

پژوهشی درباره مسائلی سردارب^۱

نوشته‌ی: سید محمد مهدی خرسان

* ترجمه‌ی: ماندنی مواساتیان

چکیده: سردارب سامرآ، بخشی از خانه‌ی مسکونی امام هادی و امام عسکری علیهم السلام است که زادگاه امام مهدی علیهم السلام نیز بوده و حضرتش سنین کوکی را در آن گذرانده‌اند و سه امام معصوم در این محل نماز گزارده‌اند. این مکان نورانی در نظر شیعه، ارج و احترام خاصی داشته و دارد. برخی از دانشمندان اهل تسنن- در قرن هفتم هجری و پس از آن - به شیعه نسبت دادند که به عقیده‌ی آنان، امام مهدی علیهم السلام در سردارب پنهان شده و شیعیان، هر روز اسب‌های خود را بر در سردارب می‌برند و حضرتش را به خروج از آن فرامی‌خوانند. نویسنده‌ی مقاله- که از دانشمندان معاصر نجف است- ضمن ریشه‌یابی این نسبت، به سخنان مورخان مشهور اهل تسنن اشاره می‌کند، مانند: یاقوت حموی، ابن اثیر، ابن خلکان، قزوینی، ابن تیمیه، ابن قیم جوزیه، صفی الدین حنبی، ابن بطوطه، قرمانی دمشقی. اینان، در قرن هفتم و پس از آن بوده‌اند، اما در کلام مورخان و جغرافی دانان دیگر اهل تسنن که قبل از قرن هفتم زیسته‌اند - مانند: ابن حوقل، بشاری مقدسی، ابن جبیر- چنین

۱. متن اصلی این مقاله، تحت عنوان «فریة السردارب» در نشریه‌ی عربی‌زبان «الانتظار» (سال اول شماره‌ی ۲، شعبان ۱۴۲۶) / ۱۸-۲۷ منتشر شده است. این نشریه از انتشارات مرکز الدراسات التخصصية في الإمام المهدى علیهم السلام در نجف اشرف است.
* استادیار دانشگاه شهید چمران، اهواز.

کلامی نمی‌بینیم. نخستین پاسخ به این نسبت در میان عالمان شیعه را نیز در کلام اربلی در قرن هفتم می‌بینیم. محدث نوری نیز در قرن ۱۴، مفصلاً به این نسبت پاسخ داده است. نویسنده در ضمن گفتار خود، به تاریخ بازسازی سردار سامرها به دست خلیفه‌ی عباسی الناصر لدین الله، در سال ۶۰۶ هجری قمری نیز اشاره می‌کند.

کلید واژه‌ها: سامرا، تاریخ / مهدویت، پژوهش تطبیقی
میان دیدگاه شیعه و سنّی / سرداب سامرا، دیدگاه مورخان تا
قرن ۷ هجری / سرداب سامرا، دیدگاه مورخان بعد از قرن ۷
هجری / سامرا، بازسازی الناصرلدین الله خلیفه‌ی عباسی /
سرداب سامرا، توضیح عالمان شیعه / نوری طبرسی، حسین /
کشف الاستار (كتاب) / سماوی، محمد / وشايج السراء
(ارجواه) / اريلم، علي بن عيسى / کشف الغمه (كتاب)

دندگاه

جمعی از دانشمندان اهل تسنن که منکر مهدویت امام مهدی علیهم السلام بوده‌اند، مطالبی درباره سرداد سامراء به شیعه نسبت داده‌اند. از جمله ابن قیم که می‌گوید:

آنان (شیعه) هر روز انتظار او را می‌کشند. اسب‌های خود را بر در سرداب نگاه می‌دارند و فریاد می‌زنند که حضرت مهدی^{علی‌الله‌آله‌آل‌هی‌و‌سید} به نزد آنان بیاید. آن‌ها فریاد می‌زنند: «اخرج يا مولانا»، ولی با نومیدی بازمی‌گردند. این است شیوه‌ی آن‌ها و شیوه‌ی او.

این گونه سخنان را، جمیعی از پیشینیان گفتند. و گروهی از افراد بعدی بر آن مطالبی افزودند، که تمام آن‌ها تهمت و افترا است.

ابن قیم جوزیه- که او را «امام علامه» می‌خوانند- در این سخن، از استادش ابن تیمیه پیروی کرده که پیش از او، درباره‌ی شیعه سخن گفته بود. ابن تیمیه در کتاب منهاج السنة می‌گوید:

از جمله حماقت‌های آن‌ها این است که چندین مکان مقلّس را برای امام منتظر در نظر می‌گیرند که در آن‌ها انتظار او کشند، مانند سرداری که در سامراء است که می‌پندازند او در آن چا پنهان شده است. محل‌های دیگری نیز دارند. در این گونه مکان‌ها، چارپایی-استر یا اسب یا غیر آن-نگاه می‌دارند، تا در زمان خروج برآن سوار شود. آنان در آن مکان‌ها افرادی را می‌گمارند که در اول و آخر روز یا زمان‌های دیگر-برای خروج او نداشند: «یا مولانا اخرج». آنان شمشیرهای خود را می‌کشند، درحالی که کسی نیست که با آن‌ها بجنگد. در میان آن افراد، کسانی هستند که در زمان‌های نمازها ایستاده‌اند، ولی نماز نمی‌گزارند، مبادا حضرتش خروج کند، درحالی که آن فرد در حال نماز باشد و از خدمت کردن به او در حال خروجش باز ماند. اینان در مکان‌های دور از حرم او هستند، مانند مدینة النبی ﷺ، چه در دهه‌ی آخر ماه رمضان و چه در زمان‌های دیگر، که رو به سوی مشرق می‌آورند و با صدای بلند فریاد می‌زنند و خروج او را می‌طلبند. روشن است که اگر او موجود باشد و خداوند، او را به خروج امر کند، خروج می‌کند، چه اور نداشند یا نکنند. و اگر اذن به او داده نشده باشد، سخن آن‌ها را نمی‌پذیرد و وقتی خروج کند، خداوند او را تأیید می‌کند و مرکب و سوار و یاور در اختیار او قرار می‌دهد، بدون نیاز به این که همواره فردی از انسان‌ها برای یاری او گمارده شود...^۱

علاوه بر ابن الجوزیه، جمعی دیگر نیز از ابن تیمیه در این سخن، تبعیت کرده‌اند. از جمله ذهبی در «المنتقى من منهاج الاعتدال». البته برخی، این تهمت را به حد شیاع رسانده‌اند و آیندگان، بر پایه‌های اوهام گذشتگان خانه‌هایی ساخته‌اند. مانند ابن خلدون، ابن بطوطه، قرمانی و غیر آن‌ها که افسانه‌ی مشهور را پرداخته‌اند. از پدیده‌های جالب، آن است که این گویندگان، به تمام شهرهای شیعه‌نشین سر زده‌اند: ابن بطوطه، سردارب را مسجدی در حلّه دانسته، قرمانی سردارب را به بغداد منتقل کرده و دیگران آن را در سامراء دانسته‌اند. برخی دیگر از این مقلدان، محلی خاص برای سردارب معین نکرده‌اند.

۱. منهاج السنة ۱ / ۱۲، طبع بولاق، سال ۱۳۲۱ قمری و ص ۲۸، طبع محمد رشاد سالم.

این سخنان در حالی رواج می‌یابد که شیعه در این شهرها زندگی می‌کند و اینان از فرهنگ شیعه آگاهی دارند، اما نه این سخنان در کتاب‌هایی که دانشمندان شیه در مورد غیبت نوشه‌اند دیده می‌شود و نه این کارها در برنامه‌ی شباهه‌روزی آن‌ها جایی دارد.

شگفت این که برخی از اینان که ادعای علم الحدیث و تخصص در ارزیابی و نقد احادیث دارند، همین مطالب را می‌گویند، با این که خود سال‌ها در عراق با شیعیان زیسته و عالمان شیعه را دیده‌اند.

حقیقت مسأله‌ی سرداد

حقیقت مسأله‌ی سرداد، این است که سرداد، محلی است که در زمین حفر می‌شود تا اهل خانه از شدت گرمای تابستان به آن پناه ببرند، همان‌گونه که امروز هم در شهرهای مناطق گرم چنین می‌کنند. سرداد سامرًا، قسمتی است از خانه‌ی امام هادی که امام عسکری و حضرت مهدی علیه السلام نیز در آن می‌زیسته‌اند. شرافت آن خانه و سرداد، به همین است که محل نمازگزاری سه امام معصوم بوده که اثری از محراب ایشان هم چنان موجود است. این بخش از خانه را، خلیفه‌ی عباسی (الناصر لدین الله) تعمیر کرد. این نکته به تفصیل بیان خواهد شد، تا حقیقت اعتقاد امامیه‌ی اثناعشری روشن گردد.

شیخ ذبیح‌الله محلاتی در مورد تاریخ تعمیر سرداد می‌گوید:

سومین ساختمان، ساختمان پادشاه... احمد بن بویه.... معز الدوله... در سال ۳۳۷
بود. او قبه را تعمیر کرد. و به امر او حوضی را که در سرداد بود و آب در آن
جریان داشت، با خاک پر کردند.^۱

محلاقی هم چنین می‌نویسد: هفت‌مین ساختمان، به دست خلیفه‌ی ناصر عباسی بود... مرحوم علامه شیخ محمد سماوی در ارجوزه‌ی «وشایح السراء» (در تاریخ سامراء) به اشاره به این رویداد که در سال ۶۰۶ بوده- می‌نویسد:

ثم اتها الناصر العباسی بفیض جود و ضرام باس

۱. مآثر الکبری فی تاریخ سامراء ۲۴۶ / ۱، طبع حیدریه.

فَعَمِّرَ الْقَبْبَةَ وَالْمَآذِنَ
وَزَيَّنَ الرُّوضَ بِمَا قَدْ أَبْتَجَ
وَمَنَعَ الْمَوْضَ بِذَاكِ الرُّوضَ
وَزَبَرَ الْأَمْمَةَ الْأَثْنَيْ عَشْرَ
عَلَى يَدِ الشَّرِيفِ بَدْرِ الْبَعْدِ
وَجَعَلَ الْأَلْوَاحَ فِيهِ مَنْبَئَةً
فَنَظَرُوا مَا قَدْ زَهَا فِي الدَّائِرِ

وَزَادَ فِي تَشْيِيدِهَا الْمَحَاسِنَا
وَعَقَدَ السَّرَّدَابَ فِي صَنْعِ الْأَرْجَ
أَنْ يَأْخُذَ امْرُؤَ تَرَابَ الْمَوْضَ
عَلَى نَطَاقِ الْعَبْدِ فِيمَا قَدْ زَبَرَ
مَعْدَ فَتَى مُحَمَّدَ بْنَ مَعْدَ
عَنْ وَقْتِهِ فِي السَّتَّ وَالسَّتَّائِةِ
وَأَرْخَوَا: (صَبَحَ سَعْدُ النَّاصِر)

محلّاتی، پس از آن، در مورد بنای سرداد غیبت می‌نویسد:

شهرت یافتن این سرداد به سرداد غیبت، بدان معنی نیست که امام عصر ^{علیهم السلام} آن غایب شده است، چنان که برخی از افراد جاہل نسبت به تاریخ پنداشته‌اند، بلکه به این دلیل است که این مکان، محل زندگی و عبادت سه امام ^{علیهم السلام} معصوم ^{علیهم السلام} بوده و جمعی از نیکان در همین مکان به شرف لقای حضرت ^{علیهم السلام} مهدی ^{علیهم السلام} رسیده‌اند. از همین‌رو، در زمرة بقعه‌های متبرک به شمار می‌آید...^۱

محلّاتی، سپس دگرگونی‌های ساختمان سرداد و تعمیرات آن را باز می‌گوید، که اکنون در صدد بیان آن نیستیم.

محدث بزرگوار، میرزا حسین نوری طبرسی نیز در کتاب خود (کشف الاستار عن وجه الغائب عن الابصار)^۲، ساختمان سرداد به دست ناصر عباسی را باز می‌گوید. محدث نوری، به عنوان نوزدهمین شخصیت غیر شیعه که میلاد و وجود امام عصر ^{علیهم السلام} را باور دارد، از خلیفه ناصر سخن می‌آورد و می‌گوید:

الناصر لدین الله احمد، فرزند المستضيء بنور الله خلیفه عباسی، به تعمیر سرداد شریف امر کرد و صفة‌ای را که مشبک‌ها در آن است، از چوب ساج قرار

۱. ماثر الکبری ۱ / ۲۸۵.

۲. این کتاب، در پاسخ قصیده‌ای است که از بغداد به دست علمای نجف رسید. این قصیده که به قصیده بغدادی شهرت دارد - با این بیت آغاز می‌شود:

أَيَا عُلَمَاءَ الْعَصْرِ مِنْ هُمْ خُبُرُ بَكْلَ دَقِيقَ حَارَ مِنْ دُونِهِ الْفِكْرُ

جمعی از دانشمندان آن دوره، پاسخ منظوم به این قصیده دادند، از جمله شیخ محمد جواد بلاعی، سید محسن امین و شیخ محمد حسین کاشف الغطاء، پاسخ کاشف الغطاء را می‌توان بیان منظوم مطالب استادش محدث نوری در کتاب کشف الاستار دانست، که به ضمیمه‌ی آن کتاب در سال ۱۳۱۸ قمری چاپ شده است.

داد، که این نوشه هنوز برآن موجود است:

«بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمُوْدَّةُ فِي الْقُرْبَىٰ. وَ مِنْ يَقْتَرِفُ حَسْنَةً نَزِدُ فِيهَا حَسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ. هَذَا مَا أَمْرَ بِعَمَلِهِ سَيِّدُنَا وَ مَوْلَانَا إِلَيْهِ الْمُفْرَضُ الطَّاغِعَةُ عَلَى جَمِيعِ الْأَنَامِ أَبُو الْعَبَّاسِ أَمْدَ النَّاصِرِ لِدِينِ اللَّهِ، أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ وَ خَلِيفَةِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، الَّذِي طَبَّقَ الْبَلَادَ إِحْسَانَهُ وَ عَدْلَهُ، وَ عَمَّ الْبَلَادَ رَأْفَتْهُ وَ فَضْلَهُ، قَرَبَ اللَّهُ أَوْ امْرَهُ التَّرْيِيفُ بِاسْتِمْرَارِ النَّجْعَ وَ النَّشْرِ، وَ نَاطَهَا بِالْتَّأْيِيدِ وَ النَّصْرِ، وَ جَعَلَ لِأَيَّامِهِ الْمُخْلَدَةَ حَدَّاً لَا يَكْبُو جَوَادَهُ، وَ لَأَرَائِهِ الْمَجَدَّةَ سَعْدًا لَا يَخْبُو زَنَادَهُ، فِي عَزَّ تَخْضُعِهِ لِلْأَقْدَارِ، فِي طَيِّعَهِ عَوَامَهَا وَ مَلَكَ خَشْعَ لِهِ الْمُلُوكُ فِيمَا كَهْ نَوَاصِيهَا، يَتَوَلَّ الْمُمْلُوكُ مَعْدِنَ الْحَسَنَيْنِ بْنَ مَعْدِنِ الْمُوسَوِيِّ، الَّذِي يَرْجُو الْحَيَاةَ فِي أَيَّامِهِ الْمُخْلَدَةِ، وَ يَتَمَنِّي إِنْفَاقَ عُمْرِهِ فِي الدُّعَاءِ لِدُولَتِهِ الْمُؤَبِّدَةِ، اسْتِحْبَابَ اللَّهِ ادْعِيَتِهِ، وَ بِلَغَهِ فِي أَيَّامِهِ الْشَّرِيفَةِ أَمْنِيَتِهِ، مِنْ سَنَةِ سَتٍّ وَ سَمَّاهَةِ الْهَلَالِيَّةِ، وَ حَسَبَنَا اللَّهُ وَ نَعَمُ الْوَكِيلُ، وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَاتَمِ النَّبِيِّنَ وَ عَلَى آلِهِ الْطَّاهِرِيَّنَ وَ عَتْرَتِهِ وَ سَلَّمَ تَسْلِيَمًا».

وَ بَرَّ چوب ساج داخل صفه بَر دیوار، نام چهارده معصوم علیه السلام چنین نقش کردند:

«بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ، أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ وَلِيُّ اللَّهِ، فَاطِّمَةُ، الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَلَىٰ بْنُ الْحَسَنِ، مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ، عَلَىٰ بْنُ مُوسَى، مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَلَىٰ بْنُ مُحَمَّدٍ، الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، الْقَائِمُ بِالْحَقِّ، هَذَا عَمَلٌ عَلَىٰ بْنِ مُحَمَّدٍ وَلِيِّ آلِ مُحَمَّدٍ رَحْمَهُ اللَّهُ».

محدث نوری می افزاید:

در نظر خلیفه ناصر، انتساب سردار به حضرت مهدی علیه السلام، از آنرو بود که سردار، محل ولادت یا موضع آغاز غیبت یا جایگاه بروز کرامات از حضرتش بود، نه محل اقامت آن جناب در دوره‌ی غیبت، چنان که برخی از افراد ناآگاه نسبت به عقیده‌ی امامیه، چنین نسبتی به شیعه داده‌اند، در حالی که در هیچ یک از کتاب‌های قدیم و جدید شیعه، چنین مطلبی گفته نشده است. اگر ناصر چنان

پیغمبر
رسانی

عقیده‌ای نداشت، هرگز به عمارت و تزیین سردار امر نمی‌کرد. و اگر دیدگاه‌های دانشمندان معاصر او بر نفی وجود حضرت مهدی^ع یا عدم ولادت حضرتش مورد اتفاق بود، اعدام او به این کار، به حسب عادت، دشوار یا محال بود. پس ناگزیر، در میان دانشمندان اهل تسنن، کسانی بودند که عقیده‌ای موافق با او داشتند، که در صفحات پیشین بدان‌ها اشارت رفت.^۱ و اثبات همین نکته، خواسته‌ی ما از تأثیف این کتاب «کشف الاستار» است. ما، ناصر را در زمره‌ی این دانشمندان یاد کردیم، از آن رو که در میان دیگر خلفای عبّاسی، به فضل و علم، امتیاز داشت و در زمره‌ی محدثان اهل تسنن جای دارد، چنان که ابن‌سکینه، ابن‌اخضر، ابن‌نجران و دامغانی از اور روایت حدیث کرده‌اند. (کشف الاستار، ص ۴۲)

بررسی تاریخی: سیر تاریخی نسبت سردار در قرن هفتم

در اینجا باید درنگی از سر تأمل و پژوهش داشته باشیم، درباره‌ی منشاً و تاریخچه‌ی نسبت دادن این عقیده به شیعه.

پندارهایی در این زمینه هست که به شیعه نسبت می‌دهند، از جمله این که:

- غیبت امام مهدی^ع در این مکان است و مادرش در آن‌جا بدو می‌نگردد.

- حضرتش در دوره‌ی غیبت، در سردار زندگی می‌کند.

- خروج آن حضرت، از سردار خواهد بود.

دانشمندان شیعه هیچ‌گاه چنین مطالبی در کتاب‌ها یا بیانات خود نیاورده‌اند

بلکه به انکار آن پرداخته‌اند. با این‌همه، این مطالب، پیوسته به شیعه نسبت داده می‌شود.

وقتی در این نسبت‌ها پژوهش کنیم، اخبار آن را متناقض می‌یابیم، چراکه سردار در خانه‌ی امام^ع در سامر^ع قرار دارد و در سال ۲۶۵، از سلطهٔ ویامدهای آن خارج شده است، اما نخستین کسی که این نسبت را به شیعه داده، - تا آن‌جا که پژوهش نگارنده نشان می‌دهد - یاقوت حموی (متوفی ۶۲۶) است. او در کتاب معجم البلدان ذیل «سامراء» - بعد از ذکر درجه و خط عرضی و طولی آن -

۱. محدث نوری در کتاب کشف الاستار، برخی از دانشمندان اهل تسنن را که ولادت حضرت مهدی^ع را یادآور شده‌اند، نام می‌برد. این جمله، اشاره به آن موارد است.

در این شهر، سردارب معروف در مسجد (حرم) آن قرار داد که شیعه می‌پندارد
مهدی آن‌ها از این شهر خروج می‌کند.

یاقوت حموی می‌افزاید:

سامراء ویران شد و در آن فقط محل حرمی به جای ماند که سردارب قائم
مهدی-به گمان شیعه-در آن است.^۱

مضمون این مطلب را در کلام ابن اثیر (متوفی ۶۳۰) می‌یابیم که با یاقوت،
معاصر بود. او در ضمن حوادث سال ۲۶۰ می‌نویسد:

در این سال، ابو محمد علوی عسکری درگذشت.... و او پدر محمد است که
اما میه، در سردارب سامراء انتظارش را می‌کشند.^۲

حدود نیم قرن بعد، بار دیگر در این مورد سخنی می‌بینیم. این بار، از
ابن خلکان (متوفی ۶۸۰)، که در ضمن شرح حال امام مهدی علیهم السلام می‌نویسد:

او همان است که به عقیده شیعه، منتظر و قائم و مهدی است. و در نظر آن‌ها
اهل سردارب است که در این مورد، سخن‌ها دارند. آن‌ها در آخرالزمان، ظهور او را
از سردارب سامراء انتظار می‌کشند. وی در روز جمعه نیمه شعبان سال ۲۵۵ به
دنیا آمد. هنگام وفات پدرش^۳ پنج سال داشت. نام مادرش خمط - یا به قولی:
نرجس- بود. شیعه عقیده دارد که او در سردارب خانه‌ی پدرش وارد شد، در حالی
که مادرش به او می‌نگرد. آن‌گاه از آن بیرون نیامد. و این در سال ۲۶۵ بود که او^۴ هر
سال داشت.

ابن خلکان، از ابن ارزق در تاریخ میافارقین نقل می‌کند که:

امام مهدی علیهم السلام در روز ۱۹ ربیع‌الاول ۲۵۱ متولد شد. برخی گفته‌اند: تولد او در
هشتم شعبان ۲۵۶ بود که این قول، صحیح‌تر است. وی در هنگام ورود به
سردارب، چهارسال - یا به قولی: پنج سال- داشت. نیز گفته‌اند: در سال ۲۷۵ در
سن هفده سالگی وارد سردارب شد. و خدا می‌داند که پس از آن چه شد. به هر
حال، خدای بر اورحمت آورد.^۴

۱. معجم البلدان، ذیل «سامراء».

۲. الكامل فی التاریخ، وقایع سال ۲۶۰.

۳. ابن خلکان، شرح حالی کوتاه از امام حسن عسکری علیهم السلام نیز آورده است.

۴. وفیات الأعیان ۴ / ۵۶۲، تحقیق: احسان عباس.

در پاسخ می‌گوییم: قبل از یاقوت و ابن اثیر و ابن خلّکان -که همه در قرن هفتم هجری می‌زیستند- خبر سردارب کجا بود؟ و چرا هیچ‌کس قبل از اینان، چنین نسبتی به شیعه نداده بود؟

پس از اینان، ذکریابن محمدبن محمود قزوینی (متوفی ۶۸۴) با سخن خود، شگفتی آفریده است. او می‌گوید:

در مسجد سامراء، سردارب معروف قرار دارد که شیعه می‌پندارد مهدی آن‌ها از آن‌جا خروج می‌کند، زیرا به نظر آن‌ها محمدبن حسن وارد آن شده است. بر در این سردارب، اسیی زردرنگ بود، بازیں و افسار زرّین. تا این‌که سلطان سنجر بن ملک‌شاه سلجوقی در زمان سلطنت خود، روز جمعه‌ای به نماز آمد. پرسید: این اسب در این‌جا چه می‌کند؟ گفتند: برای این است که بهترین مردم در هنگام خروج سوار آن شود. گفت: کسی بهتر از من نیست که خروج کرده باشد. آن‌گاه سوار آن شد. آن‌گاه پنداشتند که آن اسب، برکت نداشت، چرا که ترکان غز بر سلاجمقه غلبه کردند و سلطنت آنان از دست رفت.^۱

این نویسنده نیز دلیلی بر سخنان خود نمی‌آورد. از او می‌پرسیم:

۱- به چه دلیل، عقیده‌ی خروج مهدی از سردارب را به شیعه نسبت می‌دهید؟

۲- به چه دلیل، عقیده‌ی ورود فرزند امام حسن عسکری^۲ پس از غیبت را به شیعه نسبت می‌دهید؟

۳- میان قزوینی (متوفی ۶۸۲) و سلطان سنجر (متوفی ۵۵۲) فاصله‌ی زمانی ۱۳۰ سال وجود دارد. چه کسی این مطلب را به قزوینی گفته است؟ منع او در نقل این سخن چیست؟ آیا این اسب، خوردن و آشامیدن و دفع فضولات نداشت؟ به گفته ابن اثیر^۳، سلطان سنجر در سال ۵۵۲ درگذشته است. اسب از چه زمانی در آن‌جا بوده است؟

۴- خلیفه -که روز جمعه به نماز جمعه رفته بود- در مقابل حرم سامرا چه می‌کرد؟ مسجد جامع شهر که نماز جمعه در آن برپا می‌شد، مسجدی مشهور است که مأذنه‌ی آن به نام ملویه شهرت دارد و بین

آن تا سرداد، چندین کیلومتر فاصله است. محل نمازکجا و محل اسپ، کجا؟

در قرن هشتم

این سخنان در قرن هشتم به گونه‌ای دیگر ادامه یافت. ابن‌تیمیه (متوفی ۷۲۸) در کتاب خود منهاج السنّة، مطالبی آورده بود که قبلًا نقل شد. او، علاوه بر سرداد سامراء، مکان‌های مقدس دیگر را نیز افزود و به جای اسپ قزوینی، از چارپایی نام برد، استریا اسپ یا غیر آن. هم‌چنین دهه‌ی آخر ماه رمضان و مدینه را افزود.

شاگردان ایشان مانند ابن قیم جوزیه، ذهبی، ابوالفداء و ابن‌کثیر نیز هم‌چنان نقل مطالب را - بدون تحقیق و بررسی از صحت و سقم آن - ادامه دادند.

در همین سده، صفی‌الدین عبدالمؤمن بن عبدالحق بغدادی حنبلی (متوفی ۷۳۹) در کتاب مراصد الاطلاع - که مختصر معجم البلدان یاقوت حموی است - نوشت:

سامراء، اخبار زیادی دارد. آن‌چه از آن تاکنون باقی است، محلی است به نام عسکر، که علی بن محمد بن علی بن موسی بن جعفر و فرزنش حسن بن علی از آن جا بودند. اینان معاشر بودند^۱، چراکه در محله‌ی «عسکر» زندگی می‌کردند، که نسبت به آن می‌برند و در آن‌جا دفن شدند. مدفن آن‌ها، مکان مقدسی است که زیارت شن می‌کنند و در آن، سرداشی است که به گمان راضیه، فرزند حسن بن علی به نام محمد، در سن کودکی در آن غیبت گردید. آنان تا امروز، انتظار اورا می‌کشند.^۲

اگر این مختصر را با اصل آن - که قبلًا نقل شد - مقایسه کنیم، افزایش‌ها و حاشیه‌هایی بر اصل می‌یابیم.

نویسنده‌گان قرن هشتم هم‌چنان پیش آمدند تا به ابن‌بطوطه می‌رسیم. ابن‌بطوطه (متوفی ۷۷۹)، در گزارش خود از شهر حلّه می‌نویسد:

۱. صحیح این بود که به جای این کلمه، می‌گفت: عسکری.
۲. مراصد الاطلاع / ۶۸۵، تحقیق بجاوی.

نزدیک به بازار بزرگ این شهر، مسجدی است که بر در آن پوشش حریری قرار دارد، و آن را «مشهد (حرب) صاحب‌الزمان» می‌نامند. از عادات آن‌ها این است که در هر شب، صد مرد حله با شمشیرهای کشیده بیرون می‌آیند، بعد از نماز عصر نزد امیر مدنیه می‌روند و اسب یا استرزین شده‌ی لجامدار از او می‌گیرند، در برابر آن چارپا، بر طبل و شیپور و بوق‌ها می‌زنند. پنجاه تن از آنان در جلو و نیم دیگر در پشت سر آنان می‌روند. جمعی دیگر نیز در سمت راست و چپ چارپا، پیاده می‌روند. به «مشهد صاحب‌الزمان» می‌آیند، بر در آن می‌ایستند و می‌گویند: «ای صاحب‌الزمان، به نام خدا خروج کن، که فساد ظاهر شده و ظلم فراوان است. اکنون زمان خروج توست که خداوند به دست تو، حق را از باطل جدا کن». آن‌ها پیوسته در همین حالت هستند، بوق و طبل می‌زنند، تا نماز مغرب فرا می‌رسد. آن‌گاه می‌گویند: محمد بن حسن در این مسجد وارد و در آن غایب شده است، اما به زودی خروج می‌کند و او - به نظر شیعه - امام منتظر است.^۱

در پاسخ می‌گوییم: شهر حله در آن زمان، شاهد دانشمندان بزرگ شیعه بود، مانند فاضل مقداد سیوری (متوفی ۸۲۶)، ابن فهد حلی (متوفی ۸۴۱) و مانند آن‌ها. آیا اینان در کتاب‌های خود، چنین آیین‌هایی را آورده‌اند؟ چگونه می‌توان پذیرفت که چنین کارهای خلاف عقل، از شیعیان سر بزند و این دانشمندان سکوت کنند؟ به احتمال قوی، آن‌چه ابن بطوطه آورده، مربوط به ظهور ابی صالح مهدی در حله در ماه رمضان سال ۶۸۳ در ایام صدارت صفی‌اللیّن بن حمزه‌بن محاسن عکرشی بوده، که جمعی از مردم ساده‌لوح را فریفت و ابن‌فوطی در کتاب «الحوادث الجامعه» در ضمن گزارش آن می‌نویسد:

ابوصالح و گروهی از یارانش را کشتند و سر بریدند و سرهای آن‌ها را به بغداد بردند و در آن‌جا آویزان کردند. (الحوادث الجامعه / ۴۴۰)^۲

۱. رحله ابن‌بطوطه، ذیل شهر «حله».

۲. بعيد نمی‌دانم که مسجد مورد اشاره، «مقام صاحب‌الزمان» باشد که امیر قبطانی‌های مصر، سید علی رییس در سال ۹۶۱ از آن دیدار کرده است (تاریخ الحلة ۱ / ۱۵، کرکوش) در این محل، مدرسه‌ای به نام «مدرسه صاحب‌الزمان» بوده که اکنون اثری از آن نیست. اما جعفرین محمد و حسین بن محمد، هر کدام یک مجلد از کتاب قواعد الاحکام علامه حلی را به خط خود نوشته و تصحیح کرده‌اند، بر اساس نسخه‌ی صحیحی که در مدرسه‌ی صاحب‌الزمان در حله وجود داشته است. این نسخه، اکنون در کتابخانه‌ی غرب (کتابخانه‌ی آخوند ملاعلی همدانی) در همدان به شماره‌ی ۹۲۷ موجود

در قرن یازدهم

در این سده، ابوالعباس احمد بن یوسف بن احمد دمشقی مشهور به «قرمانی» (متوفی ۱۰۱۹)، سردار بود که در بغداد منقول کرد! قرمانی چنین می‌نویسد:

فصل یازدهم در ذکر خلف صالح امام ابی القاسم محمد بن الحسن العسكري رضی الله عنہ، که در زمان وفات پدرش پنج ساله بود.... شیعه در بغداد عادت داشتند که در هر روز جمعه، اسبی بر در سردار ببرند و مهدی را فرا خوانند. آنان، بدین‌گونه بودند تا وقتی که سلطان سلیمان خان عثمانی بر بغداد مسلط شد و این عادت را لغو کرد. (اخبار الدول و آثار الاول / ۱۱۷، چاپ سنگی، بغداد).

سامراء در نظر مورخان قبل از یاقوت حموی

اشاره کردیم که تا قبل از یاقوت حموی، هیچ تاریخ‌نگاری را سراغ نداریم که به شیعه، چنان نسبتی داده باشد. اینک برای نمونه، به برخی از نصوص تاریخی قرون گذشته اشاره می‌شود:

ابن حوقل (متوفی بعد از ۳۶۷ یا ۳۸۰) گوید:

شهر سر من را در این زمان، به اختلال افتاده و زمین‌های آن تباہ شده، اهالی هر ناحیه‌ی آن در محلی که به عنوان مسجد جامع دارند، گرد می‌آیند و حاکم و ناظر در امور خود دارند.^۱

بشاری مقدسی (متوفی حدود ۳۸۰) می‌نویسد:

سامراء.... اکنون ویران شده، تا آن‌جا که شخصی دو و سه میل راه می‌پیماید و ساختمنی نمی‌بیند.

وی می‌افزاید:

← است. هم‌چنین نسخه‌ای از مختصر النافع محقق حلی در روز پنج شنبه ۱۶ ربیع الاول سال ۹۵۷ در مدرسه‌ی صاحب‌الزمان حله کتابت شده، که این نسخه در کتاب خانه‌ی شخصی عبدالمجید مولوی در خراسان موجود است.

کرکوش، در کتاب تاریخ الحلة، از این مدرسه نام نبرده است. من در حاشیه‌ی نسخه‌ی خودم از «تاریخ الحلة» (ج ۱ / ۹۶-در حاشیه‌ی کلام ابن بطوطه)، این مطلب را یادآور شده‌ام. به هر حال، به آن‌جهه ابن بطوطه در مورد حله گفته، در کلام دیگران دست نیافتم. و این دلیلی است بر ضعف خبر، که اگر چنین بود، شهرت می‌یافت.

سازمان اسناد و کتابخانه ملی

متوکل، در آن جا کعبه‌ای ساخته و برای آن طوافی قرار داده، منی و عرفات در آن جا گذاشته که امیران و حاکمان آن منطقه را که همراهش بودند، فریغته است. آنان در طلب حج بودند و می‌ترسیدند که به آن نرسند. هنگامی که این شهر ویرانه شد – به گونه‌ای که بیان شد – نام آن از «سر من رأی» به «ساع من رأی» تغییر یافت، که به اختصار سامراء نامیده شد.^۱

سامرا همین‌گونه ویرانه بود، تا زمانی که ابن جبیر (متوفی ۶۱۴) از آن جا گذشت.

وی می‌گوید:

سر من رأی، امروز، عبرتی است برای هر کسی که آن را می‌بیند. کجاست معتصم و واثق و متوکل آن؟ شهری بزرگ که ویرانی بر آن مستولی شده مگر برخی از مناطق آن که فعلاً آباد است. و مسعودی در وصف آن سخن گفته است...^۲

خلاصه مباحث گذشته

از مباحث گذشته نتیجه می‌گیریم که:

یاقوت حموی (متوفی ۶۲۶) نخستین کسی بود که در مورد سرداب سامراء، سخنانی بی‌دلیل به شیعه نسبت داد. پس از او، به ترتیب: ابن اثیر (متوفی ۶۳۵)، ابن خلکان (متوفی ۶۸۱)، ذکریا قزوینی (م ۶۸۲)، ابن تیمیه (م ۷۲۸)، ابن قیم جوزی (م ۷۵۱)، ذهبی (م ۷۴۸)، ابن کثیر (م ۷۷۴) چنین سخنانی گفتند. پس از آنان، ابن حجر مکی (م ۹۷۴) در کتاب خود (*الصواعق المحرقة* / ۱۰۰، طبع میمنیه)، قرمانی (م ۱۰۱۹) در *تاریخ خود* / ۱۱۷، سویدی (متوفی ۱۲۴۴ یا ۱۲۴۶) در *سبائق الذهب* / ۷۸ طبع سنگی بغداد، همین‌گونه سخن گفتند. پیش‌تر اشاره شد که عالمان شیعه، اعلام داشتند که این نسبت، افتراقی بیش نیست. به نظر می‌رسد که نخستین کسی که به این نسبت پاسخ داده، علی‌بن عیسی اربلی (متوفی ۶۸۷) باشد^۳ که در کتاب *کشف الغممه* می‌گوید:

۱. احسن التقاسیم / ۱۲۲، طبع لیدن.

۲. رحله ابن جبیر / ۲۱۰، طبع اروپا.

۳. این تاریخ، کلام مؤلف بزرگوار را تأیید می‌کند که پیش از سال ۶۲۶، چنین نسبتی به شیعه

کسانی که به وجود امام مهدی علیه السلام عقیده دارند، نگفته‌اند و نمی‌گویند که او در سردار است، بلکه به عقیده‌ی آن‌ها، حضرتش وجود دارد و در نقاط مختلف زمین سیر می‌کند.^۱

همچنین محدث نوری (متوفی ۱۳۲۰) در کتاب *کشف الاستار* در پاسخ به

این نسبت می‌گوید:

این است کتاب‌های امامیه، از پیشینیان تا متأخران، دانشمندان بزرگ و کوچک آن‌ها، طولانی یا مختصر، عربی یا غیر عربی. این کتاب‌ها همه موجود است و بیشتر آن‌ها چاپ شده و در دسترس قرار دارد. به ما خبر دهید که در کدام کتاب چنین مطلبی را یافته‌اید که حضرتش از سردار خروج می‌کند؟ ما، هرچه تحقیق و بررسی کردیم، در مورد سردار، سخنی در احادیث نیافتیم، مگر در یک مورد خاص که به آن اشاره کردیم، چه رسید به این که برج طلوع این بدر تابان باشد، بلکه آن‌چه از احادیث فراوان و معتبر وارد از ائمه‌ی اطهار علیهم السلام بر می‌آید، این است که این بدر منیر، از همان مطلعی طلوع می‌کند که خورشید فروزان جدّ بزرگوارش علیه السلام طلوع کرد، یعنی مکله‌ی مکرمه.

محدث نوری پس از نقل چند حدیث در این موضوع، می‌افزاید:

احادیث در این زمینه، فزون از حد شمار است. احادیث مربوط به این موضوع، هیچ معارضی ندارد و در کلام هیچ یک از عالمان شیعه، خلاف این مطلب نمی‌توان یافت. ما، از این افتراق به خدا شکوه می‌بریم، که محل عرض شکوه، حضرت اوست.^۲

← وجود نداشته است. (مترجم)

۱. *کشف الغمہ* / ۳ / ۲۸۳.

۲. *کشف الاستار* / ۱۷۹، چاپ سنگی ۱۳۱۸ قمری. به عنوان مکمل مطالب، به برخورد مسیحیان با مشاهد مشرفه خودشان اشاره می‌شود. امیر شکیب ارسلان، از هواویت فرانسوی صاحب تاریخ العرب نقل می‌کند که ارتش انگلیس به بیت المقدس وارد شد. و در محلی که گفته می‌شد ظهر حضرت عیسی از آن جاست، ایستادند و هر بامداد، طبل می‌زدند، در انتظار بازگشت حضرتش و شنیدم که یک بانوی انگلیسی، هر روز به قدس می‌آمد و چای آماده می‌کرد، به امید این که از حضرت مسیح در زمان بازگشت خود، پذیرایی کند.

لامارتین شاعر فرانسوی در سفر خود به جبل لبنان می‌گوید که در روستای «جون»، استیر ستانوب، برادرزاده‌ی وزیر مشهور انگلیسی را دیده که همواره اسبی زین کرده آماده داشته تا حضرت مسیح در هنگام رجعت بر آن سوار شود. (حاضرالعالم الاسلامی ۲ / ۱۹۵)

مؤلف می‌افزاید: آیا از این راوی - که مسیحی است - مسخره‌ای نسبت به این رفتارها - که از دیگر مسیحیان سرزده - می‌بینید؟ بجاست که این برخوردها، با برخوردهای یادشده در متن مقاله، مقایسه شود.