتاب، از سوی ابومخنف نگاشته شده و شخص دیگری، حوادث سال‌های بعد از وفات ابومخنف را به این کتاب افروزده است. آقا‌بزرگ طهرانی قول دوم را تأیید می‌کند. او درباره این کتاب می‌نویسد:

این کتاب که در سال هزار و دویست و شصت و هشت به فارسی چاپ شده است ابتدای آن ترجمه اقوال و گفتار ابی‌مخنف و قسمت آخر کتاب، به قلم نصرالله تفرشی نگاشته شده و ایشان کتاب بهرالنصاب را کامل کرده است (طهرانی، ۱۴۰۳، ج ۳: ۱۶۴ - ۱۶۵).

بر عبارتی که نویسنده از کتاب بهرالنصاب در مورد امام حسن عسکری علیهم السلام نقل می‌کند (هاشمی‌تبار بیدگلی، ۱۳۹۰: ۹۲ - ۹۳)؛ اشکالات فراوانی وارد است که برخی از آن‌ها عبارتنداز:

۱. ضعف مستندات کتاب: عبارات ذکر شده در کتاب بهرالنصاب، به دونفر ذیل استناد داده شده است:

الف: شیخ حسن خزاعی که فردی مجھول است و در هیچ یک از کتاب‌های رجالی از او نامی برده نشده است؛

ب: شیخ مفید که مطالب نقل شده از او، در هیچ کدام از کتاب‌های ایشان وجود ندارد.

۲. عدم سازگاری مطالب با تاریخ و فضای حاکم بر زندگی امام؛ در عبارات این کتاب، از لشکرکشی امام حسن عسکری علیهم السلام، پیروزی ایشان در نبرد با سپاه شام و کشته شدن هفتاد هزار نفر از خوارج به دست حضرت خبر می‌دهد! که هیچ‌یک از این گزاره‌ها با فضای حاکم بر زندگی امام سازگاری ندارد. به علاوه گزارش سفر امام به قم، بدین جهت به شیخ مفید مستند شده که ایشان (طبق عبارات این کتاب آن‌چه را دیده است، گزارش می‌کند. چگونه ممکن شیخ مفید (متوفای ۴۱۳ هـ) حوادث مربوط به دوران امامت امام عسکری علیهم السلام) ۲۵۴-۲۶۰ هـ) را دیده باشد؟!

۳. توجیهاتی بسیار عامیانه و دور ازشان امام معصوم؛ در عبارات این کتاب، مواردی عامیانه دیده می‌شود؛ از جمله این که امام حسن عسکری علیهم السلام در سفر به ری هدایایی را که مردم برای آن حضرت می‌آورند، نپذیرفته و علت آن را این‌گونه بیان می‌کند:
خون ناحق ریخته حضرت امام حسین علیهم السلام به سبب ملک ری بود!

سوال این جاست آیا این توجیه نسبت به شهری مانند ری، باسابقه شیعه بودن مردم آن و حضور وکلای ائمه علیهم السلام، در آن شهر معقول است و آیا شخصی مانند امام این‌گونه عامیانه استدلال می‌کند؟!

۴. اشتباهات بسیار فاحش؛ در عبارات این کتاب، امام حسن عسکری علیهم السلام هنگام ترک لواسان، یحیی بن عبدالله بن محمد بن فضل بن قاسم بن اسحق بن هارون بن محمد بن حسین بن حضرت امام حسن عسکری علیهم السلام را به عنوان وکیل خود در این شهر قرار می‌دهند.

سوال این است که امام عسکری در ۲۸ سالگی به شهادت رسیدند؛ پس چگونه ممکن است نسل نهم بعد از خود را دیده باشند؟ و با توجه به این که علمای انساب هر سه نفر در یک نسل را به لحاظ زمانی صد سال حساب می‌کنند؛ معنای این سخن آن است که امام، شخصی را که سیصد سال بعد از ایشان به دنیا آمده است، دیده و او وکیل خود قرار داده است!

کتاب کنزالانساب نیز مانند کتاب قبل، به لحاظ مولف و محتوا مورد خدشه و مناقشه است. مؤلف این کتاب، سید مرتضی علم‌الهدی (۴۳۶ هـ) معرفی شده که انتساب کتابی به زبان فارسی به سید مرتضی علم‌الهدی (۴۳۶ هـ) به سه دلیل صحیح نیست:

۱. سید مرتضی علم‌الهدی در علومی مانند کلام، فقه، اصول فقه، ادبیات و نحو و شعر و لغت تبحر خاصی داشته است (امین، بی‌تا، ج: ۸؛ ۱۳۸۶ - ۴۷۶؛ قمی، ۱۳۵۱ - ۴۸۰؛ اما در هیج‌جا تخصص او در علم انساب ذکر نشده است).

۲. رجالیون و شرح حال نویسان کتابی به این اسم برای سید مرتضی علم‌الهدی ذکر نکرده‌اند.

۳. نگارش کتاب به زبان فارسی، دلیل بر آن است که این کتاب از سید مرتضی علم‌الهدی نیست؛ زیرا ایشان در سال (۱۳۵۵هـ) در بغداد متولد شد و در سال (۱۴۳۶هـ) در همان شهر از دنیا رفت (امین، بی‌تا، ج: ۸؛ ۱۳۸۶ - ۴۷۶؛ قمی، ۱۳۵۱ - ۴۸۰). با توجه به این که مسلک علماء، حتی علماء ایرانی در آن زمان این بوده که کتاب‌های خود را به زبان عربی بنگارند، چه ضرورتی باعث شده که سید مرتضی علم‌الهدی که عرب‌زبان بوده، کتابی به فارسی تألیف کند؟!

در مورد محتوای این کتاب، نسبه معاصر، سید مهدی رجایی، از شاگردان عالم انساب، آیت الله العظمی مرعشی نجفی (ع) می‌گوید: این کتاب به لحاظ محتوا بسیار ضعیف است و اگر کسی کمتر اطلاعی از تاریخ داشته باشد، خود مشاهده می‌کند که نوشه‌های این کتاب باواقعیت تاریخی سازگاری ندارد.

علاوه بر اشکالات ذکر شده در مورد دو کتاب بهرالنصاب و کنزالانساب، شواهدی وجود دارد که سه کتاب بهرالنصاب، کنزالانساب و بحرالانساب در حقیقت یک کتاب هستند:

۱. فهرستواره دستنوشته‌های ایران (دنا) که عنوانین نسخه‌های خطی موجود در کتابخانه‌های ایران را فهرست کرده است؛ می‌نویسد: «بحرالانساب - کنزالانساب - بحرالنصاب و المصاب» (درایتی، ۱۳۸۹: ۴۱۴ - ۴۱۵).

۲. شباهتی که بین محتوای این کتاب‌های وجود دارد: نویسنده تصویری از صفحه ۱۴۱ کتاب بهرالنصاب و ۱۰۱۸ کتاب کنزالانساب ارائه داده است (هاشمی‌تبار بیدگلی، ۱۳۹۰: ۱۶۷). همچنین بر اساس نسخه‌ای که از کتاب بحرالانساب در کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی وجود دارد و نیز با مشاهده مطالب این سه کتاب روشن می‌گردد که عبارت هر سه

کتاب به هم شباهت بسیاری دارند. با ذکر این شواهد بعید نیست که مؤلف این کتاب‌ها یک نفر باشد.

در صفحه اول کتاب، مؤلف بحرالانساب امام صادق علیه السلام و مترجم سید مرتضی (۴۳۶ هـ ق) ذکر شده و در خصوص این که کتاب چگونه به سید مرتضی رسیده، آمده است: کتاب شریف مدت زمان زیادی در مسجد الاقصی بود، در سال (۶۵۰ هـ ق)، ابوطالب بن ابی جعفر بن عمران بن امام محمد تقی علیه السلام این کتاب را از مسجد الاقصی به سبزوار آورد. بعد از وفات او سید مرتضی این کتاب را یافت و به فارسی ترجمه کرد. سؤال این است: سید مرتضی که در سال (۴۳۶ هـ ق) از دنیا رفته است، چگونه می‌تواند کتابی را که ابوطالب، از نوادگان امام محمد تقی علیه السلام در سال (۵۰۰ هـ ق) یافته است، به فارسی ترجمه کند؟!

مطالبی که در کتاب مجموعه زندگانی چهارده مucchom علیه السلام در خصوص سفر امام حسن عسکری علیه السلام، ذکر شده است (عمادزاده، ۱۳۴۸، ج ۲: ۵۵۸ – ۵۵۹)، قابل استناد نیست. به دلیل این که سندی در این کتاب برای این مطالب ذکر نشده و از آن جا که عمادزاده از نویسنده‌گان معاصر است، قولش اعتبار چندانی ندارد. علاوه بر این، عبارات کتاب گویای آن است که وی این مطالب را از کتاب بهرالنصاب، کنزالانساب و بحرالانساب نقل می‌کند که به تفصیل درباره آن کتاب مطالبی ذکر شد. همچنین مستند کتاب حدیث اهل بیت (بهتاش، ۱۳۸۷: ۳۵۰)، کتاب مجموعه زندگانی چهارده مucchom علیه السلام است که درباره اعتبار آن کتاب مطالبی گفته شد.

۳. عدم رعایت قواعد پژوهشی

نویسنده قولانین پژوهشی را در استناد به منابع و مأخذ رعایت نکرده است که برخی از آن‌ها عبارتند از:

۱. نویسنده، هر کتاب و تذکره‌ای را که حاوی سفری از امام حسن عسکری علیه السلام است، به عنوان منبع ادعایی خود قرار داده است؛ چه آن کتاب سفر امام را به آران و بیدگل نقل کرده، یا سفردیگری را بیان نموده باشد.

۲. منابع در طول یکدیگر ذکر شده است؛ به این معنی که برخی از کتاب‌ها و تذکره‌های

ذکر شده، منبع مستقل نیستند و از کتاب دیگری که خود آن کتاب نیز به عنوان منبع ذکر شده؛ اخذ گردیده است. به نظر می‌رسد تمام هدف نویسنده آن است که با ذکر تعداد بالای منابع، مخاطب را اقناع کند.

بر اساس مطالب ذکر شده، دلایل نویسنده کتاب نگینی بر انگشت‌کویر، نمی‌تواند حضور امام حسن عسکری علیه السلام را در آران و بیدگل ثابت کند.

نتیجه

با بررسی و تحلیل اقوال ذکر شده در مورد تعداد فرزندان امام حسن عسکری علیه السلام، و رد شش قول آن؛ نظر مشهور علمای شیعه مبنی بر تک فرزند بودن امام، اثبات می‌گردد و بر فرض این که پذیریم حضرت فرزندی به نام فاطمه داشته‌اند، با بررسی اوضاع سیاسی عصر ایشان واضح گشت که با وجود سخت‌گیری و محدودیتی که خلفای عباسی نسبت به آن حضرت داشتند، امکان خروج ایشان از سامرا وجود نداشته است. علاوه بر این، ادله‌ای که برای خروج ایشان از سامرا و سفر آن حضرت به طوس، چه به صورت عادی و چه به صورت طی‌الارض اقامه شده است، کافی نبوده و با آن ادله نمی‌توان خارج شدن امام را به مقصد طوس اثبات کرد.

بنابر این، انتساب امام زاده سیده فاطمه در آران و بیدگل به امام حسن عسکری علیه السلام پذیرفتی نیست.

منابع

١. ابن المھنا، جمال الدین ابی المفضل احمد بن محمد (١٣٧٩ش). *التذکرہ فی الانساب المطہرة*، تحقیق سید مهدی رجایی، قم، کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی.
٢. ابن طقطقی، محمد بن علی بن طباطبا (١٣٦٠ش). *النھری*، ترجمہ محمد و حیدر گلپایگانی، دوم، تهران، بنگاه ترجمہ و نشر.
٣. ابن طقطقی، صفی الدین محمد بن تاج الدین علی (١٣٧٦ش). *الاصلی فی انساب الطالبین*، تحقیق سید مهدی رجایی، قم، کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی.
٤. ابن عنبة، جمال الدین احمد بن علی الحسینی الداوودی (١٤٣٠ق). *عمدة الطالب الصغری فی نسب آل ابی طالب*، تحقیق سید مهدی رجایی، قم، کتابخانه آیت الله العظمی مرعشی نجفی.
٥. ابن غضائیری، ابوالحسن احمد بن ابی عبدالله (بی تا). *رجال ابن الغضائیری*، مصحح سید محمد رضا حسینی، قم، بی نا.
٦. ابن شهرآشوب، ابی جعفر محمد بن علی (١٣٧٩ش). *مناقب آل ابی طالب*، تحقیق یوسف الباقعی، قم، ذو القربی.
٧. ابو جمیل، محمود بن علی المنکدم (١٣٨٦ش). *تشجیر عمدة الطالب* معروف به مشجر ابو جمیل، تحقیق سید مهدی رجایی، قم، کتابخانه آیت الله العظمی مرعشی نجفی.
٨. اربلی، علی بن عیسی (١٤٢١ق). *کشف الغمہ فی معرفة الائمه*، قم، رضی.
٩. اشعری قمی، حسن بن محمد بن حسن بن سائب بن مالک (١٣٨٥ق). *تاریخ قم*، ترجمہ تاج الدین حسن بن بهاء الدین علی بن حسن بن عبدالملک قمی، تحقیق محمد رضا انصاری، قم، کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی.
١٠. امامی مدرسی، محمد رضا بن محمد مؤمن (بی تا). *جنات الخلوة*، بی نا.
١١. امین، سید محسن (بی تا). *اعیان الشیعیه*، بیروت، دارالتعارف للمطبوعات.
١٢. انصاری، حسن (١٣٩٠ش). *بررسی‌های تاریخی در حوزه اسلام و تشبیع* (مجموعه نود مقاله و یادداشت)، تهران، کتابخانه موزه و مرکز استند مجلس شورای اسلامی.
١٣. بغدادی، ابی الثلث (١٣١٨ق). *تاریخ الائمة*، قم، چاپخانه قم.
١٤. بهبهانی، محمد باقر عبدالکریم (١٤٠٩ق). *الدمعۃ الساکبة*، بیروت، مؤسسه الاعلمی للمطبوعات.
١٥. بهتاش، یدالله (١٣٨٧ش). *حدیث اهل بیت زندگی نامه و مصائب چهارده معصوم*، دوم، تهران، نشر سبحان.
١٦. تستری، محمد تقی (١٤١٠ق). *قاموس الرجال*، دوم، قم، موسسه النشر الاسلامی.
١٧. تستری، محمد تقی (١٣٩٠ق). *اخبار دخلیه*، تهران، کتابفروشی صدوق.

۱۸. تستری، محمد تقی (۱۴۱۸ق). *قاموس الرجال*، سوم، قم، موسسه النشر الاسلامی.
۱۹. جمعی از محققین (۱۴۲۷ق). *اعلام الهدایة الامام الحسن بن علی العسكري* علیهم السلام، سوم، قم، مرکز چاپ و نشر مجمع عالیمی، اهل البيت.
۲۰. جمعی از مؤلفان (۱۳۸۶ش). *تاریخ تشیع*، چهارم، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
۲۱. الحسینی السمرقندی المدنی، سید حسین بن عبدالله علیهم السلام (۱۳۸۹ش). *تحفة الطالب* لمعرفة من ينتسب الى عبدالله و ابی طالب، تحقیق سید مهدی رجایی، قم، کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی.
۲۲. حسینی عاملی، سید تاج الدین (۱۴۱۲ق). *الستمة فی تواریخ الانئمه*، قم، بعثت.
۲۳. حسینی، سید محمد رضا (۱۴۱۰ق). *تاریخ اهل بیت علیهم السلام*، قم، مؤسسه آل البيت.
۲۴. حموی، محمد بن اسحاق (۱۳۶۳ش). *انیس المؤمنین*، تهران، بنیاد بعثت.
۲۵. حیدر موید، شیخ علی (۱۴۲۶ق). *تتفیف الامة بسیر اولاد الانئمة*، بیروت، دارالعلوم للتحقيق و الطباعة و النشر و التوزع.
۲۶. خصیبی، ابی عبدالله حسین بن حمدان (۱۳۴۱ق). *الهدایة الکبری*، بیروت، مؤسسه البلاع.
۲۷. خوانساری، مولی حیدر فرزند محمد (بی تا). *زبدہ التصانیف*، بی نا.
۲۸. خوبی، سید ابوالقاسم (بی تا). *معجم الرجال* *الحدیث*، قم، مدینة العلم.
۲۹. درایتی، مصطفی (۱۳۸۹ش). *فهرست واره دستنوشت های ایران (دنا)*، تهران، کتابخانه، موزه و مرکز استناد مجلس شورای اسلامی.
۳۰. دوانی، علی (بی تا). *مخاہر اسلام*، بنیاد فرهنگی امام رضا علیهم السلام.
۳۱. رجایی، سید مهدی (۱۳۸۵ش). *المعقبون من آل ابی طالب*، قم، مؤسسه عاشورا.
۳۲. رضوی، ابوالقاسم بن حسین (۱۳۶۸ش). *رسالة السادة فی سیادۃ السادة*، تحقیق سید مهدی رجایی، قم، کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی.
۳۳. زاهدی، سید یاسین (۱۳۹۰ش). *بررسی احوال فرزندان امام موسی کاظم علیهم السلام و نقش آنها در تاریخ تشیع*، قم، مرکز بین‌المللی ترجمه و نشر المصطفی.
۳۴. الزرندی الحنفی الملتدی، جمال الدین محمد بن یوسف بن الحسن بن محمد (۱۳۷۷ق). *نظم درر السلطین*، نجف، مطبعة القضاe.
۳۵. سبط بن جوزی، شمس الدین یوسف بغدادی (۱۴۱۸ق). *تذکرة الخواص فی ذکر خصائص الانئمه علیهم السلام*، قم، منشورات الشریف الرضی.
۳۶. کیا گیلانی، سید احمد بن محمد بن عبدالرحمن (۱۴۰۹ق). *سراج الانسان*، تحقیق سید مهدی رجایی، قم، کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی.
۳۷. شامی، جمال الدین یوسف بن حاتم (۱۴۲۰ق). *الدر النظیم فی مناقب الالهاء میم*، قم، جامعه مدرسین،

۳۸. شریف رازی، محمد(۱۳۷۵ش). کرامات الصالحین، دوم، نشر حاذق.
۳۹. شیعی سبزواری، حسن بن حسین (۱۳۷۸ش). راحه الارواح در شرح زندگانی، فضائل و معجزات ائمه اطهار علیهم السلام، دوم، تهران، اهل قلم.
۴۰. صدق، محمد بن علی بن بابویه(۱۳۵۹ق). کمال الدین، تهران، اسلامیه.
۴۱. طبرسی نوری، میرزا حسین (۱۳۸۷ش). نجم الشاقب، مشهد، هاتف.
۴۲. طبرسی، فضل بن حسن (بی‌تا). تاریخ الموالید الائمه علیهم السلام و فیاضهم بی‌نا.
۴۳. طبری، محمد بن جریر بن رستم (۱۴۱۳ق). دلائل الامامه، قم بعثت.
۴۴. طبری، عماد الدین حسن بن علی(۱۳۷۶ش). تحفه الابرار فی مناقب الائمه الاطهار علیهم السلام، تصحیح و تحقیق سید مهدی جهرمی، تهران، آیته میراث.
۴۵. طبری، عماد الدین حسن بن علی(۱۳۷۹ش). مناقب الطاھرین، تهران، سازمان چاپ و انتشارات.
۴۶. طبسی، محمد جواد (۱۳۷۹ش). با خورشید سامر، ترجمه عباس جلالی، قم، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم.
۴۷. طوسی، محمد بن الحسن (۱۴۲۵ق). الغییه، قم، مؤسسه المعارف الاسلامیه.
۴۸. طهرانی، آقاپرگ (۱۴۰۳ق). الذریعه الی تصانیف الشیعه، سوم، بیروت، درالاوضاء.
۴۹. عرفان منش، جلیل (۱۳۷۶ش). جغرافیای تاریخی هجرت امام رضا علیهم السلام از مدینه تا مرو، دوم، مشهد. بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی.
۵۰. عطاردی، عزیزالله (۱۴۱۳ق). مسنن الامام العسكري ابی محمد الحسن بن علی علیهم السلام، بیروت، دارالصفوة.
۵۱. العلوی العمri، ابوالحسن علی بن محمد (۱۳۸۰ش). المجدی فی انساب الطالبین، تحقیق احمد مهدوی دامغانی، دوم، قم، کتابخانه آیت الله مرعشی.
۵۲. عmadزاده، حسین (۱۳۴۸ش). مجموعه زندگانی چهارده معصوم، چهارم، تهران، شرکت سهامی طبع کتاب.
۵۳. الفتونی العاملی، ابی الحسن الشریف بن محمد الطاھر (۱۳۸۰ش). تهذیب حدائق الالباب فی الانساب، تحقیق سید مهدی رجایی، قم، کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی.
۵۴. فخر رازی (۱۳۷۷ش). الشجرة المباركة فی النسب الطاییة، تحقیق سید مهدی رجایی، دوم، قم، کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی.
۵۵. فقیهی، علی اصغر (بی‌تا). تاریخ مذهبی قم، تهران، انتشارات اسماعیلیان.
۵۶. قطب راوندی، سعید بن عبدالله راوندی (۱۴۰۹ق). الخرائج والجرائج، قم، مدرسة الامام المهدی علیهم السلام.

۵۷. قمی، عباس(۱۳۵۱ش). *مشاهیر و دانشمندان اسلام (ترجمه الکنی و الاتساب)*، مترجم محمد باقر کمره‌ای، تهران، کتابفروشی اسلامی.
۵۸. قدوزی، سلیمان بن ابراهیم (۱۴۲۲ق). *ینابیع المودة*، دوم، قم، اسوه.
۵۹. کلینی، محمدبن یعقوب(۱۳۶۲ش). *الکافی*، دوم، تهران، انتشارات اسلامیه.
۶۰. کاشانی، ملا حبیب الله(بی تا). *عقاید الایمان فی شرح دعای العدیله*، قم، مکتبه بصیرتی.
۶۱. کاشی، شیخ حسن(۱۳۷۷ش). *تاریخ محمدی*، قم، کتابخانه تخصصی تاریخ اسلام و ایران.
۶۲. مامقانی، عبدالله (۱۴۳۱ق). *الفوائد الرجالیه من تفہیم المقال فی علم الرجال*، تحقیق محمد رضا مامقانی، قم، موسسه آل البيت.
۶۳. مجلسی، محمد باقر(۱۳۶۳ش). *بحار الانوار*، تهران، اسلامیه.
۶۴. مرعشی نجفی، سیدشهاب الدین(۱۴۱۰ق). *کشف الارتیاب فی ترجمة صاحب باب الانساب*، تحقیق سید مهدی رجایی، قم، کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی.
۶۵. المرزوqi ارزقانی، سید اسماعیل(۱۴۰۹ق). *اللخربی فی انساب الطالبین*، تحقیق سید مهدی رجایی، قم، کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی.
۶۶. مسعودی، علی بن حسین (۱۴۲۶ق). *آنیات الوصیه*، قم، انصاریان.
۶۷. مفید، محمد بن نعمان (۱۴۱۳ق). *الارشاد*، قم، کنگره شیخ مفید.
۶۸. موسوی، سید محمد مهدی (۱۳۷۹ش). *تاریخ الانسیاء از آدم تا خاتم وزندگانی و معجزات چهارده معصوم* (خلاصة الاخبار)، دوم، تهران، جمهوری.
۶۹. میرجهانی طباطبایی، سید حسین (۱۳۷۹ش). *نوائب الشهور فی علائم الظہور*، سوم، تهران، کتابخانه صدر.
۷۰. نجاشی، احمد بن علی بن احمد بن عباس (۱۴۱۸ق). *رجال نجاشی*، تحقیق سید موسی شبیری زنجانی، ششم، قم، موسسه نشر اسلامی.
۷۱. النقب الشد قمی الحسینی، السيد زین الدین علی بن حسن (۱۳۸۱ش). *زهرة المغقول فی نسب ثانی فرعی الرسول*، تحقیق سید مهدی رجایی، قم، کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی.
۷۲. هاشمی تبار بیدگلی، سید حسین (۱۳۹۰ش). آران و بیدگل یاران مهدی (علیهم السلام)، بی‌نا.
۷۳. الیمانی الموسوی، محمد کاظم بن ابی الفتوح بن سلیمان (۱۳۷۷ش). *النفحۃ العنبیریہ فی انساب خیر البریة*، تحقیق سید مهدی رجایی، قم، کتابخانه آیت الله العظمی مرعشی نجفی.

مقالات:

۷۴. صفری فروشانی، نعمت الله (۱۳۸۴ش). *حسین بن حمدان خصیبی، فصلنامه تخصصی طلوع، شماره شانزدهم*، سال ۴.
۷۵. ورجاوند، پرویز (۱۳۷۵ش). امامزاده، *دایرة المعارف تشیع*، سوم، تهران، نشر شهید سعید محبی.

مُلْكِم بحث وتحقيق في موضوع أولاد الإمام الحسن

ال العسكري عليه السلام وإعتبارية منسوبية أحد أولاده

^١ محمد مهدى الصمصاصى

^٢ السيد حسن القاضوى

^٣ مرتضى حسن بور

ما لا شك فيه فإن أرض الجمهورية الإسلامية في إيران تتضمن بين ربوعها العديد من أبناء الأئمة الأطهار عليهما السلام ومن البحوث التي تطرح على بساط البحث هي إنتساب هؤلاء إلى الأئمة (صلوات الله عليهم أجمعين) ففي هذه المقالة تطرق الكاتب ومن خلال استخدامه وإعماله الأسلوب التوضيحي - التحليلي إلى رصد أحد أبناء الإمام الحسن العسكري عليه السلام في إيران والبحث في نسبه الشريف.

وقدت هذه المقالة بالغور في المصادر المعتبرة ودراسة الكتب التي لها ارتباط بالأنساب وحياة الأئمة الأطهار عليهما السلام وبالتالي إثبات أن الإمام الحسن العسكري عليه السلام ليس له ولد إلا الإمام المهدى (عجل الله تعالى فرجه الشريف).

وايضاً فإن أكثر المصادر التاريخية تصرح بأن الإمام عليه السلام لم يغادر مدينة سامراء بتاتاً.

وفي نهاية المقالة أثبت بشكل قاطع بأن الإمام الحسن العسكري عليه السلام لم يسافر إلى إيران ومن ثم رفض ورد مسألة إنتساب أحد ابنائه المدفونين في هذا البلد إليه.

المصطلحات المحورية: الإمام الحسن العسكري عليه السلام، الإمام المهدى عليه السلام، السيدة فاطمة، أبناء الأئمة، سامراء.

١. طالب في المرحلة الثالثة في مركز المهدوية التخصصي.

٢. استاذ مساعد في كلية المعارف والعقيدة الإسلامية في جامعة طهران.

٣. طالب في المرحلة الثالثة في مركز المهدوية التخصصي.