

فصلنامه تاریخ اسلام

سال دوم، زمستان ۱۳۸۰، شماره مسلسل ۸، ص ۲۵-۴۴

الرضا من آل محمد(ص)

محمد الله اکبری*



در این نوشتار برآئیم تا شعار «الرضا من آل محمد» را بررسی کنیم؛ شعاری که عباسیان با تکیه بر آن تواستند بسیاری از بقیه هاشم و شیعیان آنان - به ویژه ایرانیان - را با خود همراه کرده و مدت‌ها چهره واقعی خود را در پشت آن پنهان سازند.
این بررسی، در چهار محور الرضا در لغت عرب، الرضا در عرف مسلمانان در دو قرن نخست هجری، الرضا در دعوت عباسی و الرضا نزد دعوت شدگان تقديم می‌گردد.

واژه‌های کلیدی: الرضا، الرضا من آل محمد، دعوتگران، دعوت شدگان و سازمان

دعوت

الرضا در لغت عرب

الرضا اسم از رَضِيَ يَرْضى است. الرضا مصدر است و به عنوان وصف و به معنای اسم مفعول می‌آید. گفته می‌شود: رجل رَضِيَ أى مرضى عنه: مرد پسندیده شده؛ رَضِيَ الشَّىءُ رَضِيَ بالشىء و رضى عنه، فالشىء مرضو و مرضى اى اختاره و قنع به، یعنی آنرا انتخاب کرد و به آن قانع شد، شىء مورده پسند است.

در کاربرد الرضا، مفرد، مشتى و جمع و نیز مذکر و مؤنث یکسان است؛ گفته می‌شود: هو رَضِيَ، هم رَضِيَ. و نیز: رضيت الشىء و ارتضيته، فهو مرضى؛ آن چيز را پسندیدم، پس آن پسندیده است. و رضيه لذلک الامر فهو مرضو و مرضى: ^(۱) او را برای آن کار پسندید، پس او پسندیده است. در قرآن، در آیه ۱۰۰ سوره توبه آمده است: «لقد رضى الله عن المؤمنين» خداوند از مؤمنین راضى شده است و نیز در سورة مجادله آیه ۲۲: «و رضيت لكم الإسلام ديننا» اسلام را دین شما پسندیدم و در سوره مائدہ آیه ۱۱۹: «رضى الله عنهم و رضوا عنه». 

الرضا در عرف مسلمانان صدر اسلام

کسی که این کلمه را در متون اسلامی جستجو می‌کند، به این نکته برمی‌خورد که «الرضا» بیشتر در موارد اختلاف به کار برده می‌شده است؛ یعنی هرجا مسلمانان اختلاف می‌کرده‌اند، برای حل مشکل و رفع اختلاف «الرضا» پیشنهاد می‌شده است. از بررسی موارد کاربرد «الرضا» نتیجه گرفته می‌شود که «الرضا» یعنی «من اجتمع عليه الامة: کسی که امّت بر او گرد آیند». پس می‌توان گفت که «الرضا» مترادف «الجماعۃ» است؛ الرضا یعنی کسی که گروه تصمیم گیرنده، یا اهل حل و عقد (خبرگان) یا اکثریت انتخاب‌کنندگان، او را انتخاب کرده و پسندیده باشند. خلاصه، «الرضا» یعنی «منتخب» و «برگزیده». اینک نمونه‌ای چند از موارد کاربرد این کلمه را بررسی می‌کنیم:

- پس از کشته شدن عثمان و فرار امویان از مدینه، مصریان به اهل مدینه گفتند: «انتم اهل الشوری و انتم تعتقدون الامانة فانهزوا بوجلأت تصبونه و نحن لكم تبع، فقال الجمهور:

علی بن ابی طالب، نحن به راضون: شما اهل شورا هستید و امام را شما بر می‌گزینید. پس با مشورت، مردی را برگزینید که ما پیرو شما هستیم! پس عموم مردم گفتند: ما علی بن ابی طالب را برگزیدیم و به او راضی هستیم.^(۲)

● پس از مرگ عثمان، اصحاب پیغمبر نزد علی^(ع) رفتدند و گفتند: این مرد کشته شد و مردم ناگزیر باید رهبری داشته باشند! علی^(ع) فرمود: «أَوْ تکون شوری؟» قالوا: «انت لنا رضی^(۳)». قال: «فالمسجد، إِذَا يکون عن رضی من الناس»^(۴) فرمود: آیا شورا تشکیل شده است؟ گفتند: تو برگزیده ما هستی. فرمود: پس (باید بیعت) در مسجد و با رضایت (انتخاب) مردم باشد.

● در همان واقعه، علی^(ع) در پاسخ خواستاران بیعت فرمود: «ان کان لاتد من ذلك، ففى المسجد، فإن بيعت لا تكون حقياً ولا تكون الا عن رضى المسلمين و فى ملأ و جماعة:^(۵) اگر ناگزیر باید با من بیعت شوهد باید در مسجد باشد. بیعت من پنهانی نیست و جز با رضایت مسلمانان و در جمیع مردم انجام نمی‌شود.»

● پس از اصرار مردم بر بیعت با علی^(ع) و سپری شدن مهلت، علی^(ع) بر منبر رفت و فرمود: «يا ایها الناس، عن ملأ و اذن، ان هذا أمركم ليس لأحد فيه حق، الا من رضيتم و امرتم، وقد افترقنا بالأمس على أمر، فان شتم، قعدت لكم، و الا فلا احد على أحد:^(۶) ای مردم، همه حاضرید و اجازه می‌دهید، این حکومت شما است و هیچ‌کس را در آن حقی نیست جز کسی را که شما برگزینید و امارت دهید. ما دیروز با توافق بر امری از هم جدا شدیم، اگر امروز باز بر رأی خود هستید، حکومت شما را عهده‌دار شوم، و اگر نیستید، هیچ‌کس را بر دیگری حقی نیست!»

● در روزهای محاصره بیت عثمان، وی از علی^(ع) خواست تا شورشیان را - که قصد کشتن وی را داشتند - برگرداند. علی^(ع) پس از بررسی اوضاع به او نوشت: «الناس الى عدلک احوج منهم الى قتلک، و انى لأرى قوماً لا يرون الا بالرضا:^(۷) مردم، به عدالت تو بیش از

کشتن نیازمند، من گروهی را می‌بینم که جز به «الرضا» - کسی که مورد قبول همه باشد - رضایت نمی‌دهند.»

● در همان واقعه، علی(ع) در پاسخ خواستاران بیعت فرمود: «لیس ذلک اليکم اتما هو لأهل الشوری و اهل بدر، فمن رضی به اهل الشوری و اهل بدر فهو الخليفة:»^(۸) انتخاب خلیفه، حق شما نیست. این کار منحصر به اهل شورا و اصحاب بدر است، هر کس را که آن‌ها برگزیدند خلیفه است.»

● در مراسم بیعت با علی(ع)، «طلحه» ضمن سخنانی گفت: «... ان الله قد رضى لكم الشورى، فأذهب بها الهوى، قد تشاورنا «فرضينا» علياً فباعوه:»^(۹) ای مردم، خداوند شورا را برای شما پسندیده است و با آن خواسته دل را از بین برده است. ما مشورت کردیم و علی را برگزیدیم، با او بیعت کنید!»

● در جنگ جمل، طلحه به علی(ع) گفت: «فاعترل هذا الأمر و نجعله شورى بين المسلمين، فإن «رضوا» يك، دخلت فيما دخله الناس. و إن «رضوا» غيرك كنت رجلاً من المسلمين:»^(۱۰) از حکومت کناره بگیر تا آن را شورا قرار دهیم. اگر تو را برگزیدند، در کاری وارد شده‌ای که همه مسلمانان وارد شده‌اند، و اگر دیگری را انتخاب کردند، تو هم مردی از مسلمانان هستی!» کنایه از این‌که تو هم چون دیگران به انتخاب شورا راضی باش.

● پس از آن‌که معاویه به حکومت دست یافت، روزی بنی‌هاشم را گرد آورد و گفت: «ألا تحدثوني عن ادعائكم الخلافة دون قريش، بهم تكون لكم؟ «بالرضا» بكم؟ أم بالمجتمع عليكم دون القرابة؟ أم بالقرابة دون الجماعة؟ أم بهما جميعاً؟ فإن كان هذا الأمر «بالرضا» والجماعة، دون القرابة، فلا أرى القرابة أثبتت حقاً و لا أستثت ملكاً، و إن كان بالقرابة دون الجماعة و «الرضا» فما منع العباس عم النبي و وارثه و ساقى الحجيج و ضامن الأيتام أن يطلبها...، و إن كانت الخلافة «بالرضا» والجماعة والقرابة جميعاً، فإن القرابة خصلة من خصال الأمامة، لا تكون الأمامة به وحدها و لئن دعونها بها وحدها، ولكنّ نقول: أحق

قریش بها من بسط الناس ایدیهم الیه بالبیعة، و نقلوا اقدامهم الیه للرغبة...: ای بنی هاشم، شما اذعا دارید که خلافت حق اختصاصی شما است و از آن دیگر قریشیان نیست. آیا درباره این ادعایتان با من سخن نمی‌گویید؟ به چه دلیل خلافت از آن شما است؟ آیا به دلیل رضایت (انتخاب) مردم و گرد آمدن آنان بر شما است (و به خویشاوندی نیست) یا به خویشاوندی است و نه به اجتماع مردم؟ یا به هر دو است (هم به رضایت و اجتماع مردم است و هم به خویشاوندی)؟ اگر حق خلافت به رضایت و اجتماع مردم است و به خویشاوندی نیست، که در این صورت خویشاوندی نه حقی را ثابت می‌کند و نه حکومتی را بنیان می‌گذاردا و اگر حق خلافت به خویشاوندی است و به گرد آمدن مردم و رضایت آنان نیست، پس چه چیزی عباس عمومی پیامبر(ص)، و وارث او و ساقی حاجیان و سرپرست یتیمان و ... را از مطالبه آن بازداشت؟ و اگر خلافت هم به رضایت و گرد آمدن مردم است و هم به خویشاوندی، در این صورت خویشاوندی یکی از شرایط امامت است و امامت تنها به خویشاوندی نیست. شما تنها به سبب خویشاوندی ادعای خلافت دارید، ولی ما می‌گوییم که سزاوارترین قریش به خلافت کسی است که مردم با او بیعت کنند و با شوق به سوی او روند

ابن عباس در پاسخ معاویه گفت: «ندعی هذا الأمر بحق من لولا حقه لم تتعذر مقدرك هذا، و نقول: كان ترك الناس أن يرضوا بنا و يجتمعوا علينا، حقاً ضيعوه و حظاً حرموه...»^(۱۱)
ما خلافت را به حق کسی (پیامبر (ص)) اذعا می‌کنیم که اگر حق او نبود، اکنون تو بر این جایگاه ننشسته بودی، و می‌گوییم: این‌که مردم از انتخاب ما و گرد آمدن بر ما سرباز زدند، حقی بود که پایمال کردند و بهره‌ای بود که از آن محروم شدند

گفتنی است که در این متن، همه‌جا واژه «الرضا» مترادف واژه «الجماعۃ» آمده است.

● آن‌گاه که «عبدالله بن زبیر» از «محمد بن حنفیه» و «عبدالله بن عباس» خواست تا با او بیعت کنند، در پاسخ گفتند: «انا لا نبایع الا من اجتمعنا عليه الامة، فاذا اجتمعنا عليك الامة بايناك ...»^(۱۲) ما جز با کسی که امته ایجاد نماید، بیعت نمی‌کنیم. هرگاه امته بر تو

گرد آمدند، با تو بیعت خواهیم کرد...».

- پس از مرگ «یزید بن معاویه»، «سلم بن زیاد» (والی خراسان) سپاه خراسان را به بیعت با «منتخب» و «الرضا» فرا خواند: «... و دعا الناس الى البيعة على الرضا حتى يستقيم امر الناس على خليفة فبایعوه.»^(۱۳)

● پس از مرگ یزید بن معاویه و فرار «عبدالله بن زیاد» از عراق، مردم بصره خواستند برای خود امیری برگزینند. سران آن‌ها «قیس بن الهیثم الشَّلَمِی» و «نعمان بن سفیان راسبی» بودند. قیس به انتخاب نعمان رضایت داد و گفت: «قد رضیت بمن رضی به النعمان و سماه لكم.» و نعمان از قیس و مردم بر «الرضا» (منتخب) پیمان گرفت: «... و أخذ على قیس و على الناس العهود بالرضا.»^(۱۴)

- در قیام مختار، شیعیان بر او گرد آمده و به او رضایت دادند: «... واتفقوا على الرضا به.»^(۱۵)

● در قیام توابین، «رفاعة بن شداد»، پیش از «مسیب»، رشته کلام را به دست گرفت و گفت: «ولَا أُمْرَكُمْ رجلاً تفزعون إلَيْهِ وَ تحقّقون برأيِّهِ وَ قد رأينا مثلَ الذِّي رأيْتَ، فَإِنْ تَكَنْ أَنْتَ ذَلِكَ الرَّجُلُ، تَكَنْ عَنْدَنَا مَرْضِيًّا...»: فرماندهی تان را به مردی بسپارید که در سختی‌ها به او پناه برده و بر پرچمش گرد آیید! رأی ما چون رأی تو است. اگر تو آن مردی، نزد ما برگزیده‌ای (پسندیده‌ای)...».

● هنگامی که «مصعب بن زیر» با «عبدالملک بن مروان» به پیکار بود، «مهلب بن أبي صفره» و یارانش، از طرف «عبدالله بن زیر» در خوزستان با خوارج می‌جنگیدند. چون مصعب کشته شد، مهلب و یارانش با عبدالملک بیعت کردند. خوارج چون چنین دیدند فریاد برآوردند که‌ای دشمنان خدا، دیروز در دنیا و آخرت از او بیزاری می‌جستند و او امروز که امیر شما را کشته، امامتان شده است؟! کدام گمراه و کدام راه یافته است؟!» سپاهیان مهلب پاسخ دادند: «یا اعداء الله، رضینا بذالک، اذ کان بل اموتنا و نسلنا www.norhags.com بهذا کما کنا رضینا بذالک:»^(۱۶) ای

دشمنان خدا! به مصعب راضی بودیم چون امیر ما بود، و اکنون به عبدالملک رضایت داریم،
چنان‌که به مصعب رضایت داشتیم.»

● در پیکار «هرثمه بن أعين» با «ابوالسرایا»، چون عرصه بر هرثمه تنگ شد، فریاد
برآورد: «يا أهل الكوفة، علام تسفكون دماغنا و دمائكم؟ ان كان قتالكم ايانا كراهية لأمامنا،
فهذا المنصور بن المهدى، رضي لنا لكم، نبایعه...»^(۱۷) ای کوفیان، چرا خون خود و خون ما
را می‌ریزید؟ اگر جنگتان با ما بدان جهت است که امام ما را نمی‌پسندید، این، منصور پسر
مهدی است و مورد پسند ما و شما است. با او بیعت می‌کنیم»

● در قیام ابوالسرایا پس از مرگ «ابن طباطبای علوی»، ابوالسرایا در سخنرانی خود گفت:
«... و قد وصى ابو عبدالله الى شبیهه ... فأن رضيتم فهو الرضا، والا فاختاروا لأنفسكم»^(۱۸)
ابو عبدالله (ابراهیم بن طباطبا) کسی مانند خود را به جانشینی برگزیده است ... اگر او را
می‌پسندید، او منتخب - «الرضا» - است و گرنه، دیگری را برای خود برگزینید.

● در همین قیام، پس از سخن ابوالسرایا، «علی بن عبدالله علوی» که ابن طباطبا او را به
جانشینی خود انتخاب کرده بود، به «محمد بن زید» علوی گفت: «قلدناك الرياسة و انت الرضا
عندنا»^(۱۹) تو را ریاست دادیم، تو نزد ما پسندیده‌ای (منتخب مایی).»

● در جریان نصب امام رضا به امامت، «ابن سنان» از امام کاظم(ع) پرسید: «پس از شما
چه کسی امام است؟ امام پاسخ داد: فرزندم علی. ابن سنان گفت: «له الرضى والتسليم»^(۲۰) به
او راضی و تسلیم هستیم.»

● مأمون روزهای سهشنبه برای مناظرة فقهی می‌نشست. روزی نشسته بود که مردی -
دامن به کمر زده و کفش به دست گرفته - وارد شد، بر گوشه‌ای ایستاد و گفت: «السلام
عليکم.» مأمون جواب سلامش را داد. مرد گفت: از این جایگاهی که در آن نشسته‌ای خبرم
ده؟ آیا به اجتماع امت است یا به قهر و غلبه؟ مأمون گفت: نه به این است و نه به آن، بلکه
کسی که عهده‌دار حکومت مسلمانان بود، من و برادرم را جانشین خود کرد، «فلما صار الأمر

الى، علمت أنى محتاج الى اجتماع كلمة المسلمين فى المشرق والمغرب على الرضا بي: چون حکومت به من رسید، دانستم در انتخاب خودم به اجتماع رأى مسلمانان در شرق و غرب نیازمندم» و دیدم که اگر حکومت را رها کنم مسلمانان با هم نزاع می‌کنند؛ کار اسلام پریشان و کار مسلمانان آشفته می‌گردد؛ جهاد باطل، حج متوقف و راهها نامن می‌شود، «فقمت حیاطة للمسلمين الى ان يجمعوا على رجل يرضون به فأسلم اليه الأمر»^(٢١) پس برای حفظ مسلمانان حکومت را به عهده گرفتم تا این که آنان برکسی که مورد قبول همه باشد گرد آیند و من حکومت را به او بسپارم. و هرگاه آنان برکسی اتفاق کنند، حکومت را به او واگذار می‌کنم.» پس آن مرد سلام کاملی کرد و رفت.

چنان که ملاحظه می‌شود در موارد بیست‌گانه مذکور که از متون مختلف و از محدوده زمانی سال ٣٦ تا ٢٢٠ هجری گردآوری شده است، «الرضا» غالباً با کلمه «الجماعۃ» مترادف آمده است و حتی در مواردی هم که تنها به کار رفته همان معنا را دارد. از بررسی موارد کاربرد واژه «الرضا» چنین بر می‌آید که مقصود از آن در عرف اهل آن زمان، «منتخب»، «برگزیده» و «کسی است که همه یا اکثریت مردم یا اهل حل و عقد (خبرگان) او را انتخاب کرده و پسندیده باشند.

معنای «الرضا من آل محمد» در دعوت عباسیان

با توجه به آنچه در معنای الرضا گفته شد، «الرضا من آل محمد»، یعنی «منتخب» از «آل محمد(ص)» چون سال ١٠٠ هجری سپری شد و حکومت اموی به مرحله ثبات خود رسید و با اصلاحات «عمر بن عبدالعزیز» فشار حکومت بر مخالفان کاہش یافت، بنی هاشم که از پیش منتظر سپری شدن سال ١٠٠ بودند، در سال‌های آغازین سده دوم هجری، در سه گروه کاملاً جدا از هم - که هر سه متکی بر یکی از سه پسر بزرگ حضرت علی(ع) بودند - دعوت خود را شروع کردند. این سه گروه عبارت بودند از: عباسیان، فرزندان امام حسن(ع) و فرزندان امام حسین(ع).

□ عباسیان خود را میراث دار «ابوهاشم» پسر «محمد بن حنفیه» می دانستند. پس از شهادت امام حسین(ع)، چون فرزندان امام حسین(ع) و امام حسن(ع) تحت نظر بودند، و از طرفی محمد بن حنفیه نه در واقعه کربلا شرکت کرده بود و نه به بیعت ابن زیبر تن داده بود، میدان فعالیت برای او و فرزندش بیشتر باز بود. به نقلی ابوهاشم پسر محمد حنفیه هنگام مرگ، محمد بن علی، نوه عبدالله عباس را جاشین خود کرد و بدین گونه سازمان دعوت او به عباسیان رسید.^(۲۲)

□ فرزندان امام حسین(ع) به رهبری ائمه شیعه: امام باقر(ع).

□ فرزندان امام حسن(ع) و در رأس آن‌ها «عبدالله بن الحسن» و بعدها پسرش «محمد»؛ معروف به «نفس زکیه».

در آغاز، عباسیان مردم را به نام خود دعوت می کردند^(۲۳) و همزمان با آن‌ها، دعوی‌گران علوی نیز در خراسان پراکنده بودند. از طرفی تینی چند از داعیان عباسی گرفتار و کشته شده بودند و ممکن بود که اگر کار به همین منوال پیش برود، رهبری دعوت هم افتتا شود. از سوی دیگر، مردم - به ویژه مسلمانان غیر عرب - به علویان علاقه بیشتری داشتند:^(۲۴) بنابراین عباسیان دریافتند که اگر مردم را به نام خود دعوت کنند و در کنار آن‌ها، فرزندان علی(ع) هم مردم را به خود بخوانند، کسی به ایشان دل نخواهد بست و همه یا دست کم بیشتر مردم به علویان خواهند پیوست و کار آنان به جایی نخواهد رسید. از این‌رو، پس از بررسی کامل و چند تجربه کوچک و خطرناک ولی پرفایده، با مهارت کامل و دقت کافی، شعار «الرضا من آل محمد» را مطرح کردند، مردم را به آن دعوت نمودند و از دعوت مستقیم به خود دست کشیدند. آن‌ها با طرح این شعار، هم چهره واقعی خود را از عامت مردم و حکومت پنهان داشتند و خود را آل محمد(ص) جلوه دادند، و هم بدین وسیله خود را به علویان پیوند زدند و از محبوبیت آن‌ها بهره فراوان برداشتند؛ به گونه‌ای که بسیاری از شیعیان علوی که ماهیت عباسیان را نشناخته بودند نیز به آنان پیوسته شدند.^(۲۵)

عموم دعوت شدگان - بهویژه خراسانیان - هم به خاطر دوری از حجاز و هم به خاطر فشار حکومت که مانع هرگونه پرسشی در مورد بنی‌هاشم بود توانایی شناخت دسته‌بندی‌های سیاسی بنی‌هاشم را نداشتند و گمان می‌کردند که «آل محمد» فقط یک گروه است. آن‌ها بین عباسیان، بنی‌حسن(ع) و بنی‌حسین(ع) فرق نمی‌گذاشتند؛ از این‌رو علاقه‌مندان آل محمد و ناراضیان حکومت، جملگی زیر این پرچم گرد آمدند.

امام عباسی، با اصرار به سران دعوت خود تأکید می‌کرد که از او هیچ نامی نبرند و عame مردم را به «الرضا من آل محمد» بخوانند^(۲۵) و در پاسخ کسانی که می‌خواهند «الرضا» را بشناسند، بگویند: «ما تقیه می‌کنیم.» البته آن‌ها مجاز بودند که نام امام عباسی را تنها به افراد مورد اعتمادشان بگویند!

«الرضا من آل محمد» در نزد سران دعوت و عباسیان، امام عباسی بود، ولی عame افرادی که به دعوت پیوسته بودند از این امر آگاه نبودند، لذا هنگامی که امام عباسی خواست «ابومحمد صادق» را برای دعوت به خراسان روانه کند، برای پرهیز از افشاء چهره واقعی خود به وی تأکید کرد که از برخورد با دعوتگران علوی بهویژه شخصی به نام «غالب» - که به شدت دوستدار علیایان بود - پرهیز کند، ولی غالب از آمدن ابومحمد آگاه شد و به نزد او رفت و بین آن دو درباب برتری عباسیان و علیایان مناظره‌ای سخت درگرفت. پس از این واقعه، راز ابومحمد فاش گردید و به دست والی خراسان کشته شد^(۲۶) (۱۰۶ هجری). ظاهراً پس از مرگ او و برای پیش‌گیری از افشاء دعوت عباسی، شعار «الرضا من آل محمد» مطرح شده است.^(۲۷)

الرضا من آل محمد نزد دعوت شدگان

از بررسی گزارش‌های مورخان در باب دعوت و بیعت مردم خراسان با «الرضا» و عکس العمل آنان پس از ظهور و به حرکت رسیدن عباسیان، بر می‌آید که بیشتر دعوت شدگان - اگرنه همه آن‌ها - «الرضا من آل www.noormags.com» را شخصی از فرزندان پیامبر(ص)

می‌دانسته‌اند. به گفته «فلیپ حتی» «شیعیان می‌پنداشتند که خاندان هاشم منحصر به فرزندان علی(ع) است.^(۲۸) از این‌رو، پیروزی عباسیان موجب سرخوردگی بسیاری از ایرانیان شد، حتی برخی زبان به اعتراض گشودند و جان خود را بر سر این کار نهادند. قیام‌هایی چون قیام «شُریک بن شیخ» در بخارا و اعتراض برخی سران دعوت و نیز گرایش ایرانیان به قیام‌های ضد عباسی علویان نشان می‌دهد که در نظر آنان «الرضا من آل محمد» کسی از فرزندان پیغمبر بوده است. اینک نمونه‌ای از شواهد تاریخی این نظریه را از نظر می‌گذاریم:

۱- پس از ظهرور دولت عباسی و آگاهی عباسیان از تمایل «ابوسلمه» به علویان، «سفاح» برادرش منصور را با سی تن به خراسان فرستاد تا هم از «ابوسلم» بیعت بگیرد و هم نظر او را درباره کار ابوسلمه جویا شود. یکی از نوادگان امام سجاد(ع) به نام «عبدالله بن الحسین بن علی بن الحسین الأعرج» همراه این هیأت بود. «سلیمان بن کثیر خزاعی» یکی از بزرگترین داعیان عباسی که پیش از ابومسلم رهبر سازمان دعوت در خراسان بود، به عبد الله گفت: «انا غلطنا في امركم و وضعنا البيعة في غير موضعها، فهلم نبأيكم و ندعوا إلى نصرتكم:^(۲۹) ما در مورد کار شما اشتباه کردیم و بیعت را در جای خودش ننهادیم، بیایید با شما بیعت کنیم و مردم را به یاری شما بخوانیم.» عبد الله گمان کرد که این پیشنهاد توطئه‌ای از طرف ابومسلم است و اگر به ابومسلم خبر ندهد او را خواهد کشت. از این‌رو جریان را به ابومسلم خبر داد و ابومسلم، یار دیرین خویش را طبق فرمان امام عباسی که «به هر کس شک کردی او را بکش»، گردن زد، او حتی بنابر برخی روایات، عبد الله را نیز مسموم کرد و از میان برداشت!^(۳۰)

این واقعه که در حدود چهار ماه پس از ظهرور دولت عباسی روی داد نشان می‌دهد بسیاری از خراسانیان (و حتی افرادی در رأس دعوت عباسی چون سلیمان بن کثیر خزاعی) گمان می‌برده‌اند که حکومت به علویان خواهد رسید.

۲- پس از پیروزی عباسیان و آشکار شدن جهود مقاومتی دعوت عباسی و شناخت مردم از

این دعوت، یکی از بزرگان بخارا به نام «شُریک بن شیخ مهری» که «مردی بود از عرب به بخارا باشیده، و مردی مبارز بود و مذهب شیعه داشتی و مردمان را دعوت کردی به خلافت فرزندان امیرالمؤمنین علی(ع) و گفتی: ما از رنج مروانیان اکنون خلاصی یافتیم. ما را رنج آل عباس نمی‌باید، فرزندان پیغمبر باید که خلیفه پیغمبر بود. خلقی عظیم بر وی گرد آمدند. و امیر بخارا «عبدالجبار بن شعیب» بود و با وی بیعت کرد و امیر خوارزم «عبدالملک بن هرثمه» با وی بیعت کرد و امیر بَرْزَم «مُحَلَّدَ بْنُ حَسِينٍ» با وی بیعت کرد و اتفاق کردند و پذیرفتند که این دعوت آشکار کیم و هر کس که پیش آید با او حرب کنیم.»^(۳۱)

بنابر نقل منابع دیگر، بیش از سی هزار نفر دعوتش را پاسخ گرفتند و چند ماه با «زیاد بن صالح» فرستاده ابومسلم جنگیدند تا سرانجام شریک کشته شد و قیام سرکوب گردید.^(۳۲) از این گفته «برشخی» (م ۳۴۸): «چون زیاد از بخارا دل فارغ کرد، به جانب سمرقند رفت و آن جا او را حریبه افتاد»^(۳۳) بر می‌آید که مردم سمرقند نیز علیه عباسیان به پاخته بودند؛ چنان‌که از وسعت قیام شریک و پیوستن گروه زیادی از مناطق مختلف (بخارا، خوارزم، بَرْزَم) به این قیام بر می‌آید که دست‌کم مردم این نواحی معتقد بوده‌اند که «الرضا من آل محمد» شخصی از فرزندان پیغمبر(ص) است. گرچه قیام شریک که خواستار خلافت فرزندان پیغمبر بود سرکوب شد (۱۳۳ هجری)، ولی هم‌چنان معتقدان به این عقیده در خراسان بسیار بوده و حتی در میان فرماندهان و حکمرانان خراسان نیز افرادی براین عقیده بودند. گواه این مطلب آن‌که چون در سال ۱۴۰ هجری، منصور، «عبدالجبار آزادی» را حکومت خراسان داد، وی به تعقیب شیعیان بنی‌هاشم پرداخت و از آنان کشتاری عظیم کرد و در تعقیب آنان اصرار ورزید؛ آن‌ها را مثله کرد و شماری از فرماندهان و حکمرانان خراسان از جمله «مُعَيْرَةَ بْنَ سَلِيمَانَ» و «حُرَيْشَ بْنَ مُحَمَّدَ ذُهْلِيَّ» - از فرماندهان و - «مجاشع بن حُرَيْثَ انصارِيَّ» - حکمرانان بخارا - و ابوالمغیره، «خالد بن کثیر» حکمران فُهستان را به جرم دعوت به فرزندان علی بن ابی طالب(ع) کشت.^(۳۴)

الرضا من آل محمد پس از بنیاد دولت عباسی

این شعار کمی پس از سال ۱۰۰ هجری آغاز شد و دعوتگران علوی و عباسی مشترکاً آن را تبلیغ کردند. البته این شعار، در قیام «زید بن علی» و فرزندش «یحیی بن زید» در زمان امویان نیز مطرح شده بود.

اما عباسیان تا ظهور دولت و آشکار شدن چهره واقعی شان با تأکید فراوان آن را تبلیغ می‌کردند. قاعده‌تاً باید با پیروزی دولت عباسی این شعار نیز پایان می‌یافتد، ولی نه تنها چنین نشد، بلکه بیش از پیش جا افتاد و گسترش یافت.

حدود سه ماه بعد از روی کار آمدن عباسیان در سال ۱۳۳ هجری در خراسان، «شريك بن شیخ» با طرح مجدد این شعار روحی تازه در آن دمید. از آن پس علویان یکی پس از دیگری به قیام‌هایی در گوشه و کنار قلمرو اسلامی به ویژه در حجاز، عراق و ایران دست زند و بسیاری از آنان در قیام‌های خود به «الرضا من آل محمد»

دعوت کردند. قیام‌های پراکنده ادامه داشت تا آن که پس از مرگ هارون، درگیری امین و مأمون بر سر حکومت، موجب ضعف قدرت عباسی شد و قیام‌های علویان جان تازه‌ای گرفت. این قیام‌ها با وسعت زیادی که داشت، خطر اصلی حکومت عباسی به شمار می‌آمد و مأمون که دولت عباسی را در خطر انقراض می‌دید به اجبار علی بن موسی، امام هشتم شیعیان را با نام «الرضا» ولی عهد خود قرار داد^(۳۵) و به این وسیله علویان شورشی را خلع سلاح کرد. مأمون پس از آن که دیگر شورشیان را هم سرکوب و اوضاع را تثبیت کرد، علی بن موسی الرضا را به شهادت رساند؛ ولی دیری نپایید که دوباره شعله انقلاب برافروخته شد و در سال ۲۰۷ هجری (حدود چهار سال بعد از شهادت امام رضا) این شعار دوباره مطرح گردید.^(۳۶)

با نگاهی به منابع، می‌توان ادعا کرد که در دوران کمتر خلیفه‌ای از خلفای عباسی کسی از علویان با دعوت به «الرضا من آل محمد» قیام نکرده است. به عنوان نمونه قیام‌کنندگان ذیل

در قیام خود به «الرضا من آل محمد» دعوت می‌کردند:

«یحیی بن عبدالله بن الحسن»^(۳۷) و «حسین بن علی» (شهید فخر، ۱۶۹ ه)^(۳۸) «حسن هرش»^(۳۹) (۱۹۸ ه) «عبدالله بن معاویه»^(۴۰) (۱۲۷ ه) «ابوالسرایا» و «محمد بن ابراهیم طباطبا»^(۴۱) (۱۹۹ ه) «عبدالرحمن بن احمد» (از فرزندان عمر بن علی^(ع)) به سال (۲۰۷)^(۴۲) «محمد بن قاسم» (از فرزندان امام سجاد به سال ۲۱۹ در زمان معتصم)^(۴۳) «یحیی بن عمر» (از فرزندان زید بن علی در سال ۲۰۵ به دوران مستعین)^(۴۴) و «حسن بن زید» و یارانش به سال ۲۵۰ در ری.^(۴۵) این قیام‌ها و دعوت‌ها پیوسته ادامه داشت تا آن‌جا که برخی از علویان در مغرب (۱۷۰ ه) و برخی در طبرستان و دیلم (۲۵۰ ه) به حکومت رسیدند و از رنج تعقیب و گریز سالیان دراز دمی بیاسودند.



خاتمه

از بیعت مردم با دعوت‌ها و قیام‌های علوی چنین بر می‌آید که مراد از «الرِّضا مِنْ آلِ مُحَمَّد» شخصی از خاندان پیامبر بوده است که مردم یا بزرگان هاشمی و علوی و یا بزرگان بلاد و ... بر او اجتماع کنند و به او راضی شوند؛ هر کس انتخاب می‌شد «الرِّضا» بود. بنابراین از «الرِّضا» شخص معین و مشخصی مراد نبوده است.

پیوشت‌ها:

۱. لوئیس معلوف، *المجده فی اللغة*، (بیروت، دارالمسنون، ۱۹۷۳م) ص ۲۶۵؛ انبیاء ابراهیم، عبدالحليم منتصر، *المعجم الوسيط*، چاپ چهارم (تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ۱۳۷۲ش / ۱۴۱۲ق) ص ۳۵۱؛ حسین بن محمد اصفهانی راغب، *معجم مفردات الفاظ القرآن*، تحقیق ندیم مرعشی؛ (بی جا، دارالکاتب العربي، افست قم؛ مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان) ص ۲۱؛ محمد بن مکرم ابن منظور، *اسان العرب*، (۱۸ج)، تحقیق و تعلیق مکتب تحقیق التراث، چاپ دوم، (بیروت، دارالحیاء التراث العربي، ۱۴۱۳ق / ۱۹۹۳م) ج ۵، ص ۲۳۶.
۲. محمد بن جریر طبری، *تاریخ الامم والرسول والملوک*، (۸ج)، (قاهره، مطبعة الاستقامة، ۱۳۵۸ق / ۱۹۳۹م) ج ۳، ص ۴۵۵.
۳. رضی در اینجا به معنای «مرضی» است.
۴. طبری، پیشین، ج ۳، ص ۴۵۲.
۵. همان، ص ۴۵۰؛ عبد‌الحمید ابن ابی الحدید، *شرح نهج البلاغة*، تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم، (۲۰ج)، چاپ اول، (قاهره، دارالحیاء الكتب العربية، ۱۳۷۸ق / ۱۹۵۹م) ج ۱۱، ص ۹.
۶. طبری؛ پیشین، ج ۳، ص ۴۵۶؛ ابوعلی رازی مسکویه، *تجارب الامم*، تصحیح ابو القاسم امامی، چاپ اول، (تهران، دار سروش للطباعة والنشر، ۱۳۶۶ش / ۱۹۸۷م) ج ۱، ص ۲۹۴.
۷. مسکویه، پیشین، ج ۱، ص ۲۸۷.
۸. عبدالله بن مسلم ابن قبیه، *الأمامه والسياسة*، تصحیح علی شیری، (۲ج)، چاپ اول، (قم، منشورات الشريف الرضی، ۱۳۷۱ش) ج ۱، ص ۶۵.
۹. همان، ص ۶۵.
۱۰. همان، ص ۹۵.
۱۱. عبدالله بن مسلم ابن قبیه، *عيون الأخبار*، (۴ج)، چاپ اول، (قاهره، دار الكتب المصرية، ۱۹۲۵)، افست قم، منشورات الشريف الرضی، ۱۳۷۳ش) ج ۱، ص ۶۰۵.

١٢. مجهول المؤلف، *أخبار الدولة العباسية*، تصحیح عبد العزیز الدوری و عبدالجبار المطلبوی، (بیروت، دار الطبیعة للطباعة والنشر، ١٩٧١) ص .٩٩
١٣. طبری، پیشین، ج ٤، ص ٤٢١؛ عزالدین ابن اثیر، *الکامل فی التاریخ*، (بیروت، دار صادر، ١٣٨٥ق/١٩٦٥م) ج ٤، ص ١٥٥.
١٤. احمد بن یحیی بن جابر بلاذری، *انساب الاشراف* (٦ قسم)، تحقیق عبد العزیز الدوری، چاپ اول، (بیروت: دارالنشر، ١٣٩٨ق / ١٩٧٨م) ج ١٢، ص ٢٩٨؛ ابن اثیر، پیشین، ج ٤، ص ١٣٦.
١٥. ابن اثیر، پیشین، ج ٤، ص ٢١٢.
١٦. مسکویه، پیشین، ج ٢، ص ١٦٨؛ ابن اثیر، پیشین، ج ٤، ص ٣٣٥. من از تجارب الامم مسکویه نقل شده است.
١٧. ابوالفرج اصفهانی، *مقالات الطالبین*، تحقیق یحید احمد صنفی، چاپ اول، (قم، منتشرات الشریف الرضی، ١٤١٤ق / ١٣٧٢ش) ص .٤٤٣
١٨. همان، ص .٤٤٤
١٩. همان، ص .٤٤٥
٢٠. محمد بن محمد بن نعمان مشید، *الارشاد فی معرفة حجج الله علی العباد*، (٢ ج)، چاپ اول، تحقیق مؤسسه آل البيت لأحیاء التراث، (قم، المؤتمن العالی لانقیة الشیخ المفید، ١٤١٣ق) ج ٢، ص ٣٥٣.
٢١. جلال الدین سیوطی، *تاریخ الخلفاء*، تحقیق محمد محیی الدین عبد الحمید، چاپ اول، (قم، منتشرات الشریف الرضی، ١٤١١ق / ١٣٧٠ش) ص .٣٢٧
٢٢. سعد بن عبدالله اشعری، *المقالات والفرق*، تصحیح جواد مشکور، چاپ اول، (تهران، انتشارات علمی و فرهنگی، ١٣٦١ش) ص ٣٩ و ٤٠؛ ابوحنیفه نعمان بن محمد تمیمی مغربی قاضی نعمان، *شرح الاخبار فضائل ائمة الاطهار*، (٣ ج)، تحقیق سید محمد حسینی جلالی، چاپ اول، (قم، مؤسسه النشر الاسلامی، ١٤١٤) ج ٣، ص ٣١٦؛ علی بن ابی الغاثم العمری، *المحدث فی انساب الطالبین*، تحقیق احمد مهدوی دامغانی، چاپ اول، (قم، مکتبة النجفی، ١٤٠٩) ص ٢٢٤؛ محمد باقر مجلسی، *بحار الانوار*، (تهران، دارالکتب الاسلامیة، بی تا) ج ٤٢، ص ١٠٣ - ١٠٤.
٢٣. ابوحنیفه احمد بن داود دینوری، *الاخبار الطوایل*، تحقیق عبد المنعم عامر، چاپ اول، (قاهره، داراحیاء الكتب العربية، ١٩٦٠م) ص ٣٣٣ و ٣٣٥؛ طبری، پیشین، ج ٥، ص ٣١٦.
٢٤. *أخبار الدولة*، پیشین، ص ١٩٨ - ١٩٩.
٢٥. همان، ص ١٩٤ و ٢٠١ و ٢٠٤؛ بلاذری، پیشین، ج ٣، ص ١١٤ - ١١٥؛ طبری، پیشین، ج ٦، ص ٢٧ و

- ۴۵ و ۴۶ و ۴۹؛ سیوطی، پیشین، ص ۲۵۷.
۴۶. طبری، پیشین، ج ۵، ص ۳۹۴.
۴۷. دینوری، پیشین، ص ۳۳۳ و ۳۳۵؛ طبری، پیشین، ج ۵، ص ۳۱۶؛ ابراهیم حسن حسن، تاریخ سیاسی اسلام، ۳، ترجمه ابوالقاسم پاینده، چاپ هفتم، (تهران، سازمان انتشارات جاویدان، ۱۳۷۱ ش)، ج ۱، ص ۴۳۷.
۴۸. فلیپ خلیل حتی، تاریخ حرب، ترجمه ابوالقاسم پاینده، چاپ دوم، (تهران، انتشارات آگاه، ۱۳۶۳) ص ۳۵۷.
۴۹. ابونصر سهل بن عبدالله بخاری، سosalسلة العلوية، تحقيق سید محمد صادق بحرالعلوم، چاپ اول، (نجف، المکتبة الجيدية بالنجف، ۱۳۸۱ ق / ۱۹۶۲ م، افتتاحیه، منشورات الشیف الرضی، ۱۳۷۱ ش / ۱۴۱۳ق) ص ۱؛ ابن قتيبة، پیشین، ج ۲، ص ۱۷۲؛ طبری، پیشین، ج ۶، ص ۱۰۴، ابن اثیر، پیشین، ج ۵، ص ۴۳۷.
۵۰. اصفهانی، پیشین، ص ۱۵۹.
۵۱. ابوبکر محمد بن جعفر نرشخی، تاریخ بخارا، ترجمه ابو نصر احمد بن محمد قباوی، تلحیص محمد بن ظفر بن عمر، تصحیح مدرس رضوی؛ چاپ دوم، (تهران، انتشارات توس، ۱۳۶۳ ش) ص ۸۶.
۵۲. بلاذری، پیشین، ج ۳، ص ۱۷۱؛ احمد بن ابی یعقوب یعقوبی معروف به ابن واصل، تاریخ یعقوبی، چاپ اول، (قم، منشورات الشیف الرضی، ۱۴۱۴ ق / ۱۳۷۳ ش) ج ۲، ص ۳۵۴؛ طبری، پیشین، ج ۶، ص ۱۱۲؛ ابن اثیر، پیشین، ج ۵، ص ۴۴۸؛ ابن قتيبة، پیشین، ج ۲، ص ۱۸۸.
۵۳. نرشخی؛ پیشین، ص ۸۷.
۵۴. یعقوبی؛ پیشین، ج ۲، ص ۱۳۷۱ طبری، پیشین، ج ۶، ص ۱۴۶.
۵۵. اصفهانی؛ پیشین، ص ۴۵۵ و ۴۹۹؛ طبری، پیشین، ج ۷، ص ۱۳۹؛ فاضی نعمان، پیشین، ج ۳، ص ۳۳۸.
۵۶. طبری، پیشین، ج ۷، ص ۱۶۸.
۵۷. محمد بن یعقوب کلینی، اصول کافی، تصحیح علی اکبر غفاری، ترجمه سید جواد مصطفوی؛ چاپ اول، انتشارات علمیه اسلامیه، بی‌تا) ج ۲، ص ۱۸۸. (زندگانی موسی بن جعفر(ع)).
۵۸. طبری، پیشین، ج ۶، ص ۱۲؛ اصفهانی، پیشین، ص ۳۶۶-۳۸۵.
۵۹. طبری، پیشین، ج ۱، ص ۱۱۶؛ ابن اثیر، پیشین، ج ۸، ص ۱. (ابن شخص علوی نبوده است).
۶۰. اصفهانی، پیشین، ص ۱۵۵.
۶۱. طبری؛ پیشین، ج ۷، ص ۱۷۷؛ ابن اثیر، پیشین، ج ۸، ص ۲؛ فاضی نعمان، پیشین، ج ۳، ص ۳۳۴؛ اصفهانی؛ پیشین، ص ۴۲۸-۴۳۵.
۶۲. طبری، پیشین، ج ۷، ص ۱۶۸.

- .٤٣. همان، ص ٢١٩؛ اصفهانی، پیشین، ص ٤٦٤ - ٤٧٣ - ٤٧٣، قاضی نعمان، پیشین، ج ٣، ص ٣٤٥.
- .٤٤. طبری، پیشین، ج ٧، ص ٤٢٦؛ اصفهانی، پیشین، ص ٤٥٠، محمد بن علی بن طباطبا ابن طقطقی، *الفخری فی الآداب السلطانية والآداب الملكية*، چاپ اول، (قم، منشورات الشفیف الرضی، ١٤١٦ق / ١٣٧٣ش) ص ٢٤٠.
- .٤٥. طبری، پیشین، ج ٧، ص ٤٣٣؛ علی بن الحسین مسعودی، *مروج الذهب و معادن الجوهر*، ترجمه ابو القاسم پاینده، چاپ چهارم، (تهران، انتشارات علمی و فرهنگی، ١٣٧٥ش) ج ٢، ص ٥٥٨.

متابع

- ابراهیم انبی، منتظر عبدالحیم، *المعجم الوسيط*، چاپ چهارم، (تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ١٤١٢ق / ١٣٧٢ش).
- ابن ابی الحدید، عبد الحمید (م ٦٥٦ق)، *شرح نهج البلاغة*، (٢٠ج)، تحقيق محمد ابوالفضل ابراهیم، چاپ اول، (قاهره، داراحیاء الکتب العربية، ١٣٧٨ق / ١٩٥٩م).
- ابن اثیر، عزالدین (م ٦٣٠ق) *الکامل فی التاریخ*، (بیروت، دار صادر، ١٣٨٥ق / ١٩٦٥م).
- ابن طقطقی، محمد بن علی بن طباطبا (م ٧٠٩ق)، *الفخری فی الآداب السلطانية*، چاپ اول، (قم، منشورات الشفیف الرضی، ١٤١٦ق / ١٣٧٣ش).
- ابن قتيبة، عبدالله بن مسلم، *الأمامۃ والسياسة* (٢ج)، تصحیح علی شیری، چاپ اول، (قم، منشورات الشفیف الرضی، ١٣٧١ش).
- ، *عيون الأخبار* (٤ج)، چاپ اول، (قاهره، دارالکتب المصرية، ١٩٢٥، افست در فم، منشورات الشفیف الرضی، ١٣٧٣ش).
- ابن منظور، محمد بن مکرم (م ٧١١ق)، *لسان العرب*، (١٨ج)، تحقيق و تعلیق مکتب تحقیق التراث، چاپ دوم، (بیروت، داراحیاء التراث العربي ١٤١٣ق / ١٩٩٣م).
- اشعری، سعد بن عبد الله (م ٣٥١ق)، *المقالات والفرق*، تصحیح جواد مشکور، چاپ اول، (تهران، انتشارات علمی و فرهنگی، ١٣٦١ش).
- اصفهانی، ابوالفرح (م ٣٥٦ق) *مقاتل الطالبین*، تحقيق سید احمد ضُرُّف، چاپ اول، (قم، منشورات الشفیف الرضی، ١٤١٤ق / ١٣٧٢ش).
- بخاری، ابونصر سهل بن عداة (م ٣٤١ق)، *سرالسلسلة العلویة*، تحقيق سید محمد صادق بحرالعلوم، چاپ

- اول، (نجف، المكتبة الحيدرية، ۱۳۸۱ ق / ۱۹۶۲ م). افست قم، منشورات الشريف الرضي، ۱۴۱۳ ق / ۱۳۷۱ ش).
- بلاذری، احمد بن یحیی بن جابر (م ۲۷۹ ق) انساب الاشواق (۶ قسم)، تحقیق عبدالعزیز الدوری، چاپ اول، (بیرون، دارالنشر، ۱۳۹۸ ق / ۱۹۷۸ م).
- حسن، ابراهیم حسن، تاریخ سیاسی اسلام، (۳ ج) ترجمه ابوالقاسم پاینده، چاپ هفتم، (تهران، سازمان انتشارات جاویدان، ۱۳۷۱ ش).
- حتی، فلیلی خلیل، تاریخ عرب، ترجمه ابوالقاسم پاینده، چاپ دوم، (تهران، انتشارات آگاه، ۱۳۶۶ ش).
- دینوری، ابوحنیفه احمد بن داود، (م ۲۸۲ ق)، الاخبار الطوال، تحقیق عبدالمنعم عامر، چاپ اول، (قاهره، داراحیاء الكتب العربية، ۱۹۶۰ م).
- راغب، حسین بن محمد اصفهانی، معجم مفردات الفاظ القرآن، تحقیق ندیم مرعشی، (بی جا، دارالکاتب العربي، بی تا، افست قم، مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان).
- سیوطی، جلال الدین (م ۹۱۱ ق) تاریخ الخلفاء، تحقیق محمد محیی الدین عبدالحمید، چاپ اول، (قم، منشورات الشیف الرضی، ۱۴۱۱ ق / ۱۳۷۰ ش).
- طبری، محمد بن جریر (م ۳۱۰ ق) تاریخ الرسل والامم والملوک (۸ ج)، (قاهره، مطبعة الأستقامة، ۱۳۵۸ ق / ۱۹۳۹ م).
- العمری، علی بن ابی الغنائم (م فرن ۵ ق)، المجدی فی انساب الطالبین، تحقیق احمد مهدوی دامغانی، چاپ اول، (قم، مکتبة النجفی، ۱۴۰۹ ق).
- فاضی، نعمان، ابوحنیفة نعمان بن محمد تمیمی مغربی (م ۲۶۳ ق) شرح الاخبار فی فضائل ائمۃ الاطهار (۳ ج)، تحقیق سیدمحمد حسینی جلالی، چاپ اول، (قم، مؤسسه النشر الاسلامی، بی تا).
- کلینی، محمد بن یعقوب (م ۳۲۸ ق)، اصول کافی، تصحیح علی اکبر غفاری، ترجمه سید جواد مصطفوی (۴ ج)، (تهران، انتشارات علمیه اسلامیه، بی تا).
- مجلسی، محمد باقر (م ۱۱۱۱ ق)، بحار الانوار، (تهران، دار الكتب الاسلامیة، بی تا).
- مجھول المؤلف، اخبار الدوّلۃ العباسیة، تصحیح عبدالعزیز الدوری و عبد الجبار المطلبوی، (بیرون، دارالطیف للطباعة والنشر، ۱۹۷۱ م).
- مسعودی، علی بن الحسین (م ۳۴۵ ق)، مروج الذهب و معادن الجوهر، ترجمه ابوالقاسم پاینده، چاپ چهارم، (تهران، انتشارات علمی و فرهنگی، ۱۳۷۰ ش).

- مسکویه، ابوعلی رازی، تجارب الامم، تصحیح ابوالقاسم امامی، چاپ اول، (تهران، دار سروش للطباعة و النشر، ۱۳۶۶ ش / ۱۹۸۷ م).

- معلوم، نوئيس، المنجد في اللغة، (بيروت، دارالمشرق، ١٩٧٣ م).
- مفید، محمد بن محمد بن نعمان (٤١٣ م)، الأرشاد في معرفة حجج الله على العباد (٢ ج) تحقيق مؤسسة آل البيت لأحياء التراث، چاپ اول، (قم، المؤتمر العالمي للفية الشيخ المفید، ١٤١٣ ق).
- نرشخی، ابوبکر محمد بن جعفر، تاریخ بخار، ترجمة ابونصر احمد بن محمد قباوی، تلخیص محمد بن طفر بن عمر، تصحیح مدرس رضوی؛ چاپ دوم، (تهران، انتشارات توس، ١٣٦٣ ش).
- یعقوبی، احمد بن ابی یعقوب معروف به ابن واضع، تاریخ یعقوبی، (٢ ج)، چاپ اول، (قم، منشورات الشریف الرضی، ١٤١٤ ق / ١٣٧٣ ش).



مرکز تحقیقات کامپیویر علوم اسلامی