

تاریخ دریافت: ۱۳۹۳/۱۰/۱۷
تاریخ پذیرش: ۱۳۹۴/۰۳/۱۱

فصل نامه علمی - پژوهشی مشرق موعود
سال نهم، شماره ۳۵، پاییز ۱۳۹۴

اثبات وجود امام عصر^{علیه السلام} و احادیث امامت دو برادر (استدلال‌ها و شباهه‌ها)

^۱ فاطمه جعفری

^۲ مریم خوشدل روحانی

^۳ حسین اترک

چکیده

بحث از امامت به ویژه امامت امام زمان^{علیه السلام} یکی از مباحث مهم و اساسی در مذهب شیعه است، به گونه‌ای که آن‌چه شیعه را از دیگر مذاهب اسلامی متمایز‌می‌سازد، همان اعتقاد به تولد وجود امام زمان^{علیه السلام} است. یکی از مسئولیت‌های خطیر شیعیان، دفاع از این اعتقاد پایه‌ای است و یکی از راه‌های دفاع از این اعتقاد، تمکن جستن به روایاتی است که امامت اخوین را بعد از امام حسن و امام حسین^{علیهم السلام} جایز نمی‌داند.

از دیرباز، افرادی بوده‌اند که همواره با شباهه‌های بی اساس، وجود و تولد این آفتاب عالم تاب را زیر سؤال برده‌اند. این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی می‌کوشد ضمن اثبات وجود امام زمان^{علیه السلام} با استناد به روایات عدم جواز امامت اخوین بعد از امام حسن و امام حسین^{علیهم السلام}، به برخی شباهه‌هایی پاسخ دهد که احمد الکاتب در کتاب الإمام المهدی حقیقته تاریخیه ام فرضیه فلسفیه (۲۰۰۷ میلادی) در انکار وجود امام زمان^{علیه السلام} مطرح کرده است. بنابراین ادعای کاتب، روایات مربوط به عدم جواز امامت اخوین، خبر وحدنده

۱. کارشناس ارشد فلسفه (نویسنده مسئول) (F.jafari6363@gmail.com)

۲. استادیار گروه فلسفه دانشگاه زنجان.

۳. دانشیار گروه فلسفه دانشگاه زنجان.

که شیخ طوسی آن را دویست سال بعد از شهادت امام عسکری ع مطرح کرده است و نمی‌تواند راهی برای اثبات وجود امام زمان ع باشد. براساس این تحقیق، علمای شیعه از زمان سعد بن عبدالله اشعری قمی که تقریباً معاصر با امام عسکری ع است، برای اثبات امامت امام زمان ع به این احادیث استدلال کرده‌اند. این احادیث نیز خبر واحد نیستند و آنچه کاتب در مورد دلیل امامت عبداللطیف بیان می‌کند، درست نیست.

کلیدوازگان

حضرت مهدی ع، احمد کاتب، امامت اخوین، شباهات مهدوی، وجود امام عصر ع

مقدمه

ولادت وجود امام عصر، حضرت حجت بن الحسن ع از مسائل مهم در موضوع مهدویت است و اثبات وجود امام دوازدهم از اساسی‌ترین مباحث اعتقادی و کاربردی شیعه به شمار می‌رود. بسیاری از مسائل دیگر مانند غیبت امام و نقش امام غایب به اثبات ولادت وجود آن حضرت بستگی دارد. دانشمندان شیعه برای اثبات این امر مهم، دلیل‌های متعددی آورده‌اند که به طورکلی، این دلیل‌ها را به سه گروه کلامی، نقلی و تاریخی می‌توان تقسیم کرد.

احمد الكاتب، عراقی و از نویسنندگان عرب‌زبان است. وی کتاب تطور الفکر السیاسی الشیعی من الشوری إلى ولایة الفقيه را با ویرایش جدید (خلاصه کردن بخش اول و سوم کتاب) و با عنوان الامام المهدی، حقیقته تاریخیة أم فرضیة فلسفیة در سال ۲۰۰۷ منتشر کرد. این کتاب دارای ۲۴۴ صفحه و سه بخش است: بخش اول، نظریة الإمامة الإلهیة لأهل البيت (۴۰ صفحه)؛ بخش دوم، الامام المهدی، حقیقته تاریخیة أم فرضیة فلسفیة (۱۶۳ صفحه)؛ بخش سوم، تطور فکر السیاسی الشیعی فی عصر الغیبیه (۳۵ صفحه). چنان‌که از مقدمه کتاب جدید و حجم کل کتاب معلوم است، اصل سخن وی در بخش دوم است که به انکار وجود امام دوازدهم می‌پردازد.

وی به دنبال اثبات این مطلب است که امام عسکری ع هرگز فرزندی نداشته است و شبیعیان به دلیل بحران فکری که پس از شهادت امام عسکری ع دچار آن شدند، ناچار به فرض کردن فرزندی خیالی برای امام عسکری ع شدند. در ادامه بحث ضمن اثبات وجود امام زمان ع با تمسک به احادیث عدم جواز امامت اخوین پس از امام حسن و امام حسین ع، شباهه‌های کاتب را مطرح و نقد می‌کنیم.

بیان مسئله

یکی از بنیادی‌ترین مسائل در امامت، تولد و وجود پر خیر و برکت حضرت حجت بن الحسن عسکری است. به همین دلیل، اعتقاد به این موضوع و دفاع از آن در برابر شبهه‌هایی که آن وجود مقدس را زیر سؤال می‌برند، یکی از وظایف اصلی و خطیر عالمان شیعه امامیه است. از این رو، این نوشتار می‌کوشد با استناد به روایاتی که امامت اخوین را بعد از امام حسن و امام حسین علیهم السلام جایز نمی‌دانند، وجود امام زمان علیه السلام را ثابت کند و به شبهه‌های احمد الکاتب برنبودن آن امام همام پاسخ دهد. وی معتقد است که امام زمان هرگز متولد نشده است؛ امام عسکری علیه السلام بر اساس شواهد تاریخی اصلاح فرزندی نداشته است؛ جعفر، برادر امام عسکری علیه السلام، امام پس از او بوده است و این بدان دلیل است که حدیث عدم جواز امامت اخوین بعد از امام حسن و امام حسین علیهم السلام، خبر واحد است و شیعیان آن زمان از آن خبر نداشتند و بعد ازدواج سال، اولین بار، شیخ طوسی آن را مطرح و برآن پافشاری کرده است. این در حالی است که با بررسی‌های صورت گرفته معلوم می‌شود این حدیث، خبر واحد نیست و خیلی پیش‌تر یعنی در زمان خود ائمه علیهم السلام نیز مطرح بوده است. در بیان ضرورت موضوع شاید بتوان به شرح همین نکته بسته کرد که پایه و اساس تشیع و افتراق آن با اهل تسنن، اعتقاد به وجود امام علیه السلام است. امامت از اصول مذهب امامیه به شمار می‌رود و در حال حاضر، امام دوازدهم، حضرت حجت بن الحسن علیهم السلام، مصدق آن است. نظام مرجعیت و ولایت فقهای شیعه یعنی نظام اجتماعی و سیاسی شیعه نیز بر پایه وجود امامی زنده (حتی) پایه‌گذاری شده است و آنان، ناییان امامی غایب، اما موجود هستند. بنابراین، اثبات وجود امام دوازدهم از اساسی‌ترین مباحث اعتقادی شیعه است و در این موضوع نیز عدم جواز امامت دو برادر پس از امام حسن و امام حسین علیهم السلام که از زمان حضرت علی علیه السلام نقل شده است، اهمیت فراوان و جایگاهی خاص دارد. حال پرسش اساسی این است که:

۱. روایت عدم جواز امامت دو برادر پس از امام حسن و امام حسین چگونه امامت امام زمان علیه السلام را اثبات می‌کند؟
۲. این روایات از چه زمانی مطرح بوده است؟
۳. این روایات چگونه روایتی هستند؟

استناد به روایت امتناع امامت اخوین برای اثبات وجود امام زمان علیه السلام

عده‌ای از بزرگان و اندیشمندان برای اثبات وجود امام زمان علیه السلام به احادیث عدم جواز

امامت اخوین استناد کرده‌اند. در این میان، عده‌ای از ایشان در اثبات ولادت امام عصر^{علیهم السلام} و عده‌ای دیگر در اثبات امامتشان به این احادیث تمسک جسته‌اند.

اشعری قمی می‌نویسد:

فرقه امامیه پس از شهادت امام عسکری^{علیهم السلام} معتقد بودند که زمین از حجت خداوند خالی نمی‌شود و این حجت لامحاله، فرزند امام عسکری است که به عدل قیام خواهد کرد؛ آن چنان‌که سنت گذشته نیز چنین بوده و امام بعدی، فرزند امام قبلی است و امامت بین اخوین بعد از امام حسن و امام حسین^{علیهم السلام} جایزنیست و این روش همیشگی و به حق شیعه است. (اشعری قمی، ۱۳۶۰: ۱۰۲)

شیخ صدوق نیز چنین می‌آورد:

به واسطه اخبار متواتره از ائمه صادقین^{علیهم السلام} آگاه شدیم که امامت پس از حسن و حسین^{علیهم السلام} باستی در او لاد امام باشد و در برادر و خویشاوند امام نیست. از این مقدمات لازم می‌آید که امام از دنیا ترفته باشد، مگر آنکه امامی را از فرزندانش، جانشین خود ساخته باشد. چون امامت و وفات امام حسن عسکری^{علیهم السلام} درست است، ثابت می‌شود که یکی از فرزندانش، امام و جانشین او باشد. این استدلالی بروجور او است. (ابن بابویه، ۱۳۹۵: ج ۱: ۱۸۳)

شیخ طوسی نیز به روایت عدم جواز امامت دو برادر تمسک جسته و معتقد است:

مشهورین مذهب امامیه که هیچ اختلافی هم در آن وجود ندارد و اجتماعی است، این موضوع است که امامت اخوین بعد از امام حسن و امام حسین^{علیهم السلام} جایزنیست. پس جعفر، برادر امام عسکری^{علیهم السلام} نمی‌تواند امام پس از او باشد و قبول امامت وی باطل است و از این طریق، امامت امام زمان^{علیهم السلام} اثبات می‌شود و لو اینکه ایشان را به چشم نبینیم. (طوسی، ۱۴۲۵: ۸۵ و ۲۲۵)

بعد‌ها بزرگانی همچون علامه مجلسی نیز سخنان این بزرگواران را تأیید و همین مطالب را در کتاب‌هایشان بیان کردند. (مجلسی، ج ۱۴۰۳: ۱۸۶ و ۵۱: ۲۱۳)

علاوه بر مواردی که بیان گردید، برخی علماء نیز در ضمن نصوصی که برای اثبات ولادت آن بزرگوار بیان می‌کنند، برای اثبات امامت ایشان هم به این احادیث تمسک جسته‌اند. شیخ صدوق در بابی که به بیان دلایل ولادت امام زمان^{علیهم السلام} می‌پردازد، چنین روایت می‌کند:

محمد بن عبدالله^{علیه السلام} گوید: پس از درگذشت ابو محمد^{علیهم السلام} نزد حکیمه، دختر امام جواد^{علیهم السلام} رفتم تا در موضوع حجت و اختلاف مردم و حیرت آنها درباره او پرسش کنم. گفت: بنشین. من نشستم. سپس گفت: ای محمد! خدای تعالی، زمین را از حجتی ناطق یا

صامت خالی نمی‌گذارد و آن را پس از حسن و حسین علیهم السلام دردو برادر ننهاده است و این شرافت را مخصوص حسن و حسین ساخته است. برای آنها نظیری در زمین قرار نداده است جز اینکه خدای تعالی، فرزندان حسین را بر فرزندان حسن علیهم السلام برتری داد، همچنان که فرزندان هارون را بر فرزندان موسی به فضل نبیوت برتری داد. (صدقو، ۱۳۹۵: ج ۴۲۵)

نظیر همین روایت در کتاب‌های بزرگان دیگری همچون ابن عطیه (ابن عطیه، ۱۴۲۳: ج ۲: ۵۹۴) و فتال نیشابوری (فتال نیشابوری، ۱۳۷۵: ج ۲۵۷: ۲۵۷) و پس از ایشان، علامه مجلسی (مجلسی، ۱۴۰۳: ج ۵۲: ۲۲۳) نیز بیان شده است که نشان می‌دهد آنان نیز به این موضوع اعتقاد داشتند و می‌دانستند که از دیربار، یکی از راه‌های اثبات امامت امام زمان علیه السلام تمسک به روایات عدم جواز امامت اخوین است که حکیمه خاتون، عمه امام زمان علیه السلام مطرح کرده است.

روایات واردہ از ائمه علیهم السلام مبنی بر عدم جواز امامت دو برادر

مهم‌ترین اشکالی که کاتب براساس آن، امامت امام زمان علیه السلام را زیر سؤال می‌برد، جایز بودن امامت دو برادر بعد از امام حسن و امام حسین علیهم السلام است که به استناد آن، جعفر، برادر امام حسن عسکری علیه السلام می‌تواند امام بعد از او باشد و به فرض کردن فرزندی برای امام حسن عسکری علیه السلام نیازی نیست. دلیل او بر مدعایش، خبر واحد بودن روایات دال بر عدم جواز امامت دو برادر بعد از امام حسن و امام حسین علیهم السلام است. وی می‌نویسد:

استدلال بروجود فرزندی برای عسکری علیه السلام بر مجموعه‌ای از مقولات نقلیه تکیه می‌کند که بعضی از این روایت‌ها اخبار آحادند. این اخبار به حد ذاته نیاز به اثبات سند و دلالت دارند، مانند مقوله و راثت عمودی امامت و عدم جواز امامت در اخوین به جز امامت حسن و حسین علیهم السلام. (کاتب، ۱۹۹۸: ۱۴۱)

غلط بودن این ادعا را بیان روایتی از قدیمی‌ترین و معترض‌ترین کتاب‌های روایی می‌توان نشان داد و دریافت که این روایات از زمان مرحوم کلینی که با نواب اربعه امام زمان علیه السلام هم‌عصر بود، مطرح بوده است و به هیچ وجه خبر واحد نیست.

حديث اول

علی بن ابراهیم از محمد بن عیسی از یونس از حسین بن ثوری بن ابی فاخته از ابی عبد‌الله علیه السلام روایت می‌کند که امام فرمود: هرگز امامت پس از امام حسن و امام

حسین علیه السلام در اخوین قرار نمی‌گیرد و تنها از علی بن حسین علیه السلام جاری می‌شود همچنان که خداوند عزوجل می‌فرماید: «در کتاب خدا، بعضی از اولوا الارحام بر بعضی دیگر اولویت دارند.» پس از علی بن حسین علیه السلام نیز جز در فرزندان و فرزندان فرزندان قرار نمی‌گیرد. (کلینی، ۱۴۰۷: ج ۲۸۵؛ صدوق، ۱۳۹۵: ج ۲: ۴۱۴ و ج ۱: ۲۰۷؛ طوسی، ۱۴۱۱: ۲۲۵ و ۱۹۶)

در بررسی استناد این روایات باید متنذکر شد که راویان این حدیث تماماً ثقه امامی هستند و این بدان معناست که این حدیث جزء احادیث صحیح بوده و هیچ اشکالی نه در سند و نه در مضمون آن وجود ندارد.

حدیث دوم

علی بن محمد از سهل بن زیاد از محمد بن ولید از یونس بن یعقوب از ابی عبدالله علیه السلام روایت می‌کند: از امام شنیدم که می‌فرمود: خداوند ابا دارد از اینکه امامت را پس از امام حسن و امام حسین علیهم السلام در اخوین قرار دهد. (همان)

با بررسی استناد این روایت روشن می‌شود این حدیث نیز مانند حدیث پیش، راویانی دارد که همگی امامی ثقه هستند و این حدیث نیز صحیح السند است.

حدیث سوم

محمد بن یحیی از احمد بن محمد بن عیسی از محمد بن اسماعیل بن بزیع از ابی الحسن الرضا علیه السلام نقل می‌کند که از امام سؤال کرد: آیا امامت در عمو یا دایی قرار می‌گیرد؟ فرمود: خیر. گفتم: در برادر چه طور؟ فرمود: خیر. گفتم: پس در چه کسی هست؟ فرمود: در فرزندم - و این موضوع و اتفاق در روزی بود که ایشان هنوز فرزندی نداشت. (کلینی، ۱۴۰۷: ج ۲۸۶)

بررسی استناد این روایت نیز نشان می‌دهد همه راویان آن امامی ثقه‌اند و حدیث هم صحیح السند است.

حدیث چهارم

محمد بن یحیی از محمد بن حسین از عبد‌الرحمان بن ابی نجران از سلیمان بن جعفر جعفری از حماد بن عیسی از ابی عبدالله علیه السلام روایت می‌کند: امام فرمود: امامت پس از امام حسن و امام حسین علیهم السلام در اخوین جمع نمی‌شود و تنها در فرزندان و فرزندان فرزندان هست. (همان؛ صدوق، ۱۳۹۵: ج ۲: ۴۱۴؛ طوسی، ۱۴۱۱: ۲۲۵؛ ابن شهرآشوب، ۱۳۷۹: ج ۴: ۴۷)

حدیث پنجم

محمد بن یحیی از محمد بن حسین از ابن ابی نجران از عیسی بن عبدالله بن عمر بن علی بن ابی طالب علیهم السلام از ابی عبدالله علیهم السلام نقل می‌کند: به ابی عبدالله گفت: اگر خدای ناکرده برای شما اتفاقی افتاد، به چه کسی باید اعتماد کنیم؟ پس به پسرش، موسی کاظم اشاره کرد. گفت: اگر برای او پیشامدی اتفاق بیافتد، چه؟ فرمود: به فرزندش. گفت: اگر برای فرزندش اتفاقی بیافتد، در حالی که برادر بزرگ و فرزند کوچکی داشت، چه؟ فرمود: به فرزندش و همین طور به فرزندان. در نسخه صفوانی آمده که تا ابد چنین است. (کلینی، ۱۴۰۷: ج ۱: ۲۸۶)

حدیث ششم

از امیرالمؤمنین روایت شده است: امامت پس از امام حسن و امام حسین علیهم السلام در اخوین قرارداده نشده است و تا روز قیامت از فرزندان خارج نخواهد شد. (مسعودی، ۱۳۸۴: ۱۷۹)

حدیث هفتم

محمد بن حسن بن احمد بن ولید نقل می‌کند: حسین بن حسن بن ابیان از حسین بن سعید از محمد بن سنان از ابی سلام از سوره بن کلیب از ابی نصر از ابی جعفر علیهم السلام در قول خداوند عزوجل که «خداوند کلمه باقیه را در فرزندان او قرارداد»، (زخرف: ۲۸) چنین می‌فرماید: امامت (کلمه باقیه) در امام حسین علیهم السلام هست و از ایشان به فرزندشان و به فرزند فرزندشان منتقل می‌شود و به برادر و عم و برادری گردد. (صدقه، ۱۳۹۵: ج ۲: ۴۱۴)

حدیث هشتم

پدرم گفت: سعد بن عبدالله و عبدالله بن جعفر حمیری، هردو از ابراهیم بن هاشم از ابی جعفر محمد بن جعفر از پدرش از عبد الحمید بن نصر از ابی اسماعیل از ابی عبدالله علیهم السلام چنین روایت می‌کنند که امام فرمود: امامت پس از امام حسن و امام حسین علیهم السلام هرگز در اخوین قرار داده نخواهد شد و تنها در فرزندان و فرزندان حسین علیهم السلام هست. (همان)

حدیث نهم

محمد بن ابراهیم بن اسحاق روایت می‌کند که احمد بن محمد همدانی خبرداد ما را که علی بن حسن بن علی بن فضال از پدرش از هشام بن سالم چنین روایت می‌کند که به امام جعفر صادق علیهم السلام گفت: ... آیا امامت پس از امام حسن و امام حسین علیهم السلام در اخوین هست؟

فرمود: خیر، تنها در فرزندان حسین علیه السلام جاری است، همچنان که خداوند عزوجل می‌فرماید: «کلمه باقیه را در فرزندانش قرار دادیم.» (زخرف: ۲۸)... سپس امامت تا قیامت در فرزندان فرزندان حسین علیه السلام جاری خواهد بود. (صدقه، ۱۳۹۵ ق: ج ۴۰: ۴۱۴)

حدیث دهم

حمیری با اسنادش از علی بن مهزیار چنین نقل می‌کند که به ابی الحسن علیه السلام گفت: من از پدر شما درباره امام بعدش سؤال کردم و ایشان به شما اشاره کرد. حال امام بعد از شما کیست؟ فرمود: در فرزند بزرگم و به امام حسن علیه السلام اشاره کرد و فرمود: همانا امامت پس از امام حسن و امام حسین علیه السلام در اخوین نیست. (ابن عبدالوهاب، بی تا: ۱۳۴)

حدیث یازدهم

سعد بن عبد الله می‌گوید:

احمد بن اسحاق اشعری گفت: یکی از شیعیان نزد من آمد و گفت که جعفر بن علی رض (جعفر کذاب) نامه‌ای به وی نوشته و خود را امام دانسته است... احمد بن اسحاق گفت: وقتی آن نامه را خواندم، مکتوبی در این خصوص به ناحیه مقدسه حضرت صاحب الامر نوشتمن و نامه جعفر [کذاب] را هم در جوف آن گذاشتیم و فرستادم. سپس جواب آن بدین گونه از ناحیه مقدسه حضرت صادرشد: بسم الله الرحمن الرحيم. خداوند تو را پاینده بدارد... خداوند جز در حسن و حسین علیهم السلام، امامت را در هیچ دو برادری قرار نداده است. هرگاه خداوند به ما اجازه دهد که سخن بگوییم، آن وقت حق آشکار و باطل از میان می‌رود و تردید نیز در میان شما بر طرف می‌شود. (طبرسی، ۱۴۰۳ ق: ج ۲: ۴۶۸)

نظر متكلمان امامیه در مورد عدم جواز امامت دو برادر بعد از امام حسن و امام حسین علیهم السلام

کاتب در صدد است تا چنین وانمود کند که متكلمان در عصر امام زمان علیهم السلام به عدم جواز امامت دو برادر اعتقادی نداشته و اصلاح توارث عمودی را مطرح کرده‌اند. شیخ طوسی این اصل را حدود دویست سال بعد مطرح کرده است تا بدین وسیله، برای عدم قبول امامت جعفر، برادر امام عسکری علیهم السلام توجیهی بسازد. این در حالی است که منابع معتبر نشان می‌دهند این مسئله نه تنها در عصر خود امام زمان علیهم السلام بلکه خیلی پیش از آن و در زمان خود پیامبر از جانب ایشان مطرح شده است.

از نظر متكلمان هم عصر بانواب خاص امام زمان ع نیز امامت دو برادر جایزنیست. این موضوع، مطلبی نیست که آنها بعدها ادعا کرده باشند تا بتوانند براساس آن، امامت امام زمان ع را اثبات کنند و امامت جعفر، برادر امام عسکری ع را زیر سؤال ببرند، بلکه از همان ابتدا، احادیث زیادی دال براین مطلب بوده است که امامت دو برادر پس از امام حسن و امام حسین ع جایزنیست که پیش تر بیان شد. اکنون برآنیم که نظر متكلمان را در این موضوع مطرح کنیم تا آشکار شود این مطلب از همان ابتدا اجماعی بوده است و دلیلی بر ضعف آن وجود ندارد.

نوبختی در کتاب خود می نویسد:

فرقه امامیه هیچ گاه امامت جعفر برادر امام حسن عسکری ع را پذیرفتند؛ چراکه آنها این مطلب را قبول داشتند که خداوند فرزند امام عسکری ع را وصی وی قرارداده؛ همچنان که در سال های گذشته نیز چنین بوده و امامت بین دو برادر پس از امام حسن و امام حسین ع جایزنی باشد. (نوبختی، ۱۴۰۴: ۱۰۸)

مرحوم کلینی نیز به صورت جداگانه در کتابش، بابی در زمینه عدم جواز امامت دو برادر پس از امام حسن و امام حسین ع آورده است که نشان می دهد ایشان نیز این اصل مسلم را پذیرفته و با آوردن بابی در این موضوع و بیان احادیث درباره آن براین مطلب صحه گذاشته است. (کلینی، ۱۴۰۷: ج ۱: ۲۸۵) پس از ایشان نیز مرحوم شیخ صدوق در دو کتاب ارزشمند خود به نام های علل الشرایع و کمال الدین، بابی در زمینه عدم جواز امامت دو برادر بعد از امام حسن و امام حسین ع دارد و می فرماید:

به واسطه اخبار متواتره از ائمه صادقین ع آگاه شدیم که امامت پس از حسن و حسین ع بایستی در اولاد امام باشد و در برادر و خویشاوند امام نیست. از این مقدمات لازم می آید که امام از دنیا نرفته باشد، مگر آنکه امامی را از فرزندانش، جانشین خود ساخته باشد. چون امامت و وفات امام حسن عسکری ع درست است، ثابت می شود که یکی از فرزندانش، امام جانشین او باشد. (صدق، ج ۱: ۱۳۸۵؛ ۲۰۸: ج ۱: ۱۴۰۷) همو، ۱۳۹۵: ج ۴۰: (۴۱۴: ۳۰۶)

همین طور بعد از ایشان، شیخ مفید می گوید:

امامیه معتقد بودند پسر امام عسکری ع، امام بعد از ایشان است؛ چراکه معتقد بودند امامت بین دو برادر پس از امام حسن و امام حسین ع جایزنیست. (شیخ مفید، ۱۴۱۳: ۳۰۶)

پس از اینکه شیخ طوسی در الغیب می‌گوید:

هیچ اختلافی بین امامیه وجود نداشت که امامت بین دو برادر جایز نیست و در این زمینه، روایات فراوانی از آئمه اطهار نقل شده است. پس فرزند امام عسکری علیه السلام، امام پیش از ایشان است. (شیخ طوسی، ۱۴۱۱؛ ۸۴)

بعد از آنها نیز همین روال ادامه داشته است و افرادی مانند: ابن عبدالوهاب (ابن عبدالوهاب، بی تا: ۱۳۴)، ابن عطیه (ابن عطیه، ۱۴۲۳: ج ۲: ۵۹۶)، فتال نیشابوری (فتال نیشابوری، ۱۳۷۵: ج ۲: ۲۵۷)، طبرسی (طبرسی، ۱۴۰۳: ج ۴: ۲۸۹)، ابن شهرآشوب (ابن شهرآشوب، ۱۳۷۹: ج ۴: ۴۷)، فیض کاشانی (فیض کاشانی، ۱۴۰۶: ج ۲: ۱۳۵)، حزّ عاملی (حرّ عاملی، ۱۴۲۵: ج ۱: ۱۱)، بحرانی (بحرانی، ۱۳۷۴: ج ۴: ۸۵۳؛ همو، ۱۴۲۷: ۱۲۷)، علامه مجلسی (مجلسی، ۱۴۰۳: ج ۲۴: ۱۷۷)، جزایری (جزایری، ۱۴۲۷: ج ۲: ۴۸۷) و استرآبادی (استرآبادی، بی تا: ج ۴: ۱۶) در کتاب‌های خود با بیان این موضوع یا آوردن بابی در این زمینه به نحوی براین موضوع صحه گذاشته و آن را به عنوان اصل مسلم و قطعی امامیه پذیرفته‌اند تا نشان دهند در این زمینه اتفاق نظردارند. پس سخن کاتب که این موضوع، اجتماعی نبوده، بلکه ضعیف است و شیخ طوسی آن را دویست سال پس از غیبت برای اثبات وجود امام زمان علیه السلام مطرح کده است، صحیح نیست.

برداشت غلط و استفاده نادرست از سخن این قیه

از جمله بزرگانی که کاتب برای رسیدن به مقصودش به تحریف سخنانش دست یا زیده، ابن قبہ است. وی استدلال ابن قبہ را بر اساس خواست خود تفسیر کرده است تا اثبات کند شیعه تنها به دلیل وراحت عمودی، امامت امام زمان علیه السلام را پذیرفته است. به همین دلیل، بخشی از سخن، ابن قبہ را برگزیده است که مؤید اعتقادش باشد:

سخن این بشار این است که امامیه در فرض وجود امام زمان علیه السلام دلیلی ندارد و فقط معتقدند لابد باید امامی بعد از امام عسکری علیه السلام باشد که حجت خدا روی زمین است و حاجت مردم به دست وی بر طرف شود. پس به این گروه و طایفه، «لابدیه» هم گفته می شود، ولی آنها نمی توانند این شخص را نشان دهند و تنها معتقدند باید موجودی که در راکیات نیست، باشد. (صدقه، ۱۳۹۵: ۵۱)

ابن قبه در پاسخ وی چنین می‌گوید:

سخن تو صحیح نیست؛ چراکه اگر بگویی او کجاست، ما را به سوی او راهنمایی

کنید، می‌گوییم: چگونه می‌خواهید شما را به سوی او راهنمایی کنیم؟ آیا می‌خواهید به او بگوییم سوار مرکب شود و نزد شما بباید و خود را بر شما عرضه کند یا می‌خواهید خانه‌ای برای او بسازیم و او را به آنجا ببریم و به اهل شرق و غرب عالم اعلام کنیم. اگر مقصود شما این است، مانمی‌توانیم و براو هم چنین چیزی واجب نیست و اگر می‌گویید از چه راه به وجود او پی می‌برید و حجت او بر شما تمام می‌شود و پیروی او بر ما واجب می‌گردد؟ می‌گوییم: ما اقرار داریم که باستی فردی از فرزندان أبوالحسن علی بن محمد عسکری علیه السلام حجۃ اللہ باشد و اول، چیزی که بر ما و شما واجب است، آن است که از روش منطق واستدلال تجاوز نکنیم و کسی که از این روش روی برگرداند، راه دانشمندان را رها کرده است و آن اینکه ما در فرعی سخن نمی‌گوییم که اصل آن ثابت و برقرار نباشد. همین شخصی که شما وجودش را انکار می‌کنید، همانا حق امامت او به دنبال امامت پدرش ثابت شده است و شما کسانی هستید که در امامت پدرش با ما مخالفتی ندارید. در اینجا نباید از حق پدرش صرف نظر کرد و صرفاً در وجود خودش بحث کرد؛ زیرا اگر حق امامت پدرش ثابت شد، این نیز هم به ضرورت و هم به اقرار شما ثابت خواهد شد و اگر پدرش حق امامت نداشت، حق به جانب شما بود و سخن ما باطل بود. (همان: ۵۳)

در حقیقت، این پاسخ ابن قبه مؤید این سخن است که هر کدام از مخالفان ما که درباره امام قائم علیه السلام از ما پرسش می‌کنند، از دو حال خارج نیستند: یا به امامت ائمه یازده‌گانه – که پدران آن حضرتند – معتقدند یا قائل به امامت ایشان نیستند. اگر معتقد به امامت ایشانند، به امامت امام دوازدهم نیز باید اعتقاد داشته باشند؛ زیرا نصوص عدیده‌ای درباره اسم و نسب آن امام از ایشان نقل شده است و شیعیان آن ائمه علیهم السلام نیز بر امامت آن حضرت اتفاق و اجماع کرده‌اند. اگر آن پرسشگر، معتقد به امامت ائمه یازده‌گانه پیش از او نیست، درباره امام دوازدهم، حضرت مهدی علیه السلام، پاسخی از ما نخواهد داشت و باید ابتدا درباره امامت آبای بزرگوار او که ائمه یازده‌گانه‌اند، سخن بگوییم. همین طور است که اگر یک یهودی از ما بپرسد: چرا نمازهای ظهر و عصر و عشا، چهار رکعت و نماز صبح، دو رکعت و نماز مغرب، سه رکعت است؟ پاسخی نزد ما ندارد، بلکه باید به او بگوییم تو منکرنبُوت پیامبری هستی که این نمازها را آورده و عدد رکعات آن را معین کرده است. با او درباره نبُوت پیامبر اکرم علیه السلام و اثبات آن سخن می‌گوییم و اگر نبُوت او باطل باشد، این نمازها باطل خواهد بود و پرسش از عدد رکعات آن نیز ساقط خواهد شد و اگر نبُوت او ثابت گردید، لازم است که به وجوب این نمازها و عدد رکعات آن اقرار کنی؛ زیرا پیامبر اکرم علیه السلام، آنها را آورده است و امتنش بر آن اجماع و اتفاق کرده‌اند.

خواه علّت آن را بدانی یا ندانی و پاسخ کسی که از امام قائم علیهم السلام پرسش می‌کند، دقیقاً همین جواب است. (همان: ۴۴)

درواقع، کاتب با خلط کردن موضوع از آن برای ردّ اصل وراشت عمودی استفاده می‌کند. این قبه نیز معتقد است اول باید امامت در حق پدرش اثبات شود. این سخن کاملاً صحیح است، اما ارتباطی به وراشت عمودی ندارد، بلکه به عکس، بهترین دلیل برای اثبات وراشت عمودی است؛ چراکه این قبه این را مسلم دانسته که اگر امام بودن امام عسکری علیهم السلام اثبات شود، براساس قانون وراشت عمودی باید امام زمان علیهم السلام امام بعد ازوی باشد؛ مگراینکه امامت در حق پدرش اثبات نشود که در این صورت، در حق پسر هم نخواهد بود؛ چون پدر اصل برای پسر است.

شاهد تاریخی بر عدم جواز امامت دو برادر بعد از امام حسن و حسین علیهم السلام

خصیبی در کتاب هدایه الکبری چنین بیان می‌دارد:

وفد قمی پس ازوفات امام عسکری علیهم السلام هنگامی که به دیدار جعفر، برادر امام رسیدند، ازوی درباره امام پس از امام عسکری علیهم السلام پرسیدند. وی چنین پاسخ داد که در امامت عسکری علیهم السلام شک دارند یا خیر که آن ها پاسخ دادند: خیر، سپس جعفر گفت: امام وفات کرد در حالی که هیچ فرزندی از پسریا دختر نداشت و من وصی اویم. گفتند: وصی امام عسکری علیهم السلام یا پدرش؟ گفت: برادرم، عسکری علیهم السلام. گفتند: ما از پدران شما چنین شنیده ایم که امامت در اخوین بعد از امام حسن و حسین علیهم السلام جایز نیست. گفت: در این مورد برای خدا بداء حاصل شده است. (خصیبی، ۱۴۱۹ق: ۳۹۱)

با اینکه در اصل کتاب هدایه الکبری مناقشه است و برای صحیح بودن آن باید سند ارائه کرد، ولی به دلیل اینکه خود کاتب به این کتاب استناد کرده است، ما نیز شاهد مثال خود را از این کتاب نقل کردیم تا برای نویسنده آشکار شود مردم قم: حتی در زمان وفات امام عسکری علیهم السلام از عدم جواز امامت دو برادر اطلاع داشتند و این سخن، مطلب جدیدی نیست. به جز این مورد می‌توان به نامه‌ای اشاره کرد که احمد بن اسحاق قمی پس از دریافت نامه جعفر به وسیله یکی از شیعیان، به امام زمان علیهم السلام نوشت و امام با صراحة پاسخ داد که امامت در اخوین جایز نیست و عمومیم جعفر دروغ می‌گوید. (طبرسی، ۱۴۰۳ق: ج ۲: ۴۶۸)

امامت عبد الله افطح

از جمله ایراد دیگری که کاتب برای خدشه دارکردن احادیث عدم جواز امامت اخوین مطرح

می‌کند، این است که این روش یعنی امامت اخوین از دیرباز در بین شیعیان وجود داشته و مرسوم بوده است و اولین بار پس از وفات عبدالله افطح به وجود آمد. به گفته‌ی وی، شیعیان پس از عبدالله افطح، امامت برادر امام موسی کاظم علیهم السلام را پذیرفتند. این مشکل برای اولین بار پس از درگذشت عبدالله افطح که فقه‌ها بر امامتش اجماع کرده بودند، در بین صفوی شیعه به وجود آمد. (کاتب، ۱۹۹۸: ۱۳۹)

بررسی کلام نوبختی

برای روشن شدن ماجرا، مراجعه به کلام نوبختی راه‌گشاست. نوبختی در کتابش بیان می‌کند:

فرقه‌ای که به امامت عبدالله قائل بودند، می‌گفتند: امامت بعد از امام جعفر صادق علیهم السلام در پیش، عبدالله افطح برقرار است؛ چراکه وی فرزند ارشد امام است و در جایگاه پدرش نشسته است و ادعای امامت دارد و از طرف دیگر، وصی پدرش است. برای اثبات مدعایشان نیز به حدیثی از امام جعفر صادق علیهم السلام تکیه می‌کردند با این مضمون که «امامت در فرزند ارشد امام است». بسیاری از افرادی که به امامت امام صادق علیهم السلام معتقد بودند و مشایخ شیعه و فقهایشان، امامت عبدالله را پذیرفتند، مگر تعداد اندکی که از حق و حقیقت خبر داشتند. سپس آنها عبدالله را با سوال‌های فقهی آزمودند، ولی او علم آن را نداشت. عبدالله فوت کرد، در حالی که فرزند پسری نداشت. پس عامه فطحیه به جز تعداد کمی از قول به امامت او برگشتند. جماعتی از فطحی‌ها در زمان حیات عبدالله از قول به امامتش برگشتند و عامه‌شان هم پس از وفات وی از اعتقادشان دست کشیدند. تنها تعداد کمی همچنان معتقد به امامت عبدالله و پس از وی، امام موسی کاظم علیهم السلام ماندند. (نوبختی، ۱۴۰۴: ۷۷)

براساس این قول نوبختی می‌توان نتیجه گرفت که اولاً وی در صدد بیان فرقه‌های ایجاد شده پس از امام صادق علیهم السلام است. به همین دلیل، می‌گوید که پس از امام صادق علیهم السلام، شیعه به شش فرقه منشعب می‌شود که فطحیه یکی از این فرقه‌های است. سپس دیدگاه این فرقه را بیان می‌کند. ثانیاً در بیان همین فرقه نیز می‌گوید که بسیاری از معتقدان به امامت امام صادق علیهم السلام و مشایخ شیعه به عبدالله گرویدند، نه این که کل شیعه بروی اجماع کرده باشند. این سخن، تنها برداشتی نادرست از گزارش نوبختی است؛ چراکه نوبختی هرگز در کتابش از اجماع شیعه بر عبدالله سخن نمی‌گوید، بلکه بر عکس، در ادامه بیان فرقه‌های پس از امام صادق علیهم السلام می‌گوید:

فرقه‌ای که به امامت امام موسی کاظم علیه السلام قائل بودند، می‌گفتند امام پس از امام صادق، موسی کاظم علیه السلام است و منکر امامت عبدالله بودند و ادعایش را مبنی بر امامت و نشستن در جایگاه پدرش خطأ و اشتباه می‌دانستند. درین این افراد که قائل به امامت امام موسی کاظم علیه السلام بودند، بزرگان و سرشناسان اصحاب امام صادق علیه السلام قرار داشتند که از آن جمله می‌توان به «هشام بن سالم»، «عبدالله بن ابی يعفور»، «عمر بن یزید بیاع السابری»، «محمد بن النعمان ابی جعفر الأحوال مؤمن الطاق»، «عیید بن زراة»، «جمیل بن دراج»، «ابان بن تغلب» و «هشام بن الحکم» و جزایران از وجوده شیعه و اهل علوم و نظر و فقه شیعه اشاره کرد. آنان بر امامت امام کاظم علیه السلام ثابت قدم بودند تا اینکه عامه کسانی که به امامت امام صادق علیه السلام قائل بودند، به اعتقاد آنها رجوع کردند. پس تمام شیعه به امامت امام کاظم علیه السلام جمع شدند جز تعداد بسیار اندکی. (همان: ۷۹)

بر اساس این سخن نوبختی، بزرگان و اصحاب خاص و آگاه و نزدیک به امام که شیعه اصیل و واقعی بودند، نه تنها به امامت عبدالله باور نداشتند، بلکه چنان نفوذی بر مردم داشتند که با ثبات قدمشان توانستند افکار آنها را هم با پرسش‌های فقهی از عبدالله عوض کنند.

با توجه به نوشه‌های نوبختی می‌توان نتیجه گرفت که پس از شهادت امام صادق علیه السلام گروه فراوانی از پیروان حضرت و مشایخ شیعه به دلیل وجود روایتی از ایشان مبنی بر «امامت فرزند ارشد امام پس ازوی» که با ادعای امامت عبدالله هم‌زمان شده بود، دچار شببه شدند و ابتدا سخن عبدالله را تلقی به حق کردند. سپس با روشنگری‌ها و سخنان بزرگان شیعه به اشتباه خود پی برند و از اعتقاد خود برگشتند. نمونه‌ای از این روشنگری بر اساس سخن شیخ مفید این است که روایت یادشده به نبودن عیبی در فرزند ارشد مشروط است. (شیخ مفید، ۱۴۱۳ق: ۳۱۲) این در صورتی است که به گزارش تمام کتاب‌های تاریخی، عبدالله لنگ بود و لایق امامت نبود. نصی از ائمه هم دال بر امامتش نداشت و مانند ائمه علم و آگاهی نداشت.

با تعمق در مطالب بیان شده درمی‌یابیم که اولاً نوبختی در این بخش از کتابش قصد بیان فرقه‌های منشعب شده پس از امام صادق علیه السلام را داشته و بیان کرده است که بزرگان و اصحاب نزدیک به امام هیچ‌گاه دچار سردرگمی و اشتباه نشدنند. ثانیاً کاتب در مورد زمان پس از شهادت امام صادق علیه السلام نمی‌گوید شیعه با تقسیم شدن به شش فرقه دچار پراکندگی شد، بلکه

می‌گوید اکثیریت به عبداللہ تمایل پیدا کردند و امامتش را پذیرفتند. در جای دیگر کتاب که نوبختی در صدد بیان فرقه‌های ایجاد شده پس از امام عسکری ع است و می‌گوید اکثیریت شیعه راه حق و امام خود را می‌شناختند، نویسنده می‌گوید شیعه پس از امام عسکری ع با تقسیم شدن به چهارده فرقه دچار پراکندگی شد و اصلًاً اشاره نمی‌کند که اکثیریت به امام زمان ع تمایل داشتند و امامتش را پذیرفتند.

با بررسی کتاب‌های کلامی متأخر می‌توان نتیجه گرفت که بر اساس آنچه آیت‌الله سبحانی در کتابش اظهار کرده است، به دو دلیل مهم نمی‌توان فطحیه را فرقه‌ای مجزا شمرد. تنها افرادی که به دنبال زیاد نشان دادن فرقه‌ها در آن زمان بودند، فطحیه را هم جزو فرقه‌های موجود دانسته‌اند. آن دو دلیل عبارتند از:

اول، به وجود آمدن فطحیه‌ها پس از شهادت امام صادق ع به دلیل شبههای بود که در آن زمان به وجود آمد و آن هم روایتی از امام بود مبنی بر امام بودن فرزند ارشد امام. این شبه با روشنگری‌های اصحاب خاص امام و سؤالاتشان از عبداللہ و ناتوانی وی از پاسخ‌گویی بر طرف گشت. با زوال شبهه، بسیاری از فطحیان از اعتقاد خود بازگشتند و به امامت حضرت موسی بن جعفر ع معتقد شدند، مگر آنکه.

دوم، فرقه یا نحله تعریف خاص خود را دارد که عبارت است از داشتن آرای خاص در اصول و عقاید یا فروع و احکام که باعث تفاوت فرقه‌ای با فرقه دیگر می‌شود. با اتفاق در اصول و اختلاف در امر واحد، فرقه‌ای ساخته نمی‌شود. این تعریف هم بر فرقه فطحیه صدق نمی‌کند؛ چراکه طبق گزارش کتاب‌های تاریخی، این فرقه هیچ اختلافی با شیعه در اصول ندارد، بلکه نزدیک‌ترین فرقه به شیعه است. پس فطحیه را نمی‌توان فرقه‌ای مجزا شمرد مگر اینکه بخواهیم فرقه‌ها را در زمان امام صادق ع زیاد نشان دهیم که این کار بی‌انصافی است.

(سبحانی، ۱۳۷۳: ج ۸: ۳۷۳)

دلیل سومی که به نظر نگارنده نمی‌توان فطحیه‌ها را فرقه‌ای جداگانه به حساب آورد، این است که عبداللہ افطح پس از پادرش تنها ۲۰ روز زیست. این مدت خیلی کوتاه‌تر از آن است که فرقه‌ای در آن دوره شکل گرفته باشد، به ویژه آنکه وسائل اطلاع‌رسانی هم در آن زمان، محدود‌تر و کمتر بود و اخبار به کندی در مناطق دیگر منتشر می‌شد.

در نتیجه، اگر بعد از امامت عبداللہ افطح، امامت برادرش، امام کاظم ع را پذیرفتند، نه به دلیل جواز امامت اخوین بوده است (چنان‌که کاتب ادعایی کند)، بلکه به این دلیل بود که فهمیم دند در امامت عبداللہ اشتباه کرده‌اند و وی امام نبوده و برادرش امام بوده است. به

عبارت دیگر، بین دو برادر جمع نکرده‌اند، بلکه یکی را به دیگری تبدیل کرده‌اند.

امامت محمد فرزند عبدالله افطح

کاتب پس از بیان این مطلب که بزرگان و مشایخ شیعه امامیه، امامت عبدالله افطح را پذیرفتند، می‌گوید که آنها پس از وفات عبدالله به این دلیل به سه فرقه تقسیم شدند که عبدالله فرزند پسر نداشت، یکی از این فرقه‌ها با استناد به عدم جواز امامت دو برادر ناچار شدند فرزندی موهوم به نام محمد برای عبدالله فرض کنند که مخفی باشد.

عبدالله افطح وفات کرد در حالی که فرزند پسری نداشت. شیعیان دچار بحران شدند و گروهی از آنها به دلیل تمسک به روایت عدم جواز امامت اخوین، به فرض ولدی موهوم به نام محمد برای عبدالله افطح مضطرب شدند درحالی که او مخفی است.

(کاتب، ۱۳۹۸م: ۱۹۹)

در پاسخ به این سخن کاتب باید گفت:

اولاً بر اساس گزارش نوبختی، هیچ گاه اصحاب و شاگردان خاص امام به عبدالله نگرویدند. عame شیعه هم که امامتش را پذیرفته بودند، پس از آزمودن وی با مسائل شرعی و به دلیل نداشتن فرزند ذکور از عقیده خود برگشتند. شیعه امامیه هیچ گاه پس از وفات عبدالله پراکنده نشد.

ثانیاً کاتب فقط برای خدشه‌دار کردن اعتقاد شیعه به امام زمان علیه السلام به این حدیث استناد کرده است و این فرقه را مطرح می‌سازد تا بگوید با توجه به فرض چنین حدیثی، شیعه امامت جعفر، برادر امام عسکری علیهم السلام را پذیرفته و ناچار به فرض ولدی موهوم برای امام عسکری علیهم السلام شده است، همچنان که پس از وفات عبدالله این کار را انجام داده بود و ابداع جدیدی نیست. کاتب در این بخش از نوشتارش کوشیده است با بیان این فرقه، حدیث یاد شده را از اعتبار ساقط کند.

ثالثاً خود کاتب در نوشتارش با اینکه غلات و غالیان را مردود می‌داند، در این قسمت از نوشتارش که قبول آنها به نفع اوست، این فرقه را مطرح می‌کند و می‌گوید عده‌ای از شیعه به این فرقه گرویدند، اما از غلات سخنی به میان نمی‌آورد. این در حالی است که با جست‌وجو در کتاب‌های تاریخ و فرقه‌ها در می‌یابیم تنها غلات از فطحیان این فرقه را پذیرفته‌اند و تعدادشان هم بسیار اندک است که حتی با خود فطحیان هم قابل مقایسه نبودند. این شیوه بیان کاتب از فرقه‌های پس از عبدالله بسیار نامنصفانه است که از فرقه‌ای هر جا به نفعش

باشد، بدون بیان نام آن فرقه سخن به میان می‌آورد و هرجا به آن فرقه نیاز ندارد، آن را مردود می‌شمرد. اکثریت فطحیان پس از درگذشت عبدالله به اشتباه خود پی بردن و از اعتقاد به امامت عبدالله برگشتند به جزاندگی معدود و اصلاح انشاعاب فرقه‌ای برای شیعه پس از عبدالله مطرح نیست.

رابعًاً کاتب بیان داشت که شیعه پس از وفات عبدالله به حدیث «عدم جواز امامت اخوین» استناد کرده و ناچار به فرض ولدی موهوم برای عبدالله شده است. این سخن وی، ادعایی بی دلیل است که در هیچ کتاب تاریخی یا مربوط به فرقه‌ها به این موضوع اشاره نشده است. به عبارت روش‌تر، براساس گزارش کتاب‌های مربوط به فرقه‌ها، غلات فطحیه هیچ گاه با استناد به حدیث «عدم جواز امامت اخوین»، قائل به امامت محمد پسر عبدالله نشدن. با بررسی و جست‌وجو در منابع و کتاب‌های اصلی و قدیمی تاریخ و فرقه‌ها معلوم می‌شود نام این فرقه فقط در یکی از کتاب‌های قدیمی به نام المقالات و الفرق مطرح شده است. در این کتاب هم در مورد این فرقه آمده است که پس از وفات امام موسی کاظم علیه السلام، گروهی از فطحیه گفتند: عبدالله فرزند پسری از یک کنیز داشته که درین است و امام پس از پدرش خواهد بود. (شعری قمی، ۱۳۶۰: ۸۸) در این کتاب هرگز بیان نشده است که شیعه پس از وفات عبدالله پراکنده شدند و عده‌ای به فرزند عبدالله گرویدند، بلکه به صراحت بیان شده است که پس از وفات موسی بن جعفر علیه السلام، عده‌ای مدعی شدن عبدالله افطح پسری به نام محمد داشته است. در کتاب‌های جدید مربوط به فرقه‌ها نیز این فرقه با عنوان «غلات فطحیه» سخن به میان آمده است. (مشکور، ۱۳۶۸: ۶۶) باز هم باید یادآوری کرد که این گروه بسیار اندک را نمی‌توان فرقه دانست؛ زیرا چنان‌که بیان شد، فرقه تعریفی خاص دارد که شامل این گروه شاذ نمی‌شود.

سخن سید مرتضی مبنی بر تشییه کار شیعه دوازده امامی به کار فطحیان

کاتب بیان می‌کند که سید مرتضی در کتاب الشافی، فرض کنندگان فرزندی برای عبدالله را متهم به اختراع ولدی موهوم برای عبدالله کرده است تا از اضطرار حیرت و سرگردانی خارج شوند، در حالی که خود سید مرتضی همین کار را در مورد امام عسکری علیه السلام انجام داده است تا از حیرت خارج شود:

از همه عجیب‌تر این است که سید مرتضی علم‌الهی از قائلین به وجود فرزندی افتراضی برای عبدالله افطح انتقاد شدید می‌کند و می‌گوید: «آنها برای خروج از بن‌بستی حیرت، فرزندی و همی برای عبدالله افطح اختراع کردند». با این حال،

خودش در نیمه قرن سوم هجری دچار همان مشکل می‌شود و همان کاری را می‌کند که فطحیان یک قرن پیش انجام دادند. وقتی حضرت عسکری ع از دار دنیا رفت و فرزندی بعد از خودش به جای نگذاشت، شیعیان دچار حیرت عظیمی شدند. پس برای خروج از حیرت، فرزندی وهمی و افتراضی برای حسن عسکری ع اختراع کردند.

(کاتب، ۱۹۹۸: ۱۴۱)

در ابتدا سخن کاتب قدری حق می‌نماید، اما پس از جست وجو در کتاب‌های سید مرتضی معلوم می‌شود:

اولاً در کتاب الشافی وی، حرفی یا سخنی با این مضماین نیامده و او به هیچ وجه چنین ادعایی نداشته است که فطحیان ناگزیر به افتراض ولدی برای عبدالله شدند. افزون بر آن، ایشان در هیچ یک از کتاب‌هاییش سخنی از فطحیه به میان نیاورده است، چه رسد به اینکه درباره عقاید آنها اظهار نظر کند که فطحیان پس از عبدالله ولدی موهم برایش در نظر گرفته‌اند یا نه.

ثانیاً با جست وجو در کتاب‌های نوشته شده حول آثار سید مرتضی معلوم می‌شود فقط در کتاب تلخیص الشافی نوشته شیخ طوسی، وی به فرقه فطحیه در حد یک معرفی ساده و رد و ابطال این فرقه که بر حق نیست، اشاره کرده است (شیخ طوسی، ۱۳۸۲: ج ۴: ۲۰۰)، نه اینکه گفته باشد ناچار به افتراض ولدی موهم برای عبدالله شدند. بنابراین، می‌توان گفت کاتب در صدد است برای اثبات مدعای خود مبنی بر موهم بودن امام زمان ع از هر ترفندی مدد بجوید و در این راه از هیچ کاری دریغ نمی‌کند و حتی به دروغ بستن به افراد و اشخاصی همچون سید مرتضی متول می‌شود.

نتیجه‌گیری

یکی از راه‌های اثبات وجود امام عصر ع تمیک جستن به روایات عدم جواز امامت دو برادر پس از امام حسن و امام حسین ع است که شیعیان نیز از ابتدا به این مطلب آگاه بودند. آنچه کاتب به عنوان بحران فکری مطرح می‌کند، واقعیت ندارد و تنها زاییده تخیل اوست؛ زیرا بر اساس شواهد تاریخی که در قدیمی‌ترین و معتبرترین منابع ذکر گردیده، شیعه واقعی هیچ گاه بعد از شهادت امام عسکری ع به دلیل ندانستن تکلیف جانشین امام بعد از ایشان دچار پراکندگی نشده است آن هم با این استدلال که روایت عدم جواز امامت اخوین از

امام حسن و امام حسین علیهم السلام را نشنیده و امامت جعفر را پذیرفته باشد. حتی با استناد به روایت ملاقات قمیین می‌توان فهمید که آنها عدم جواز امامت دو برادر را مستمسکی برای عدم پذیرش امامت جعفر دانستند و از همان ابتدا، شیعیان راستین امامت امام زمان علیهم السلام را پذیرفته بودند.

مفاتیح

- ابن بابویه، محمد بن علی (۱۳۹۵ هـ.ق). کمال الدین و تمام النعمة، تهران: اسلامیه.
- _____ (۱۳۸۵ هـ.ق). علل الشرایع، قم: کتاب فروشی داوری.
- ابن شهرآشوب، محمد بن علی (۱۳۷۹ هـ.ق). مناقب آل ابی طالب، قم: علامه.
- ابن عبدالوهاب، حسین بن عبدالوهاب (بی تا). عیون المعجزات، قم: مکتبه الداوری.
- ابن عطیه، جمیل حمود (۱۴۲۳ هـ.ق). ابھی المراد فی شرح مؤتمر علماء بغداد: مؤسسه الاعلمی.
- استرآبادی، محمد جعفر (بی تا). البراهین القاطعه فی شرح تجرید العقاید، قم: بوستان کتاب.
- اشعری القمی، سعد بن عبدالله (۱۳۶۰). المقالات و الفرق، بی جا: بی نا.
- بحرانی، سید هاشم بن سلیمان (۱۴۲۷ هـ.ق). بهجه النظر فی اثبات الوصایه و الامامه للائمه اثنی عشر، مشهد: بنیاد پژوهش های اسلامی.
- جزایری، نعمت الله (۱۴۲۷ هـ.ق). ریاض الابرار فی مناقب الائمه الاطهار، بیروت: مؤسسه التاریخ العربی.
- حرعامی، محمد بن حسن (۱۴۲۵ هـ.ق). اثبات الهداه بالتصویص و المعجزات، بیروت: اعلمی.
- خصیبی، حسین بن حمران (۱۴۱۹ هـ.ق). الهدایه الکبری، بیروت: البلاغ.
- سبحانی، جعفر (۱۴۱۱ هـ.ق). بحوث فی الملل و النحل، قم: مرکز مدیریت حوزه علمیه قم.
- سید بن طاووس، علی (۱۳۶۸ هـ.ق). کشف المحجه، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
- طبرسی، فضل بن حسن (۱۳۹۰ هـ.ق). اعلام الوری باعلام الهدی، تهران: اسلامیه.
- طوسی، محمد بن حسن (۱۳۸۳ هـ.ق). تلخیص الشافی، نجف: مکتبه العلمین الطوسی.
- _____ (۱۴۲۵ هـ.ق). کتاب الغیبہ للحجہ، قم: دار المعارف الاسلامیہ.
- فتال نیشابوری، محمد بن احمد (۱۳۷۵ هـ.ق). روضه الوعاظین و بصیره المتعظین، قم: انتشارات رضی.
- فیض کاشانی، محمد محسن (۱۴۰۶ هـ.ق). الوفی، اصفهان: کتابخانه امام امیرالمؤمنین (علیه السلام).
- کلینی، محمد بن یعقوب (۱۴۰۷ هـ.ق). الکافی، تهران: دارالکتب الاسلامیه.
- مجلسی، محمد باقر (۱۴۰۳ هـ.ق). بحار الانوار، بیروت: دار احیاء التراث العربي.

- مرآه العقول فی شرح اخبارآل الرسول، تهران: دارالکتب
الاسلامیه.
- مسعودی، علی بن حسین (۱۳۸۴ هـ.ق). اثبات الوصیه لامام علی بن ابی طالب(علیه
السلام)، قم: انصاریان.
- مشکور، محمدجواد (۱۳۸۴). فرهنگ فرق اسلامی، مشهد: بنیاد پژوهش های اسلامی.
- مفید، محمد بن محمد (۱۴۱۴ هـ.ق). تصحیح الاعتقادات الامامیه، قم: کنگره شیخ مفید.
- نوبختی، موسی (۱۴۰۴ هـ.ق). فرق الشیعه، بیروت: دارالا ضواء.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرستال جامع علوم انسانی