

مقالات و بررسیها، دفتر ۶۹، تابستان ۸۰، ص ۳۱-۴۷

درباره شاه عبدالعظیم

سید محمد حسین میر صادقی

دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه تهران

چکیده:

عبدالعظیم از مشاهیر سادات حسنی، در سده دوم و سوم ه. ق می‌زیسته و نسبت به امام حسن مجتبی (ع) می‌رسد. در نزد بسیاری از مردم و برخی از دانشمندان به شاه عبدالعظیم شناخته می‌شود. وی با اینکه خود از حسینیان است در دعوای خلافت ظاهری هیچگاه با آنان همسوئی نکرد و امامت پسر عموهای حسینی خود را خالصانه پذیرفت و در نتیجه خشم خلیفگان و کارگزارانشان را علیه خود بر انگیخت. برای در امان ماندن از نقشه‌های دستگاه خلافت ناگزیر پنهانی می‌زیسته و شهر به شهر می‌گشته تا سرانجام به شهر ری فرود آمد و با شیعیان آن دیار پنهانی تماس برقرار کرد. عبدالعظیم در شهر ری درگذشت و همانجا به خاک سپرده شد. برخی از پژوهشگران برآند که وی را در همانجا زنده بگور کرده‌اند. باورهای راستین مذهبی، دانش، روشن بینی و بویژه موضع عدالتخراهانه‌اش در برابر خلیفگان، از او شخصیتی نامدار پدید آورد که همواره توجه دانشمندان، مبارزان و ایرانیان را به خود جلب نموده است. در این نوشтар برآئیم که گوشه‌هائی از زندگی این مرد سرفراز ایران اسلامی را فرا روی پژوهندگان قرار دهیم.

کلید واژه‌ها: قafe، سادات حسنی، حسینیان، باورنامه، سکة الموالى، باغ عبدالجبار، غالی، گنوسیزم، تقیّه، آیت (آیه)، بارگاه.

نسب

عبدالعظيم پسر عبدالله قافه پسر علی شدید پسر حسن امیر پسر زید پسر امام حسن مجتبی (ع). کنیه مشهور وی ابوالقاسم و بنا بر منقول از رساله منسوب به صاحب بن عباد ابوالفتح بوده است. وی یکی از مشاهیر سادات حسنی در سده سوم هجری (۹م) است که بر خلاف حسینیان دیگر به پیشوائی پسر عموهای خود گردن نهاده بود.

تولد و وفات

تاریخ ولادت عبدالعظيم حسنی در کمتر جائی یاد شده است. آغا بزرگ تهرانی (۱۶۹/۷) از *خصائص العظیمیه* نقل کرده که وی در سال ۱۷۳ بدنیا آمده و در پانزدهم شوال ۲۵۲ در گذشته است. عطاردی در کتاب *زندگانی عبدالعظيم* (ص ۶۴) سال ۲۰۲ را حدس بی مدرک یکی از فضلا برای تاریخ تولد عبدالعظيم شمرده است. با توجه به تشویق امام دهم (ع) - که خود در سال ۲۵۴ به شهادت رسیده - مبنی بر زیارت قبر او و این گفته کجوری که عبدالعظيم در دوران خلافت المعتز یعنی سال‌های ۲۴۲ تا ۲۵۵ به ری آمده می‌توان گفت که وفات وی در فاصله سال‌های ۲۵۲ تا ۲۵۴ رخ داده است.

با اینکه چگونگی مرگ عبدالعظيم در سرداب در رساله صاحب بن عباد و در کتاب *فهرست اسماء مصنفو الشیعه* (ص ۱۸۷) و دیگران در اثر بیماری و بشکل طبیعی گزارش شده است، طریحی (م. ۱۰۸۵) اظهار می‌دارد (ص ۸) که «... گفته‌اند از جمله فرزندان ابوطالب که زنده به گور شده‌اند، یکی عبدالعظيم حسنی است که در شهر ری مدفون است». کجوری نیز این روایت را نقل کرده (ص ۴۰۲)، اما خود آن را تأیید نمی‌کند.

خاندان عبدالعظيم

حسینیان به سال ۱۴۵ق (۷۲۶م) به رهبری محمد بن عبدالله بن حسن بن علی (علیهم السلام) در حجاز علیه منصور دوانیقی خلیفه عباسی قیام کردند و این قیام با شکست رویرو شد. در آن هنگام، حسن امیر جد دوم عبدالعظيم در خدمت منصور

خلیفه می زیست (ابن اثیر، ۱۶۱/۵) اما پرسش علی شدید جد عبدالعظیم با قیام کنندگان علیه خلیفه می بود (همان، ۱۶۲) که اسیر شد و در زندان منصور جان سپرد. پس از مرگ شدید، کنیزش «هیفا» فروخته شد ولی خریدار او را به بهانه آبستن بودن پس داد. پس از چندی عبدالله قافه پدر عبدالعظیم از او بدنیا آمد (رازی، ص ۲۱). حسن امیر با نظر قیافه شناسان او را به نوادگی خویش پذیرفت و از این رو «قافه» لقب گرفت (ابن عتبه، صص ۷۹-۸۰). عبدالعظیم و برادرانش فرزندان همین عبدالله قافه هستند. محمد بن همام از امام یازدهم^۱ حسن عسکری (ع) حدیثی باز گفته است که فرمود: اگر عبدالعظیم نمی بود، می گفتیم علی شدید بازمانده‌ای ندارد.

وضع اجتماعی عبدالعظیم

عبدالله قافه با آن کیفیت تولد و تربیت در دامان حسن امیر که بر خلاف دیگر حسینیان نسبت به عباسیان وفادار بود و مدتی از سوی عباسیان به حکومت مدینه گمارده شده بود، به روش سادات حسنه گرایش داشت. او دوری از حسینیان را از جدش حسن امیر و دشمنی پنهان با عباسیان را از پدرش علی شدید به ارث برده بود. پرسش عبدالعظیم نیز پیشوائی روحانی پسر عموهای حسینی خود را بر دعوای خلافت ظاهری ترجیح داد و بدیشان پیوست.

او روزگار چهار تن از امامان یعنی امام رضا (ع) (۱۴۸-۲۰۳ ق = ۷۶۵-۱۸۱ م)، امام محمد تقی (ع) (۱۹۵-۲۲۰ ق = ۸۳۵-۸۱۰ م)، امام علی النقی (ع) (۲۱۴-۲۵۴ ق = ۸۶۸-۸۲۹ م) و اما حسن عسکری (ع) (۲۳۲-۲۶۰ ق = ۸۷۳-۸۴۶ م) را درک و حدیثهای فراوان از امام محمد تقی (ع) بازگو کرده است. در میان حدیثهایش یکی را مستقیماً از امام رضا (ع) بازگو نموده که شیخ مفید (م ۴۱۳ ق = ۱۰۲۲ م) آنرا در کتاب الاختصاص (ص ۲۴۷) آورده است. صاحب معجم رجال الحديث نقل حدیث از حضرت رضا (ع) بوسیله عبدالعظیم را مورد انکار قرار داده می نویسد: از گفتار دانشمندان شیعی چنین بر می آید که عبدالعظیم محضر آن حضرت را در نیافته گرچه

۱. محمد بن همام از خاندان همام (م ۳۳۲ ق = ۹۴۳ م) است که از مغهای ری بوده و بعد به اسلام شیعی گرویده بود (نجاشی ۲۶۸؛ قهقهائی ۵/۱۰۲-۱۰۳ و ۶/۶۸-۶۷).

شهادت ایشان در زمان حیات وی رخ داده است. بنا بر این از دیدگاه آیه‌ا... خوئی (ره) روایت مورد بحث مرسل خواهد بود. باید یادآور شد که ایشان این مطلب را بگونه‌ای گذرا مطرح ساخته و به بحث مستند و مستدل در این باره نپرداخته‌اند (معجم، ۱۰/۴۹).

دلایلی در دست است که نشان می‌دهد عبدالعظيم بهنگام شهادت امام رضا(ع) حدوداً ۲۵ سال داشته است و بنا بر این در سنی بوده که می‌توانسته محض آن حضرت را درک و از ایشان روایت نماید. در کتاب کافی (۱/۴۲۴) می‌بینیم که عبدالعظيم حدیثی از هشام بن حکم بازگفته است. اگر سال مرگ هشام را ۱۹۹ ق و یا پیش از آن بدانیم همانگونه که خود آیه‌ا... خوئی نیز پذیرفته‌اند (۱/۳۵۸)، روشن خواهد شد که عبدالعظيم در آن سال حدوداً بیست سال داشته و می‌توانسته تحمل حدیث بنماید. از سوی دیگر می‌دانیم که امام رضا(ع) در سال ۲۰۳ ق به شهادت رسیده‌اند، بنا بر این در آن هنگام حدوداً ۲۵ سال از سن عبدالعظيم می‌گذشته است.

آمدن عبدالعظيم از طبرستان به روی

ابن طباطبا (صص ۱۵۶-۱۵۷)، عبدالعظيم را از ناقله طبرستان به روی شمرده است، یعنی وی از علویانی است که از هجرتگاه نخستین خود طبرستان به روی آمده است. معلوم نیست پس از درگذشت حسن امیر در حاجر در راه مکه بسال ۱۶۸ ق در دوران خلافت مهدی، نواده‌اش قافه به کجا رفته است؟ همچنین معلوم نیست عبدالعظيم کی و کجا به دنیا آمده است، مدینه، سامرا یا طبرستان؟ هجرت او از طبرستان هم معلوم نیست که آیا همچون هجرت دانشمندانی چون علی بن سهل طبری با شکست ایرانیان به رهبری مازیار از خلیفه عباسی ارتباطی داشته است یا خیر؟

عقاید و دیدگاه‌های فلسفی عبدالعظيم

ابن بابویه صدوق به نقل از رویانی، از ملاقات عبدالعظيم با امام هادی(ع) یاد کرده ولی جای ملاقات را ذکر نمی‌کند. در آن ملاقات عبدالعظيم باورنامه خویش را بر آن حضرت عرضه نموده و امام اعتقادات وی را تأیید فرموده است (امالی، ۲۰۴-۲۰۵، کمال الدین، ص ۳۷۹ و توحید، ص ۸۱). در رساله صاحب بن عباد آمده است که امام هادی(ع) به ابوحماد رازی که از روی برای دیدارش به سامرا رفته بود، فرمود: «مشکلات

خود را به یاری عبدالعظیم در ری حل کن و سلام مرا به او برسان (نوری، ۳/۶۱۴). باز در همین رساله آمده است که عبدالعظیم از ترس عمال خلیفه پنهانی شهر به شهر می‌گشته، خود را پیک سلطان معرفی می‌کرد تا به شهر ری رسید و در محله ساربانان در سکه‌الموالی در سردارب خانه یکی از شیعیان منزل گزید و با شیعیان تماس‌هائی پنهانی برقرار کرد. نجاشی نیز همین داستان را آورده می‌افزاید (صص ۱۷۳-۱۷۴): «... پس از مرگ عبدالعظیم در آن پناهگاه، یاران شیعی نسب‌نامه او را در جیش یافتند». تردیدی نیست که ترس عبدالعظیم از خلیفه با دشمنی‌های دستگاه خلافت با امام دهم (ع) بی‌ارتباط نبوده است. مسعودی می‌گوید (۵۷۲/۲): «متول عباسی شنیده بود که موالی هادی امام دهم (ع) چشم دوخته‌اند. از این رو او یحیی بن هرثمه را به سال ۲۳۴ (۸۴۸م) به مدینه فرستاد و علی بن محمد (ع) را به سامرا آورد. در سامرا نیز یک بار گزارشی دریافت کرد که [امام] هادی در خانه خویش جنگ‌افزارهای گرد آورده است ولی پس از بازرسی خانه چیزی بدست نیاورد (همو، ۲/۵۰۲). این روایتها نسبتاً کهن تا اندازه‌ای مارا از چگونگی فعالیتهاي اجتماعي و سياسي عبدالعظیم و ارتباط او با موالی و گنوسيستهاي (= گنوسي‌ها)^۱ مخالف رژيم عباسی از يكسو و با امام دهم (ع) از سوی دیگر آگاه می‌سازد.

برآگاهان پوشیده نیست که حق‌جوئی و واقعگرایی یکی از ویژگی‌های برجسته ایرانیان در طول تاریخ بوده است که در لابه لای متون تاریخی و آثار فرهنگی نشانه‌های روشی از آن بچشم می‌خورد. در بسیاری از رویدادهای سیاسی و اجتماعی که گاهی بگونه‌ای ناگوار رخ می‌نمود و طبعاً با تکیه بر اندیشه‌ای خاص پا به عرصه گذاشته بود، ایرانیان نه تنها خود را نباخته‌اند بلکه در سایه همین روشن بینی و واقعگرایی بگونه‌ای هدفمند به سراغ آن پدیده‌هارفته‌اند. آنان با بردازی در خور ستایشی به تحلیل

۱. پیروان مذهب گنوسي (از یونانی gnossis) که عنوان مجموعه‌ای از اديان و مذاهب و نحله‌های دينی در قرنهاي ۱-۳م. بوده. در همه اين فرقه‌ها، نوعی معرفت باطنی و روحانی و فوق طبیعی، یا نوعی کشف و اشراق و شهود وجود داشته که مایه رستگاری انسان به شمار می‌رفته. از اینجاست که اندیشه‌های این فرقه‌ها، از جهات بسیار به عرفان اسلامی شبیه می‌گردد (قس. مصاحب ذیل «گنوسيسم»).

اندیشه‌هایی که آن پدیده‌ها را پشتیبانی می‌کردند پرداخته و از یکسو رویه خردگرایانه و سازنده طرز تفکر جدید را پذیرفتند و از دیگر سو رویه نابخردانه و ویرانگر آن را به کناری زده و یا به اصلاحش پرداختند. این عوامل توانست پیوندی توانمند و ماندگار میان عبدالعظيم حسنی و ایرانیان بوجود آورد که از لحاظ باورهای دینی و آراء فلسفی و همچنین گرایش‌های سیاسی با همدیگر بسیار نزدیک بودند. با بررسی و دقیقت در احادیث بازگو شده از عبدالعظيم به روشنی به این واقعیت آگاه می‌شویم.

احادیث عبدالعظيم

فعالیت‌های عبدالعظيم در سده سوم هجری منجر به جدا شدن دوازده امامیان از غالیان گردیده است. درخشنده‌گی او، بزرگانی همانند شیخ صدق و صاحب بن عباد را بر آن داشت تا حدیثهای او را در مجموعه‌های ویژه بنام «اخبار عبدالعظيم» (آغا بزرگ تهرانی، ۱۳۹/۱) گرد آورند و این خود نشانی است از این که شیعه در سده چهارم هجری (۱۰م) استفاده شایان از روایات او می‌کردند، و نیز تا اندازه‌ای انگیزه اهتمام ایشان به ساختن آرامگاه او را در سده بعد هم نشان می‌دهد. ابن بابویه فقه او را عموماً از مرتبه «مرضی» یعنی قابل قبول بالاتر نبرده است. شاید بتوان این پدیده را چنین تفسیر کرد که شیعیان آن دوران در آثار فقهی خود سنت گراتر بوده‌اند، ولی در کتب عقاید، ظرافتهای عرفانی و اخلاقی ایشان بگونه‌ای آشکار جلوه‌گر می‌شد. در رساله منسوب به صاحب بن عباد چنین آمده است: عبدالعظيم قائل به توحید و عدل و کثیر الروایه بود و رجال بسیاری از شیعه آن احادیث را از او بازگو نموده‌اند (نوری، ۱۴؛ کجوری، صص ۱۲۷ و ۴۷۸). سید مرتضی علم الهدی (م ۱۰۴۴=۴۳۶ق) می‌نویسد: امامیان از روایات این دانشمند گرانمایه و پارسا بهره‌های فراوان بوده‌اند (نک: کجوری، ۴۷۹). در باورنامه‌ای که شیخ صدق (ابن بابویه) از آن یاد می‌کند، عبدالعظيم عقاید خود را بر امام هادی (ع) عرضه می‌دارد. وی در آنجا عقاید عرفانی خود را مطرح می‌سازد و منزه بودن خداوند را از مادیات می‌پذیرد؛ گرچه اقوال او درباره رستاخیز و معراج، به عقاید اهل سنت نزدیکتر است.

جای تأسف بسیار است که تنگ نظری‌ها و تعصب‌ها موجب از میان رفتن آن

مجموعه‌های اختصاصی گردید و از عبدالعظیم جز چند حدیث پراکنده در کتابهای مختلف حدیث شیعه اثری باقی نمانده است.

كتب اربعه شیعه ۲۲ مورد از روایات عبدالعظیم را در زمینه عقاید، احکام فرعی و غیر آنها بازگو نموده‌اند که از آن تعداد، ۱۵ روایت در کافی کلینی، ۵ روایت در فقیه شیخ صدوق و ۲ روایت در تهذیب شیخ طوسی آمده است. آیه‌ا... خوبی در معجم (۱۰-۵۱، ۴۶-۴۰۸، ۴۰۷-۴۰۸) به تفصیل درباره آن احادیث بحث کرده و موضع روایات را نیز معین نموده است. محمد باقر کجوری، ۵۷ حدیث منسوب به عبدالعظیم را گرد آورده است (نک: آغا بزرگ تهرانی، ۱۶۰/۵). اخیراً نیز عطاردی مجدداً به گردآوری احادیث او همت گماشت. نامبرده با این که در این کتاب حدود هفت حدیث را که بنظرش تند - روانه می‌رسیده از قلم انداخته است (حدیثهای شماره ۲۹، ۳۴، ۳۹، ۴۰، ۴۷، ۵۰، ۵۳: مندرج در مجموعه کجوری) اما شماره حدیثهای عبدالعظیم را به ۷۹ رسانیده است (۱۹۴-۱۰۵).

نگاهی کوتاه به این حدیثها، حتی با چشم پوشی از آن دسته که از نظر تاریخی نادرستی نسبت آنها به عبدالعظیم آشکار است، باز هم گرایشهای روشنفکری را در او به روشنی نشان می‌دهد. عنوان نمونه حدیثهای شماره ۲۰ و ۴۵ کجوری که شماره ۲۸ و ۴۸ عطاردی است، در نفی جبر و اثبات اختیار اخلاقی آدمی است و حدیث ۴۱ کجوری که دنباله همان حدیث ۲۰ است، هشت امر طبیعی را جبری و برون از اختیار بشر دانسته است. حدیثهای ۳۳ و ۴۴ کجوری، در تنزیه خداوند متعال و تأویل آیه‌ای از قرآن است که ظاهر آن، خدارا دیدنی شمرده است. حدیث ۴ کجوری اندیشه مدرج بودن مذهب را نشان می‌دهد. حدیثهای ۲۹، ۳۴ و ۳۹ کجوری تأویل‌هایی تند روانه از آیات قرآن و حدیثهای ۴۰، ۴۷، ۵۰، ۵۳ راجع به تحریف قرآن می‌باشد. حدیث ۳۶ کجوری از کافی کلینی (ج ۲۰۷/۱) است که کلمه آیت را به معنای امام تأویل می‌کند نه به معنای معجزه، و حدیثهایی از این قبیل خوشایند منکران معجزه بوده است. حدیثهای ۱۴ و ۱۵ پیش‌بینی غیبت و ظهور حضرت مهدی (ع) است و آن حضرت، جنازه چند نفر از دشمنان اصلی اهل بیت را به آتش خواهد کشید. این خود نشان از رفض شدیدی است که وصف مشترک شیعیان و موالي بوده است. حدیث ۲۱ داستان معراج است. حدیث

۴۲ روایت نبوی «پائین آمدن خدا از آسمان‌ها» را به «پائین فرستادن فرشتگان» تأویل می‌کند. حدیثهای ۶۴ و ۶۷ عطاردی دو سخن از علی بن ابی طالب(ع) است با شریح قاضی که دومین آنها نامه سوم از باب دوم نهج البلاغه است و کجوری هم آنرا بشماره ۳۰ از امالی ابن بابویه، (مجلس ۵۱) نقل کرده است و نخستین آنها گرچه در نهج البلاغه نیامده ولی از سخنان حضرت می‌باشد و روحیه عرفانی و اخلاقی در آن آشکار است. هفت حدیث از حدیثهای عبدالعظیم را رویانی از او نقل کرده است. جالب توجه‌ترین آنها در مجموعه کجوری حدیث باورنامه عبدالعظیم، سلمان و ابوذر (ص ۴۴) و نفی رویت خداوند (ص ۵۱) است. حدیث لوح را عبدالعظیم از جدش علی شدید نقل می‌کند که پیشگویی‌هائی درباره آخر زمان دارد. در صورتی که نه عبدالعظیم و نه پدرش قافه، هیچکدام علی شدید را که در زندان منصور چشم از جهان فروبسته، ندیده بودند. از بررسی این چند حدیث می‌توان پس برداشت که رویانی مهمترین حلقة ارتباط میان عبدالعظیم و شیعیان ری بود که در پوشش تقبیه با بزرگان دین در تماس بوده‌اند. البته نجاشی (ص ۱۷۴) می‌گوید: همه روایات عبدالعظیم را رویانی از او نقل کرده است. افزون بر رویانی و احمد برقی، راویان دیگری از قبیل سهل بن زیاد، احمد بن مهران و سهل بن جمهور نیز از عبدالعظیم حدیث نقل کرده‌اند. تفصیل مطلب را می‌توان در کتابهای معجم الرجال الحديث (۱۰/۴۰۷-۴۰۸ و ۴۵/۴۶-۴۰۷) و مشیخة الفقيه ابن بابویه (ص ۶۶) دید.

آثار دیگر عبدالعظیم

شیخ طوسی (ص ۱۸۴) گوید: بنا به نقل احمد برقی، عبدالعظیم کتابی نیز داشته است.

نجاشی (ص ۱۷۳؛ نیز نک: آغا بزرگ، ۱۹۰/۷) نیز کتابی بنام خطب امیرالمؤمنین به او نسبت داده است. با وجود این در حدیثهای عبدالعظیم تنها دو سخن از امیرالمؤمنین(ع) آمده که یکی از آنها در نهج البلاغه هست.

در رساله منسوب به صاحب بن عباد نیز کتابی بنام یوم ولیله به عبدالعظیم نسبت داده شده است. از آن کتاب هم نسخه‌ای در دست نیست (آغا بزرگ، ۲۵/۳۰۶).

تشیع مردم ری و آرامگاه عبدالعظیم

یاقوت گوید (۹۰۱/۲): به سال ۲۷۵ق = (۸۸۸م) به روزگار معتمد عباسی، احمد بن حسن مادرانی (ماذارئی در ابن اثیر، ۴۳۶/۷) بر ری دست یافت و تشیع آشکار کرد، مردم بد نزدیک شدند و کتابها بنام وی تألیف کردند.^۱ نیز گوید (۸۹۳/۲): اکنون (۱۲۶ق = ۸۶۱م) نیمی از مردم شهر ری شیعی و روستائیان آن جز شیعی نباشد. مستوفی گوید (۵۴/۳): شمار بسیاری از اهل ری و ولایات آن شیعه‌اند جز «قوهه» که اندکی از آنان حنفی‌اند.

شیعیان به عنوان ادای احترام و ابراز قدرشناصی به افرادی از خاندان پیامبر (ص)، برسر آرامگاه ایشان بارگاه‌هایی می‌ساختند و برای برخی که دسترسی به آرامگاه‌شان نداشتند بنای یاد بود درست می‌کردند. گاهی نیز درباره کسانی که بگونه‌ای با شیعیان همدردی داشته‌اند، چنین بزرگداشتی به عمل آورده‌اند. مزار بسیاری از امام زادگان در جای جای سرزمین ایران بزرگ دیده می‌شود، چون: مزار شریف در هرات برای علی بن ابی طالب (ع)، طفلان مسلم در مزدوران (در راه مشهد - سرخس)، بارگاه خواجه ریبع در مشهد، ابوالعلاء^۲ در کاشان، بی بی زبیده در شهر ری و بسیاری دیگر. یکی از این قبرها، قبر عبدالعظیم است که در استان تهران و در شهر ری قرار گرفته است.

مدفن عبدالعظیم در باغ عبدالجبار در ری واقع است. در رساله منسوب به صاحب بن عباد و در فهرست نجاشی (ص ۱۷۴-۱۷۳)، داستان دفن عبدالعظیم چنین آمده است: هنگامی که او به محله ساریانان در سکه الموالی ری در خانه یکی از شیعیان می‌زیست، مردی پیامبر اکرم را در خواب دید که می‌فرمود: یکی از فرزندان من در باغ عبدالجبار بن عبدالوهاب پای درخت سیب بخاک سپرده خواهد شد. آن مرد خواست آن درخت و باغ را بخرد. صاحب باغ گفت: من نیز چنین خوابی دیده‌ام و آنها را وقف نمود. هنگامی که

۱. روابط نزدیک بر قی صاحب محاسن با مادرانی یا ماذرائی در کتاب دارالسلام نوری (ص ۱۶۲) به نقل از مختصر المصباح علامه حلی نقل شده است. پس دور نیست که بر قی صاحب محاسن را نیز برای او و به تشویق او نوشته باشد.

۲. بنظر من ابوالعلاء همان حاجی فیروز است که شیعیان در آغازین روزهای بهار به ویژه در سیزدهم فروردین - که روز فرار وی از زندان است - او را گرامی، می‌دارند.

عبدالعظيم درگذشت همانجا دفن شد. از این رو آن جایگاه را مقابر الشجرة (ابن بابویه، فقیه، ۱۲۸/۲) یا مشهد الشجرة (ابن طباطبا، ص ۱۵۶؛ میرداماد، ص ۵۰) نامیده‌اند.

ساختمان آرامگاه

شیعیان هنر نگارگری، صورتگری و حتی معماری خود را که غالباً از سوی حکومت حرام بشمار می‌رفت، در بنای آرامگاه‌هایی که برای افراد خاندان پیامبر (ص) ساخته می‌شد، آشکار می‌کردند. هر چند تاریخ دقیق کهن ترین نمونه از اینگونه ساختمانها و تزئینات آنها دانسته نیست. اما دستور تخریب آنها که از سوی خلیفگان و کارگزاران سنی آنها بویژه متولک، خلیفه خشن و متعصب عباسی (خلافت ۲۳۲ - ۲۴۷ ق = ۸۴۶ - ۸۶۱ م) صادر می‌شد گاهی بدین ادعا بود که غلاة آن اماکن را به پرستشگاه صور و نقوش تبدیل کرده‌اند. تخریب بارگاه امام حسین (ع) و بارگاه کاظمین (ع) و بارگاه‌های بقیع می‌تواند نمونه‌ای روشن از خشونت دستگاه خلافت بشمار آید. ناگفته نماند که خلیفگان و کارگزارانشان نام «غلاة» را بر روی مخالفان شیعی خود می‌نهادند تا از سوئی به گمان خود آنها را بدنام نمایند و از سوی دیگر برای برخوردهای تند و کنیه توزانه دستاویزی داشته باشند. در صورتی که واژه «غلاة» در میان شیعیان مفهوم دیگری دارد. خوشبختانه چنین فشارهایی توانست تأثیری قاطع و پایا بر جای گذارد. در روزگار محمد بن زید داعی که در سال ۲۷۰ ق (۸۸۳ م) بجای برادرش داعی کبیر روی کار آمد، عمارت و تزئین مشاهد مقدس از نو آغاز شد (ابن اسفندیار، ص ۱۶۹). ایرانیان بر هر جائی که گمان می‌رفت یکی از این بزرگان به خاک سپرده شده، بارگاهی بنا می‌کردند. در روزگار بويهيان قصبه، حصار، خانه و بازار هم پيرامون آن بارگاهها ساختند. در روزگار حکومت زبيده خاتون، مادر برکيارق سلجوقى، وزيرش مجدد الملک قمى با تطميع حاكمان عرب حجاز و عراق توانست آرامگاه چهار امام را در بقیع و دو امام را در بغداد و عبدالعظيم را در رى سازد و آذين بندد (قزويني، ص ۲۲۰). سرانجام اين وزير را در ۴۹۲ ق (۱۰۹۹ م) به اتهام تشيع کشتن و زبيده خاتون را نيز خفه کردند (منشى، ص ۵۳؛ ابن اثير، ۱۹۱/۸). گويا آرامگاه بى بى زبيده در تهران از همين بانوي سلجوقى باشد که مردم او را دختر امام حسین (ع) می‌شمردند (كريمان، ۳/۱۴۲). از باقیمانده ساختمان

مجدالملک برای آرامگاه عبدالعظیم به تازگی کتیبه‌ای به خط کوفی پیرامون در ورودی بقعه بیرون آمده که به دهه نهم از سده پنجم باز می‌گردد.

نظر علمای شیعه درباره عبدالعظیم

از سده سوم ق. تا کنون دانشمندان و نویسنده‌گان بسیاری درباره زندگی عبدالعظیم، احادیث وی، مرتبه‌اش در حدیث و نیز خاندان او به بحث و بررسی پرداخته و به خوبی از عهده انجام این کار برآمده‌اند. اینک شایسته است که برخی از نظرات این دانشمندان و فهرستی از کتابهای مستقل که درباره ایشان نوشته شده ارائه گردد.

احمد برقی (م. ۲۷۴ یا ۲۸۰ ق) ضمن بیان حدیثی درباره امامت از عبدالعظیم بن عبدالله حسنی احادیث او را قابل قبول تلقی می‌کند (محاسن، ۹۲/۱). شیخ صدق (م. ۳۸۱ ق) نیز احادیث او را قابل قبول اعلام نموده است (فقیه، ۱۲۸/۲). صاحب بن عباد (م. ۳۸۵ ق) می‌گوید: «... او دینداری پارسا و عابدی است که مردم او را به امانتداری و راستگویی می‌شناسند، در امور دینی دانشمند است و توحید و عدل را باور دارد و روایات فراوانی نقل کرده است». همو در رساله‌اش (صص ۱-۳) روایتی از امام علی هادی (ع) درباره مقام علمی عبدالعظیم نقل می‌کند و روایتی دیگر از امام حسن عسکری (ع) می‌آورد که در آن مردم را به زیارت مزار عبدالعظیم تشویق فرموده است. احمد بن عباس نجاشی (م. ۴۵۰ ق) می‌نویسد (ص ۱۷۸): «عبدالعظیم از ستم و جفای خلیفه گریخته و به شهر ری پناه آورده و در همانجا چشم از جهان فرو بسته است. شیخ طوسی (م. ۴۶۰ ق) عبدالعظیم را در زمرة یاران امام علی هادی و امام حسن عسکری بشمار آورده است (رجال، ۴۱۷ و ۴۳۳ و الفهرست ۱۸۴). امام فخر رازی (م. ۶۰۶ ق) می‌گوید (ص ۴۶) عبدالعظیم در ری کشته شد و در همان جا به خاک سپرده شد و هم اکنون بارگاهش در میان مردم شناخته شده و از شهرتی برخوردار است. علامه حلی (م. ۷۲۶) او را عابدی پرهیزگار می‌نامد و می‌نویسد (ص ۷۲۶): او کتابی بنام خطب امیر المؤمنین (ع) تألیف نموده است. احمد بن عنبه (م. ۸۲۸ ق) او را زاهدی بزرگ قلمداد می‌کند که در شهر ری بخاک سپرده شده و فرزندی از او نمانده است (ص ۷۱). میرداماد (م. ۱۰۴۰ ق) عبدالعظیم را بسیار بزرگ می‌شمارد و کسانی را که احادیث وی را

حسن بشمار آورده‌اند بیاد انتقاد می‌گیرد. او می‌نویسد (ص ۵۰): باورنامه عبدالعظيم و حقایق مندرج در آن، نظر امام علی‌هادی (ع) که او را از یاران بحق خود می‌نامد و همچنین تأیید دانشمندانی چون شیخ صدق، نجاشی و دیگران برای اعتقاد به صحت احادیث او کافی است. ملا محمد تقی مجلسی (م ۱۰۷۰ق) او را از کسانی می‌شمارد (لوامع، ۱۷۹/۲) که امامان شیعه علیهم السلام از او خشنود بوده‌اند. وی می‌گوید (روضة، ۱۶۳/۱۴): او مقام و منزلتی والا دارد و ارجمندیش از روایات خود او پیداست. او مذهب درستی داشت و اصحاب ما او را فردی مورد قبول می‌دانند و به حدیث‌هایش عمل می‌کنند. فخرالدین طریحی (م. ۱۰۸۵ق) معتقد است (ص ۸۰) که عبدالعظيم از جمله اولاد ابی طالب است که در شهر ری زنده بگور شده است. علامه مجلسی (م. ۱۱۰) می‌نویسد (تحفة الزائر، ص ۵۴۶): نسب آن حضرت با چهار واسطه به حضرت حسن مجتبی (ع) می‌رسد. او از اکابر محدثین و اعاظم علماء و عباد و زهاد و از اصحاب امام محمد تقی و امام علی النقی (علیهمما السلام) بوده و در نهایت اقطاع به خدمت ایشان اشتغال داشته است و احادیث بسیار از ایشان روایت کرده است. قبر شریفش در ری معلوم و مشهور است. سید محمد باقر خوانساری (م. ۱۳۱۲ق) از کسانی است که با عنوان «شاه عبدالعظيم» از او یاد می‌کند (ص ۳۵۳) و به نقل از تعلیق شهید ثانی بر خلاصه علامه حدیثی از حضرت رضا (ع) را که بیانگر فضیلت زیارت قبر عبدالعظيم است نقل می‌کند و می‌افزاید که نسب شناسان نیز این حدیث را باز گفته‌اند. شیخ عباس قمی (م. ۱۳۵۹ق) علاوه بر آن که در کتابهای سفینه‌البحار (۱۲۱/۲) و منتهی الامال (۱۷۹/۱) مطالبی درباره او آورده، در مفاتیح الجنان (ص ۷۳۴) او را چنین می‌ستاید: «امامزاده لازم التعظیم جناب شاهزاده عبدالعظيم که نسب شریفش به چهار واسطه به سبط جلیل خیرالوری امام حسن مجتبی (ع) متنه می‌شود...، قبر شریفش در ری معلوم و مشهور و ملاذ و معاذ عامة مخلوق است و علوّ مقام و جلالت شأن آنحضرت اظهر من الشمس است چه آنجناب علاوه بر این که از دودمان حضرت خاتم النبین است از اکابر محدثین و اعاظم علماء و زهاد و عباد و صاحب ورع و تقوی است و از اصحاب حضرت جواد و حضرت هادی (علیهمما السلام) است... احادیث بسیار از ایشان روایت کرده و او صاحب کتاب خطب امیرالمؤمنین و کتاب یوم ولیله است...».

کتابشناسی عبدالعظیم

از جمله دانشمندان معاصر که به شرح حال ایشان پرداخته‌اند به آیة‌الله سید ابوالقاسم خوئی در معجم رجال‌الحدیث (۱۰/۵۴-۴۹) و علامه شیخ محمد تقی شوشتاری در قاموس الرجال (۵/۳۴۷-۳۴۵) می‌توان اشاره کرد. اینک به کتابهایی که مستقل‌ا درباره عبدالعظیم نگاشته شده نگاهی می‌افکنیم.

(۱) **جامع اخبار عبدالعظیم بن عبدالله الحسنی**، تأليف شیخ صدق. نجاشی از این کتاب نام برده است (فهرست، ۳۰۶). متأسفانه نسخه این کتاب از میان رفته است (آغا بزرگ تهران، ۳۳۹/۱).

(۲) **رسالة فی فضل عبدالعظیم و نسبه و وصف حاله**، اثر اسماعیل بن عباد طالقانی معروف به صاحب بن عباد است و به همین سبب به رساله صاحب بن عباد مشهور است. نویسنده در متن رساله (که هفت‌صد کلمه است) به بیان احوال، فضل زیارت، سطح دانش و روایات ایشان در زمینه توحید و عدل می‌پردازد. محدث نوری این رساله را عیناً در خاتمه مستدرک الوسائل (۳/۶۱۴) آورده است (آغا بزرگ تهرانی، ۲۶۹/۱۶، قمی، سفينة البحار، ۱۲/۲ و کریمان، ۱/۳۵۸).

(۳) **جنت النعیم فی احوال سیدنا الشریف عبدالعظیم**، نویسنده کتاب مولیٰ محمد اسماعیل اراکی (م ۱۲۶۳ق) است (آغا بزرگ، ۱۵۲/۵ و ۱۲۱/۷).

این کتاب که شامل هشت مقدمه و هشت فردوس و خاتمه می‌باشد بعربی نگاشته شده و در آن شرح حال عبدالعظیم، نظرات دانشمندان درباره‌او، معرفی پدر و اجداد او و مشایخ و راویان او آمده است. سال تأليف ۱۲۳۰ق. است.

(۴) **ملا على اکبر پسر محمد باقر ایجی**، (م. ۱۲۳۲ق) بدستور امین‌الدوله محمد حسن خان کتابی در شرح باور نامه عبدالعظیم نگاشته است (آغا بزرگ، ۱۰۲/۳).

(۵) **جنة النعیم والعيش السليم فی احوال السيد الکریم والمحدث العظیم عبدالعظیم بن عبدالله الحسنی**، تأليف ملا محمد باقر کجوری تهرانی (م. ۱۳۱۳ق). این کتاب بزبان فارسی و بنام ناصرالدین شاه نوشته شده است. ترتیب مطالب و محتویات آن نشانگر گسترده‌گی اطلاعات نویسنده در زمینه تراجم، انساب، تاریخ و حدیث است و بخوبی از عهده بیان مقصود برآمده. این کتاب در نوع خود بی‌مانند است. چون مطالب مورد نظر

در بیست و چهار فصل زیر عنوان «روح و ریحان» مطرح شده. کتاب مزبور به نام روح و ریحان نیز شناخته شده است. در پایان کتاب استاد موقوفات را هم آورده است.

۶) **خصائص العظيمية في احوال السيد أبي القاسم عبدالعظيم بن عبد الحسيني**، مؤلف کتاب شیخ محمد جواد لاریجانی رازی (م. ۱۳۵۵ق) است. در این کتاب کوچک پنج روایت از امامان شیعه (ع) در شأن عبدالعظيم توضیح داده شده و گفتار پنج تن از دانشمندان درباره ایشان آورده شده است. مؤلف افزون بر کتاب **خصائص العظيمية**، چهار کتاب دیگر درباره عبدالعظيم تألیف کرده است. از جمله نورالافق را در سال ۱۳۴۳ق. نوشته و پرسش مهدی معروف به سلطان در سال ۱۳۴۴ق. آنرا به چاپ رسانیده (آغا بزرگ تهرانی، ۱۰۲۷/۹، ۱۲۴۳، ۱۰۲۷/۱۱، ۷۲۶۶/۱۵). نویسنده در کتاب مزبور (ص ۲۱ و ۱۰۶) از سه کتاب دیگرش به نامهای تذکرهٔ ری، تحفة العظيمية و اخبار العظيمية یاد کرده است.

۷) **تذكرة العظيمية** کتابی است کوچک از محمد ابراهیم کلباسی (م. ۱۳۶۲ق.) و دارای یک مقدمه و دوازده تذکره و یک خاتمه. نویسنده، افزون بر بیان زندگی نامه عبدالعظيم و روایاتی که در شأن او بازگو شده به معرفی اجمالی دیگر امام زاده‌ها نیز پرداخته است.

۸) **عظيم البرکات**. سروده‌ای است از مولیٰ محمد حسن نائینی - معروف به مرتاض نیستانکی. وی در این سروده یکصد و پنجاه بیتی، باورنامه عبدالعظيم را شرح کرده و در کتابش حلويات العلوم آنرا گنجانیده و در کتاب دیگرش گوهرشیخراج نیز از آن یاد می‌کند. این سروده هم بنام روح و ریحان شناخته می‌شود (آغا بزرگ تهرانی، ذریعه ۱۰۲۷/۹ و ۱۲۴۳، ۲۶۶/۱۱، ۱۵/۲۸۰).

۹) **احوال عبدالعظيم**، اثری است از شیخ محمد ملا علیجان معروف به محمد رازی پسر ملا حسین کاشانی رازی (آغا بزرگ تهرانی، ۱۲/۵۵، ۲۴/۳۵۵).

۱۰) اختران فروزان ری و تهران، نوشته شیخ محمد شریف رازی که در بخش نخست آن به گونه‌ای فشرده تبار عبدالعظيم را شناسانده و پس از آن به زندگی نامه خود وی پرداخته است و سپس روایاتش را درج کرده و سرانجام درباره موقعیت جغرافیایی، مدفن و تاریخچه گسترش بارگاه بررسیهایی بعمل آورده است.

(۱۱) عبدالعظیم الحسنی حیاته و مسنده، کتاب ارزشمندی است که آقای عزیزالله عطاردی قوچانی در ۱۳۴۲ ش. تأثیر و در ری منتشر کرده است. در این کتاب پیرامون زندگینامه عبدالعظیم، تبار وی، و نیز روایات، مشایخ، راویان و شاگردان او بررسی های سودمندی شده است.

(۱۲) شرح حدیث عرض دین، نوشته آیة... لطف الله صافی گلپایگانی است که اعتقاد نامه عبدالعظیم را شرح داده است.

(۱۳) آفتاب ری، نوشته محمد باقر پورامینی که در آن بررسی فشرده ای درباره زندگانی عبدالعظیم به عمل آورده است.

(۱۴) زندگانی حضرت عبدالعظیم، نام کتابی است که احمد صادقی اردستانی آن را در سال ۱۳۶۶ ش. تأثیر نموده است.

کتابشناسی

آغا بزرگ تهرانی، *الذریعة الى تصانیف الشیعه*، بیروت، ۱۴۰۳ ق.

ابن اثیر، *الکامل فی التاریخ*، بیروت، ۱۹۶۵ م.

ابن بابویه، محمد، *اکمال الدین و اتمام النعمة*، قم، ۱۳۶۳.

همو، *امالی*، تهران، ۱۳۷۰.

همو، *توحید*، قم، بی تا

همو، *ثواب الأعمال و عقاب الأعمال*، تهران، ۱۳۶۶.

همو، *فقیه من لا يحضره الفقيه*، تهران، ۱۳۹۰ ق.

ابن اسفندیار، بهاء الدین محمد، *تاریخ طبرستان*، به کوشش عباس اقبال، ۱۳۲۰.

ابن طباطبا، ابراهیم بن ناصر، *منتقلة الطالبیة*، نجف، ۱۳۸۸ ق.

ابن عباد، اسماعیل، «رساله صاحب»، مندرج در کتاب ری باستان، کریمان، تهران، ۱۳۴۹.

ابن عنبه، احمد، *عمدة الطالب فی انساب آل ائمہ طالب*، نجف، ۱۹۳۹ م.

ابن قولویه، جعفر بن محمد، *کامل الزیارات*، تهران، ۱۳۷۵.

ابن واصل، احمد بن یعقوب، *تاریخ یعقوبی*، بیروت، ۱۹۶۰.

ابوالفاء، *تقویم البلدان*، ترجمه عبدالمحمد آیتی، تهران، ۱۳۴۹.

- بخاری ، ابونصر، سریسلسلة العلوة، نجف، ١٣٨١ق.
- برقی، احمد، المحاسن، تهران، ١٣٣٠.
- بلاذری، احمد بن یحیی، فتوح البلدان، ترجمه آذرنوش، تهران، ١٣٦٤.
- بیرونی، ابویحان، آثار الباقیة عن القرون الخالیة، ترجمة اکبر دانا سرشت، تهران، ١٣٢١.
- پور امینی، محمد باقر، آفتاپ ری (حضرت عبدالعظیم)، ری، ١٣٧٧.
- حلی، علامه حسن بن یوسف، خلاصۃ الأقوال، نجف، ١٩٨٣م.
- خوانساری، سید محمد باقر، روضات الجنات، تهران.
- خوئی، آیة الله ابوالقاسم، معجم رجال الحديث، نجف، ١٩٧٨.
- رازی، محمد شریف، اختزان فروزان ری و تهران، قم، بی تا.
- رافعی، التدوین، نسخة عکسی کتابخانه دانشگاه تهران.
- شاه عبدالعظیمی، جواد، نورالآفاق، نسخة کتابخانه آیة الله مرعشی.
- صادقی اردستانی، احمد، زندگانی حضرت شاه عبدالعظیم، تهران، ١٣٦٨.
- صفی گلپایگانی لطف الله، شرح حدیث عرض دین، قم، ١٣٧٦.
- طبری، محمد بن جریر، تاریخ الامم والملوک، بیروت، ١٩٨٩م.
- طربی، فخرالدین، المنتخب، نجف، ١٣٦٩ق.
- طوسی، محمد بن حسن، الفهرست، مشهد، ١٣٥١.
- فخر رازی، الشجرة المباركة فی الانساب الطالیة، منسوب به فخر رازی، قم، ١٤٠٩ق.
- فیاض، علی اکبر، تاریخ اسلام، تهران، ١٣٣٥.
- قزوینی رازی، نصیرالدین، النقض، به کوشش محدث ارمومی، تهران، ١٣٥٨.
- قمی، شیخ عباس، سفینۃ البھار، نجف، ١٣٥٥ق.
- همو، مفاتیح الجنان، قم، ١٣٧٨.
- همو، منتهی الامال، قم، ١٣٦٥.
- کجوری مازندرانی، ملا محمد باقر، جنة النعیم، تهران، ١٢٩٨ق.
- کریمان، حسین، ری باستان، تهران، ١٣٤٩.
- لاریجانی رازی، شیخ محمد جواد، خصائص العظیمیة، چاپ سنگی، تهران، ١٣١٨.
- مجلسی، محمد تقی، لوامع صاحبقرانی، قم، ١٤١٤ق.

- همو، روضة المتقين، تهران، ۱۳۹۹ق.
- مرعشی، ظهیرالدین، تاریخ طبرستان، تهران، ۱۳۶۳.
- مستوفی، حمدالله، نزهه القلوب، تهران، ۱۳۳۶.
- مسعودی، علی بن حسین، مروج الذهب، ترجمه ابوالقاسم پاینده، تهران، ۱۳۴۴.
- مفید، محمد، الارشاد، بیروت، ۱۳۹۹ق.
- همو، الاختصاص، بیروت، ۱۹۸۲م.
- منشی کرمانی، ناصر، نسائم الاسحاق، به کوشش محدث ارمومی، تهران، ۱۳۳۸.
- نائینی، مولی محمد حسین، حلويات العلوم، تهران، ۱۳۱۷ به بعد.
- همو، گوهر شبچراغ، تهران، ۱۳۶۸.
- نجاشی، احمد بن علی، فهرست اسماء مصنفی الشیعه، تهران، بی تا.
- نوری، میرزا حسین، مستدرک الوسائل، تهران، ۱۳۱۸ق.
- یاقوت حموی، معجم البلدان، به کوشش وستنفلد، افست تهران، ۱۹۶۵م.