

روايات عاشورایی مقتل شیخ صدوق در میزان نقد

محسن رفعت*

[تاریخ دریافت: ۹۶/۰۱/۱۲؛ تاریخ پذیرش: ۹۶/۰۳/۱۰]

چکیده

مقتل الحسین موجود در کتاب الأُمَالی شیخ صدوق از جمله مقاتل برجای مانده و قدیمی شیعی است که در حدود قرن چهارم نگاشته شده است. برخی روایات موجود در این کتاب از جمله روایاتی است که دستاویز کتب غالیانه‌ای شد که در قرن دهم به بعد رواج پیدا کرد و بر افکار شیعه در سده‌های پس از خود تأثیر شگرفی گذاشت. شیخ صدوق پنج روایت مفصل را در پنج مجلس نقل کرده که البته در قالب یک مقتل جامع نمی‌گنجد. علی‌رغم اینکه گزارش شیخ صدوق بر اساس حدیث سامان یافته، اما لحن روایات وی مانند لحن ابن‌اعثم کوفی، لحنی است که در «زبان حال» استفاده می‌شود. علاوه بر لحن، روایت شیخ صدوق نیز به گزارش ابن‌اعثم شباهت نزدیکی دارد، به طوری که چنین برداشت می‌شود که هر دو گزارش برآمده از قصه‌های قصه‌خوانانی است که در عراق شهره بوده‌اند که به تدریج به شکل روایت در روایتگری روایان قرار گرفت و در نتیجه به شیخ صدوق رسید. روایات او درباره امام حسین (ع) و روز عاشورا ضمن اینکه آشفتگی‌های متینی دارد، بعضًا با وقایع مسلم تاریخی ناسازگار بوده و گاه شأن امام معصوم خدشه‌دار شده است. این بررسی می‌کوشد به برخی از این هجمه‌های تحریفی اشاره کند و مطالب تاریخی و روایی آن را بکاولد.

کلیدواژه‌ها: الأُمَالی، شیخ صدوق، مقتل الحسین (ع)، روایات عاشورایی، تحریفات.

* استادیار گروه قرآن و حدیث، دانشگاه حضرت معصومہ (س) قم mohsenrafaat@gmail.com

مقدمه

پس از حادثه عاشورا انبوهی از اخبار و روایات وارد کتب تاریخی حدیثی شد که پالایش و آلایش آنها سهل و آسان نبود. تردیدی نیست که انگیزه‌های سیاسی و اجتماعی فراوانی برای تحریف این واقعه از همان آغاز وجود داشته که از مهم‌ترین آنها حاکمیت استبدادی مخفوف حزب اموی بر سرزمین‌های اسلامی، آن هم به مدتی نسبتاً طولانی، بوده است. به همین دلیل است که درباره حادثه عاشورا نمی‌توان با قاطعیت سخن گفت. چون آن قدر کتاب‌ها نگاشته شده (نک: اسفندیاری، ۱۳۸۷؛ صحتی سردرودی، ۱۳۸۵) که گویی عاشورا و نهضت امام حسین (ع) لابه‌لای این نگارش‌ها در هم تنیده شده و از میان رفته، و این بدین سبب است که از ابتدای حادثه عاشورا تاکنون، دو جبهه ناهمگون همچنان با هم در تضاد قرار گرفته‌اند که جداشدن آنها از هم‌دیگر را می‌توان ناممکن دانست. این دو جبهه تحریف‌ساز و تحریف‌ستیز برای عملکرد خود دلایل مختلفی دارند (نک: صحتی سردرودی، ۱۳۸۵؛ ۱۱۵-۶۰). البته برخی از آنها هم بدون غرض یا ناخواسته وارد این جبهه شده‌اند اما خلاصه اینکه تحریف به‌راحتی در ساز و کار مورخان و نویسنده‌گان قرار گرفته و راه مبارزه با آن تذکر، تحقیق و بررسی است. به هر حال، باید در نظر داشت که در حال حاضر ما با مجموعه مقالاتی اصلی پیش رو هستیم که می‌توان تعداد آنها را از آغاز تا پایان، حدود چهل مقتل دانست.^۱

در متن این مقالات که قرار می‌گیریم در شماری از آنها به مطالبی بر می‌خوریم که یا سند آن مشکل دارد یا متن و محتوای آن با قیام عاشورا و انگیزه امام حسین (ع) در تناقضی است. یکی از این کتب تاریخی روایی الامالی است که شیخ صدوق در مجالس متعدد و در شهرهای مختلف آن را نقل کرده و بعدها به صورت کتاب درآمده است. آنچه در پی می‌آید جستاری است درباره قسمتی از تحریفات کتاب شیخ صدوق در حوزه روایاتی که در قالب پنج روایت مفصل درباره امام حسین (ع) ثبت شده است. ضمن آنکه پس از مقدماتی چند درباره روش شیخ صدوق در نگارش مقتل خویش، درباره رویدادهای غیرواقعی با دلایل قرآنی، حدیثی، شواهد تاریخی و عقلی به بررسی و کاوش نشسته‌ایم.

۱. شیخ صدوق و مقتل الحسین (ع)

در میان فهرست آثار شیخ صدوق اثری با نام **مقتل الحسین (ع)** به چشم می‌خورد که امروزه در دسترس نیست، اما خود او ضمن برخی تألیفاتش از این کتاب نام برده است (صدوق، ۱۴۱۳: ۵۹۸/۲؛ نیز: همو، ۱۳۶۲: ۶۸). مقتلی که وی در **اماکنی آورده** نیز درخور توجه است. شیخ صدوق در **اماکنی خود پنج مجلس خود را به امام حسین (ع)** اختصاص داده است، این مجالس عبارت‌اند از: مجلس ۲۷، روز جمعه اول محرم (همان: ۱۳۷۶: ۱۲۶-۱۳۳؛ حاوی ۹ حدیث) مجلس ۲۸، روز جمعه هشتم محرم (همان: ۱۵۰-۱۳۹: حاوی ۲۱ حدیث)، مجلس سی ام روز شنبه نهم محرم (همان: ۱۵۰-۱۶۴: حاوی ۱ حدیث مفصل) و مجلس سی و یکم روز یکشنبه، روز عاشوراء، دهم محرم (همان: ۱۶۸-۱۶۴: حاوی ۵ حدیث) سال ۳۶۸ پس از بازگشت از خراسان ایراد شده است. در این میان، برخی احادیث به معصوم اتصال ندارند. به همین منظور از **ویژگی‌های مهم این مقتل** می‌توان به این نکات اشاره کرد: بیشتر مطالب این مقتل که حدود نود درصد آن را تشکیل می‌دهد از احادیث و اخبار مؤثّری است که از معصومان (ع)، به ویژه امام سجاد (ع)، امام صادق (ع) و امام رضا (ع) نقل شده است. همه اخبار و احادیث این مقتل به صورت مستند و با ثبت دقیق اسناد و سلسله راویان نقل شده است. این مقتل از لحاظ زمانی به عصر عصمت و زمان حضور امامان معصوم (ع) نزدیک است، گاه به واسطه پدر و دو سه واسطه دیگر به معصوم می‌رسد (صحّتی سردرودی، ۱۳۸۵: ۳۶۷-۳۶۸).

قرائت شیخ صدوق از عاشورا کاملاً دینی و الاهی است. در زبان شیخ صدوق، پیوسته سخن از خدا، فرشتگان، پریان، روز رستاخیز، آسمان‌ها و عرش، جهان آخرت، معجزه، وحی و الهام، اخبار غیبی، ایمان و اعتقاد، انبیا و اولیای الاهی جاری است. در قرائت وی جز اشارت‌های گنگ و مجمل، اثری از دنیا، قدرت و حکومت دیده نمی‌شود. عاشورا در این قرائت مستند، حمامه، انقلاب و حتی نهضت نیست، بلکه فاجعه و مصیبت بزرگی است که به‌зор بر امام تحمیل شده است. همچنین، در این نگاه، امام بیش از آنکه قهرمان قیام و انقلاب باشد، قهرمان مظلومیت و معصومیت است.

در این نگرش، وقایع و حوادث بیشتر از آنکه رنگ خاکی و مادی داشته باشد صبغه

خدایی و دینی دارد و عجیب اینکه کشنده‌گان امام نیز دم از دین می‌زنند و او را برای خدا و به اصطلاح «قربةٌ إِلَى اللَّهِ» می‌کشند! برخی واقعی تا آنچه ماورای طبیعت و عادت است که گاهی مقولات، کاملاً اسطوره‌ای می‌نماید. این قرائت را در سه محور می‌توان خلاصه کرد: ۱. «امتناع و فرار از بیعت»، ۲. «شهادت»، ۳. «مظلومیت تکان‌دهنده و بیداری بخش، همراه با معصومیت و صمیمیت مجدوب‌کننده و ایمان‌آفرین» که این هر سه محور، از رفتار و کردار و گفتار امام حسین (ع) همیشه و در همه جا بهوضوح پیدا است (همان: ۳۶۸).

در مجلس سی ام، شرحی از قیام امام و واقعه عاشورا در قالب روایت با سنده موجود است. شیخ صدوق این روایت را از حافظ محمد بن عمر بغدادی و او از کتاب حسن بن عثمان بن زیاد تستری و او از ابراهیم بن عبیدالله بن موسی سبیعی قاضی بلخ و او از عمه‌اش مریسه و او از عمه‌اش صفیه دختر یونس بن ابی اسحاق همدانیه و او از بهجه دختر حارث بن عبدالله تغلبی و او از دایی خود عبدالله بن منصور که رضیع (هم‌شیر) یکی از فرزندان زید بن علی بوده، از امام صادق (ع) به نقل از امام باقر (ع) از امام سجاد (ع) روایت می‌کند (صدقه، ۱۳۷۶: ۱۵۰-۱۵۱). حافظ محمد بن عمر بن سالم بغدادی جعابی یکی از شیوخ شیخ صدوق (که در کتب خویش از وی روایات متعددی نقل کرده: همان: ۶۴، ۹۶، ۷۷، ۱۲۳، ۱۵۰، ۳۳۶، ۳۳۳، ۴۱۵، ۴۰۵، ۳۳۴، ۴۷۹؛ همو: ۳۸۰؛ همو: ۱۳۹۸؛ همان: ۱۳۶۲، ۱۷۴، ۳۱، ۲۷۱، ۳۰۳، ۳۵۰، ۳۶۰؛ همو: ۱۳۷۸؛ ۱۳۸/۱، ۲۸۱؛ ۲۸۲؛ همو: ۶۴، ۶۶، ۵۷؛ همو: ۱۳۹۵؛ همو: ۱۳۶۲/۱؛ همو: ۲۷۹، ۲۳۸، ۲۰۵/۱؛ همو: ۱۴۰۳؛ ۲۳۴، ۵۷؛ همو: ۱۴۱۳؛ ۴۲۴؛ ذهبي، ۱۴۲۰: ۴۲۴؛ ذهبي، ۱۴۲۰: ۲۲۴؛ همو: ۱۳۸۲؛ همو: ۶۷۱/۳؛ ابن حجر عسقلانی، شده است (طوسی، ۱۴۲۰: ۱۴۲۰؛ ذهبي، ۱۴۱۳: ۴۲۴؛ همو: ۱۳۸۲؛ همو: ۶۷۱/۳؛ ابن حجر عسقلانی، ۱۳۹۰: ۳۲۲/۵)). در کتب شیعه نامی از حسن بن عثمان بن زیاد تستری موجود نیست، اما رجالیان اهل سنت او را به جعل حدیث و نسبت دادن احادیث دیگران به خود متهم کرده‌اند (ابن حجر عسقلانی، ۱۳۹۰: ۲۰۲/۲؛ ذهبي، ۱۳۸۲: ۲۰۲/۱؛ عجمی، ۱۴۰۷: ۹۱). گویا وی دارای مقتل یا کتابی بوده که این روایت را از روی آن می‌خوانده است. در سنده این روایت سه زن وجود دارد که هر کدام از آنها عمهٔ راوی بعدی است و نام هیچ کدام برای رجالیان آشنا نیست. برخی رجالیان شیعی نام این سه نفر را فقط برای گزارش روایت صدوق در میان روات نقل کرده‌اند و مشخصه‌ای برای ایشان ذکر نکرده‌اند (نما: ۱۴۱۲؛ ۵۸۴/۸؛ شهشت، ۱۴۱۹: ۳۴۴/۱۲).

علی‌رغم نقایصی که در بخش بعدی بدان‌ها اشاره خواهد شد، می‌توان بزرگ‌ترین نقص متنی این روایت را توضیح‌ندادن بسیاری از وقایع تاریخی دانست، چراکه در این روایت از رفتن امام به مکه، فرستادن مسلم به کوفه و نامه‌های کوفیان به امام سخنی به میان نیامده است. حرکت امام را از مدینه به طرف کوفه روایت کرده و نحوه بیان به گونه‌ای است که نمی‌توان حذف این وقایع را اختصار نامید، گویی امام مستقیم از مدینه به عراق رفته است (حسینی، ۱۳۸۶: ۱۵۳). امام حسین (ع) در این سفر همهٔ خانوادهٔ خود را با خود همراه کرد و دست‌کم چهار نفر از فرزندان امام حسن (ع) با ایشان بودند، اما در این روایت فقط از دخترش و قاسم پسر برادرش یاد شده است (صدق، ۱۳۷۶: ۱۵۲). محتمل است این قسمت منشأ داستان عروسی قاسم باشد مطلبی که در قرن دهم جلوه می‌کند (کاشفی، بی‌تا: ۳۲۱) و با توجه به این سخن، به احتمال ضعیف داستان عروسی قاسم از قرن چهارم مطرح بوده است، علاوه بر این، از همراهی مسلم و سفرش به کوفه و حتی شهادتش یادی نشده (حسینی، ۱۳۸۶: ۱۵۴) ولی دربارهٔ فرزندش عبدالله سخن گفته شده است (صدق، ۱۳۷۶: ۱۵۲، ۱۵۶، ۱۶۲).

روایت شیخ صدوق از عاشورا به ابن‌اعثم کوفی شباهت بسیار دارد، وقایعی مانند خواب‌ها (همان: ۱۵۱)، فرود اختیاری در کربلا (همان: ۱۵۵)، عبدالله بن مسلم نخستین شهید بنی هاشم (همان: ۱۶۲؛ ۱۵۹) و ... همهٔ حاکی از آن است که ناقل روایت از مقاتل در دسترس مانند کتاب ابن‌اعثم استفاده کرده، چراکه طبق بررسی صورت گرفته می‌توان مقتل ابن‌اعثم کوفی در کتاب *الفتوح* را بر پایهٔ روایتی دانست که به زبان حال بیشتر شباهت دارد تا زبان قال، روایت‌هایی بدون سند با تغییرات بسیار در الفاظ که حتی گاه به نقل به معنا نزدیک‌تر است نشان می‌دهد که ابن‌اعثم روایت مقتل خویش را بر پایه زبان حال سامان بخشیده است. گزارش شیخ صدوق نیز به گزارش ابن‌اعثم شباهت نزدیکی دارد، حوادث مذکور که در هر دو کتاب یکی است، این فرض را قوت می‌بخشد. از این‌رو است که می‌توان چنین نتیجهٔ گرفت که لحن روایت شیخ صدوق همان لحنی است که در «زبان حال» استفاده می‌شود (همان: ۱۶۳، ۱۶۲؛ ابن‌اعثم کوفی، ۱۴۱۱: ۱۱۴؛ برای مطالعه بیشتر، نک: رحمان ستایش و رفت، ۱۳۸۹). اشکال دیگری که با مطالعه روایات صدوق می‌توان دریافت پراکندگی و آشفته‌گویی برخی خبرها است، به طوری که انسجام، هماهنگی و توازن مطالب را نمی‌توان دریافت. این روایت مؤید چنین

ادعایی است: «فاطمه دختر علی (ع) گفت: سپس یزید دستور داد زنان حسین (ع) را با امام بیمار در زندانی جا دادند که از سرما و گرما جلوگیری نداشت تا چهره‌هایشان پوست گذاشت و در بیت‌المقدس سنگی برنداشتند جز آنکه خون تازه زیرش بود و مردم خورشید را بر دیوارها سرخ دیدید مانند پتوهای رنگین تا علی بن الحسین (ع) با زنان بیرون شد و سر حسین را به کربلا برگرداند» (همان: ۱۶۸-۱۶۷). این در حالی است که روایت پیشین درباره مجلس این‌زیاد و روایت پسین آن درباره خون‌خواهی امام حسین (ع) در قیامت است، ضمن اینکه خود روایت دچار اضطراب است.

کوشش این پژوهش بر آن بوده است که مقولات شیخ صدوق که نخستین بار در روایات تاریخی شیعه جای گرفته را به نقد بگیرد و گرنه روایات ذیل که در این کتاب دیده می‌شود در کتب پیش از او نیاز به بررسی و نقد دارد؛ مطالبی مانند اشعار موجود بر روی سنگ‌های کنیسه‌ها پیش از بعثت پیامبر با مضامون خبر از شهادت امام حسین (ع) (صدق: ۳۷۶؛ نافل: طبرانی در المعجم الکبیر (۱۲۴-۱۲۳/۳)، فرود اختیاری در کربلا (صدق: ۱۳۷۶؛ ۱۵۵؛ ابن‌اعثم کوفی، ۱۴۱۱: ۸۱/۵ و ۸۴)؛ حرّ بن یزید ریاحی نخستین شهید سپاه امام (صدق: ۱۳۷۶؛ ۱۵۹؛ ابن‌اعثم کوفی، ۱۴۱۱: ۱۰۱/۵؛ عبدالله بن مسلم نخستین شهید بنی هاشم (صدق: ۱۳۷۶؛ ۱۶۲) و هدایت‌یافتن یزید و معاویه در مشاجره حضرت زینب (س)^۳ و یزید (همان: ۱۶۷).^۴

۲. مطالب غیرواقعی و تحریفی الأمالی

۱. روایت میثم و علم او به جزئیات شهادت امام حسین (ع)

شیخ صدوق در روایتی در مجلس ۲۷ می‌نویسد:

جبة مكية از میثم تمار نقل می‌کند: به خدا این آمت پسر پیغمبر خود را در دهم محرم بکشند و دشمنان خدا این روز را روز برکت گیرند، این کار شدنی است و در علم خداوند متعال گذشته، من آن را از سفارشی که مولایم امیر المؤمنین (ع) به من نموده، می‌دانم و به من خبر داده که همه چیز بر آن حضرت بگریند تا وحشیان بیابان و ماهیان دریا و پرندگان هوا و خورشید و ماه و ستارگان و آسمان و زمین و مؤمنان انس و جن و همه فرشته‌های آسمان‌ها و رضوان و مالک و حاملان عرش بر او بگریند و آسمان خاکستر و

خون گرید، سپس فرمود: لعنت بر قاتلان حسین (ع) واجب است، چنانچه بر مشرکان واجب است که با خدا معبودان دیگری قرار دهند و چنانچه بر یهود و نصارا و مجوس واجب است، جبله گوید: گفتم: ای میشم! چطور مردم روزی که حسین کشته شود روز برکت گیرند؟ میشم گریست و گفت: به گمان حدیث مجعلی که آن روز خدا توبه آدم را پذیرفته با آنکه خدا توبه او را در ذی حجه پذیرفته و گمان کنند آن روز خدا یونس را از شکم ماهی برآورده با آنکه خدا یونس را در ذی قعده از شکم ماهی برآورده و گمان کنند آن روزی است که کشتی نوح در آن روز بر جودی استوار شده با اینکه روز هجدهم ذی حجه بر جودی استوار شده و گمان کنند روزی است که خدا دریا را برای بنی اسرائیل شکافته با اینکه در شهر ریبع الاول بوده، سپس گفت: ای جبله! بدان که حسین بن علی روز قیامت سید شهیدان است و یارانش یک درجه بر شهیدان دیگر دارند، چون بینی خورشید مانند خون تازه سرخ شده بدان که آقایت حسین کشته شده، جبله گوید: روزی بیرون شدم و دیدم آفتاب بر دیوارها چون پارچه‌های زعفرانی است، شیون کردم و گریستم و گفتم به خدا آقای ما حسین (ع) کشته شد (صدق: ۱۳۷۶؛ ۱۲۶-۱۲۸).

۱. حال رجالی کسانی مانند حسین بن احمد بن ادريس (طوسی، ۱۳۷۳: ۴۲۵)، فضیل الرسان (برقی، ۱۳۴۲: ۱۱، ۳۴؛ طوسی، ۱۳۷۳: ۱۴۳) مشخص نیست. نامی از عمر بن سعد و جبلة مکیة نیز در کتب رجالی موجود نیست. این حدیث از نظر سند نیز مشتمل بر افرادی مجهول مثل جبلة مکیة است. همچنین، نصر بن مزاحم در کتاب‌های رجالی شیعه (نجاشی، ۱۳۶۵: ۴۲۷-۴۲۸) و سنّی (عقیلی، ۱۴۱۸: ۳۰۰/۴؛ رازی، ۱۳۷۱: ۴۶۸/۸؛ این عدی، ۱۴۰۹: ۳۷/۷؛ خطیب بغدادی، ۱۴۱۷: ۲۸۳/۱۳) متهّم است که از افراد ضعیف روایت کرده است (حسینی، ۱۳۸۶: ۱۶۱). چنان‌که در این روایت نیز از عمر بن سعد نقل کرده است که هویت وی مجهول مانده که آیا وی عمر پسر سعد بن ابی وقاص است یا شخص دیگری که نامی شبیه به او داشته است.

۲. این حدیث از نظر متن نیز پذیرفتنی نیست، زیرا معنای حدیث این است که می‌دانسته که امام در روز دهم محرم کشته می‌شود و بعد مردم این روز را روز برکت قرار

می‌دهند و می‌دانسته که در این باره احادیثی جعل می‌کنند، حتی مضمون این احادیث را می‌دانسته است، یعنی پیش از اینکه این احادیث وضع شود یا حتی بر وضع این احادیث تصمیم گرفته شود، او آگاهی داشته که در آینده چنین حدیثی جعل خواهد شد! جالب اینجا است که راوی از زبان او تاریخ دقیق این واقعی را نیز بیان می‌کند، به این صورت که این واقعی در روز عاشورا اتفاق نیفتاده، بلکه توبه خدا بر آدم در ذی حجه، بیرون‌شدن یونس از شکم ماهی در ذی قعده، نشستن کشتنی نوح بر کوه جودی در هجدهم ذی حجه و گذشتن بنی اسرائیل از دریا در ربیع الأول اتفاق افتاده است؛ نقل چنین تاریخ‌های دقیقی برای حوادثی بسیار دور، غیرعلمی و مخالف روش قرآن است؛ چون در قرآن در بررسی هیچ حادثه‌ای تاریخ دقیق و حتی تقریبی بیان نشده است (همان: ۱۶۰-۱۶۱). اما تنها توجیهی که می‌توان درباره علم میثم به حوادث آینده داشت، آن است که گفته شود وی تمام این آگاهی‌های جزئی را از حضرت علی (ع) گرفته است. البته نباید منکر مقام والا و صاحب‌سری وی نزد حضرت علی (ع) شد، اما نقل واقعی به این شکل جزئی کمی دور از ذهن است و البته نباید منکر امکان آن شد.

۳. بنا بر روایتی دیگر از امام صادق (ع) نشستن کشتنی حضرت نوح بر کوه جودی در بیست و پنجم ذی قعده رخ داده است (طوسی، ۱۴۱۱: ۸۲۰/۲) که در این روایت این اتفاق در هجدهم ذی حجه منطبق شده است.

۲. سلوانی قبل آن تفقدونی و عمر بن سعد

شیخ صدوق در روایتی از قول اصبع بن نباته می‌آورد:

در این میان که امیرالمؤمنین (ع) خطبه می‌خواند و می‌فرمود از من بپرسید پیش از آنکه مرا از دست بدھید ... جز اینکه خبر دهم شما را بدان، سعد بن ابی وقارص به پا خاست و گفت: ای امیرالمؤمنین! به من بگو چند رشته مو در سر و ریش من است؟ فرمود: به خدا سوالی از من کردی که دوستم رسول خدا (ص) به من خبر داده که مرا از آن خواهی پرسش کرد. در سر و ریش تو موبی نباشد جز آنکه در بُش شیطانی نشسته و در خانه تو گوسله‌ای است که حسین فرزندم را می‌کشد، عمر بن سعد در آن روز برابر شش بر سر دست راه می‌رفت (صدق، ۱۳۷۶: ۱۳۳).

درباره اين روایت ذکر نکاتی چند ضروري است:

۱. سال ولادت عمر بن سعد در ميان مورخان محل اختلاف است: الف. ولادتش در حجه الوداع يا اندكى پيش از آن (واقدى، ۱۴۰۹: ۱۱۱۵/۳؛ ابن كثير، ۱۴۲۲: ۷۵/۸؛ ابن حجر عسقلاني، ۱۴۱۵ الف: ۲۱۹/۵)؛ ب. نوجوانى او به هنگامى که عمر بن خطاب در سال نوزده هجرى، پدرش را براى لشکرکشى به شام و عراق فرستاد (طبرى، ۱۳۸۷: ۵۳/۴؛ ابن حجر عسقلاني، ۱۴۱۵ الف: ۲۱۹/۵؛ ابن عساكر، ۱۴۱۵: ۴۳/۴۵)؛ و ج. ولادتش در سال مرگ عمر بن خطاب (مزى، ۱۴۰۶: ۷۵/۱۴؛ ابن عساكر، ۱۴۱۵: ۴۳/۴۵؛ ابن حجر عسقلاني، ۱۴۱۵ الف: ۲۱۹/۵)، در صورتى که او را مولود سال حجه الوداع بدانيم. وي در زمانى که حضرت على (ع) خطبه خوانى مى کرده ۲۶ تا ۳۰ سال داشته؛ اگر وي را متولد پيش از سال نوزده بدانيم به طورى که وي قدرت بر همراهى پدرش را در فتح شام و عراق داشته، چنان که کتب تاريخى او را در اين زمان «حدیث السنّ» مى خوانند، ولادت او تقريباً مصادف با همان سال حجه الوداع يا کمى قبل از آن خواهد شد. اگر وي را مولود سال ۲۳ هـ، يعني همان سالی که عمر بن خطاب در آن کشته شد (طبرى، ۱۳۸۷: ۱۹۰/۴؛ يعقوبى، بى تا: ۱۵۹/۲؛ مسعودى، ۱۴۰۹: ۳۰۴/۲؛ دینورى، ۱۹۹۲: ۱۸۳؛ ابن عبدالبار، ۱۴۱۲: ۱۱۵۲/۳)؛ طقطقى، ۱۴۱۸: ۱۰۱؛ ذهبى، ۱۴۱۰: ۱۶۲/۶؛ مقريزى، ۱۴۲۰: ۱۵۱/۶)، در سال ۳۶ تا ۴۰ هـ بايد ۱۳ تا ۱۷ ساله بوده باشد. در اين صورت عبارت روایت که «عمر بن سعد در آن روز برابرش بر سر دست راه مى رفت» بى معنا است و کسى با سن ۳۰-۲۶ يا ۱۷-۱۳ يا ۲۳ هـ برابر باشد. در اين صورت عبارت روایت که «عمر بن سعد در آن روز بر سر دست پدرش راه نمى رود، چراکه خود قدرت راه رفتن دارد. اگر عبارت روایت را صحيح فرض کنيم بايد سن او در سالهای حکومت حضرت على (ع) را يك تا چهار سال بدانيم. اين در حالى است که سال ولادت عمر بن سعد بعد از ۲۳ هـ گزارش نشده است.

۲. اين روایت در ديگر کتابها نقل شده است که تقريباً اکثر آنها سعد بن ابي وقارص را خطاب حضرت على (ع) دانسته‌اند (ابن قولويه، ۱۳۵۶: ۷۴؛ حلبي، ۱۴۰۴: ۳۵۹؛ مجلسى، ۱۴۰۳: ۱۴۰/۴۲؛ جزارى، ۲۵۶/۴۴؛ جزارى، ۱۴۲۷: ۱۷۸/۱؛ بحرانى، ۱۴۱۳: ۱۴۳/۱۷). برخى کتب به جاي سعد بن ابي وقارص از تعبير «رجل» استفاده کرده‌اند (مفيد، ۱۴۱۳: ۱/۳۳۰؛ طبرسى، ۱۳۹۰: ۱۷۴؛ ابن شهرآشوب، ۱۳۷۹: ۲/۲۶۹؛ طبرسى، ۱۴۰۳: ۱/۲۶۱؛ حلبي، ۱۹۸۲: ۲۴۲؛ مجلسى، ۱۴۰۳: ۱۰/۱۰؛ ۱/۱۷؛ ۱۷/۳۴؛ ۴/۲۱؛ ۳۲۸، ۳۱۲/۴۱؛ ۴/۲۵۸؛ بحرانى، ۱۴۱۳: ۱۷/۱۵۳). ابن ابي الحذيف هم به نقل از

الغارات ابن هلال ثقیقی، ضمن نقل این روایت مخاطب کلام حضرت علی (ع) را پدر «سنان بن انس نجعی» معرفی کرده است (ابن ابی الحدید، ۱۳۷۸: ۲۸۶/۲).

۲. ۳. سفارش معاویه به یزید درباره مدارا با امام حسین (ع)
 شیخ صدق در مجلس سیام خود به نقل از امام سجاد (ع)، درباره گفت و گوی معاویه با یزید راجع به امام حسین (ع) می‌گوید:

اما حسین بن علی را دانی که چه نسبتی با رسول خدا (ص) دارد و از گوشت و خون وی باشد، من می‌دانم که مردم عراق او را بر تو بشورانند و دست از او بردارند و ضایعش کنند اگر به او دست یافته حق او را بشناس و مقام او را نسبت به رسول خدا (ص) رعایت کن و مؤاخذه‌اش مکن با اینکه ما با او همدم و خویش هستیم مبادا به او بدی کنی و از تو بدی بیند (صدق، ۱۳۷۶: ۱۵۱).

در این گزارش معاویه به یزید سفارش می‌کند اگر به حسین (ع) دست یافته به او نیکی کن، زیرا با ما خویشاوندی نزدیکی دارد. لحن گزارش شیخ صدق در تبرئه معاویه است؛ معاویه‌ای که فقط برای به دست آوردن قدرت با حضرت علی (ع) و امام حسن (ع) جنگید و به پیمانش با امام حسن (ع) پای‌بند نماند. از این‌رو دلیلی ندارد که امام سجاد (ع) او را تبرئه کند، در حالی که مسبب سلطنت یزید و نیز شهادت امام حسین (ع) خود او است. این لحن دقیقاً شبیه عبارت ابن سعد در *الطبقات الکبری* است (ابن سعد، ۱۴۱۴: خامسة ۴۴۱/۱؛ همو، بی‌تا: ۵۵).

نکته دیگر درباره این روایت آن است که گویا امام صادق (ع) که با واسطه امام باقر (ع) از قول امام سجاد (ع) گزارشگر این روایت است در مجلس گفت و گوی معاویه و یزید حضور داشته و به کم و کیف جریان واقف بوده است، چراکه در بخش ابتدایی این روایت آمده است که «معاویه یزید را پیش خود نشاند و با او شروع به گفت و گو کرد». بدون تردید چنین لحنی گویای آن است که روایان عباراتی را در روایت داخل کرده‌اند.

۴. عتبة بن ابیسفیان حاکم مدینه

بنا بر این گزارش، عتبة بن ابیسفیان، عمومی یزید، قاصد وی و حاکم جدید مدینه بود که بعد از آمدن او، مروان، حاکم سابق مدینه فرار کرد و پس از اینکه امام حسین (ع) از بیعت با یزید خودداری کرد، عتبه برای یزید نوشت که حسین بن علی (ع) نه بیعت تو را می‌پذیرد و نه خلافت تو را. یزید در جواب می‌نویسد سر او را با پاسخ نامه برایم بفرست. وقتی این خبر به امام می‌رسد شبانه برای وداع نزد قبر رسول خدا (ص) می‌رود. در ادامه خواب امام حسین (ع) را نقل می‌کند (صدق، ۱۳۷۶: ۱۵۱) که شبیه خوابی است که ابن اعثم نقل کرده (ابن اعثم کوفی، ۱۴۱۱: ۱۹/۵؛ همو، ۱۳۷۴: ۸۲۱) با این تفاوت که در گزارش ابن اعثم سخنی از عتبه نیست.

نکته دیگر درباره والی گری عتبه بر مدینه اینکه، طبق همه منابع تاریخی، در این هنگام ولید بن عتبه والی مدینه بوده (بالذری، ۱۴۰/۵؛ ۱۳۹۷: ۴۴/۵، ۳۰۰-۳۰۲؛ ابن سعد، ۱۴۱۴: ۴۴۲/۱؛ دینوری، ۱۳۶۸: ۱۳۶۸-۲۲۷؛ یعقوبی، بی‌تا: ۲۴۱/۲؛ طبری، ۱۳۸۷: ۳۳۸/۵) نه عتبه؛ چراکه عتبه مدت‌ها پیش در سال ۴۳ یا ۴۴ مردہ بود (ابن اثیر، ۱۳۸۵: ۴۵۶/۳) و مروان نه تنها فرار نمی‌کند، بلکه به ولید پیشنهاد قتل امام را می‌دهد (ابن سعد، ۱۴۱۴: ۱۴۲۳-۴۴۲/۱؛ همو، بی‌تا: ۱۳۹۷-۵۶؛ بالذری، ۱۴۴/۵؛ ۳۰۰؛ یعقوبی، بی‌تا: ۲۴۱/۲؛ دینوری، ۱۳۶۸: ۲۲۸-۲۲۷؛ طبری، ۱۳۸۷: ۳۴۰، ۳۳۸/۵). بنابراین، چنین مطلبی را که جزء مسلمات تاریخی است نمی‌توان به امام صادق (ع) نسبت داد، زیرا تمام عمر شریف خود را در مدینه سپری کرده است. علاوه بر این، نمی‌توان چنین مطلبی را ناشی از اشتباه نساخت دانست. زیرا به این مطلب تصریح می‌کند که مروان فرار کرد و عتبه برای یزید نامه نوشت که امام حسین (ع) حاضر نیست با تو بیعت کند.

۵. عبدالله بن عمر و بوسیدن ناف امام هنگام وداع

در بخشی از مجلس سی ام چنین آمده است:

عبدالله بن عمر از حرکت او مطلع شد و شتابان دنبال آن حضرت رفت و در یکی از منازل به آن حضرت رسید و گفت: «ای پسر رسول خدا! قصد سفر به کجا داری؟». فرمود: «عراق». گفت: «آرام باش. برگرد به حرم جدت».

حسین (ع) نپذیرفت. ابن عمر گفت: «ای ابا عبدالله! آنجا که رسول خدا می‌بوسید به من بنما». حسین ناف خود را عیان کرد و ابن عمر سه بار بر آن بوسه زد و گریست و گفت: «تو را به خدا می‌سپارم که تو در این سفر کشته خواهی شد» (صدقوق، ۱۳۷۶: ۱۵۳).

دیدار امام با عبدالله بن عمر در منابع دیگر ذکر شده (ابن سعد، ۱۴۱۴: خامسه ۴۴۴/۱؛ ابن اعثم کوفی، ۱۴۱۱: ۲۲/۵؛ ابن کثیر، ۱۴۲۲: ۸/۱۶۲؛ ذهبي، ۱۴۱۰: ۷/۵) اما چنین کيفيتي که در امالی صدقوق آمده در هیچ یک از منابع تاریخی و حدیثی متقدم نیامده، جز در کتب حدیثی قرن یازدهم به بعد که از امالی شیخ صدقوق نقل کرده‌اند (مجلسی، ۱۴۰۳: ۴۴/۳۱۲؛ جزائری، ۱۴۲۷: ۱/۱۹۹؛ بحرانی، ۱۴۱۳: ۱۷/۱۶۲). به علاوه، آنچه در منابع روایی آمده حاکی از آن است که بوسه پیامبر (ص) بر صورت و دستان و چشمان امام حسین (ع) جای می‌گرفته و سخنی از بوسه بر ناف ایشان نیست (ابن سعد، ۱۴۱۴: خامسه ۱/۴۸۲؛ ابن قولویه، ۱۳۵۶: ۵۱؛ ۷۰؛ صدقوق، ۱۳۷۶: ۱۵۲، ۱۴۰، ۴۳۷).

۶. ملاقات حرّ بن یزید با امام

برخی وقایع به صورتی بیان شده که در کتب دیگر نمی‌توان عین آن را یافت. مثلاً درباره دیدار حرّ بن یزید ریاحی آمده است:

حر بن یزید را با هزار سوار جلو او فرستاد. حر گفت چون از منزل برآمدم که برابر حسین (ع) روم، سه بار ندایی شنیدم که ای حر! مژده بهشت گیر. برگشتم. کسی را ندیدم. گفتم مادر به عزای حر نشیند. به جنگ زاده پیغمبر می‌رود. چگونه مژده بهشت دارد؟ حر هنگام نماز ظهر به حسین (ع) رسید. حسین (ع) به پرسش دستور گفتن اذان و اقامه را داد و حسین (ع) با هر دو گروه نماز ظهر را خواند و چون سلام نماز داد، حر پیش جست و گفت: «السلام عليك يا ابن رسول الله و رحمة الله و بركاته». حسین (ع) فرمود: «و عليك السلام. تو کیستی ای بندۀ خدا؟». گفت: «من حر بن یزیدم». فرمود: «حر به جنگ ما آمدمی یا به یاری مای؟». گفت: «مرا به جنگ تو فرستادند و به خدا پناه می‌برم که از قبر بیرون بیایم و پایم به موی سرم بسته باشد و دستم به

گردنم و مرا به رو در آتش جهنم اندازند. ای زاده رسول خدا (ص)! کجا می روی؟ برگرد به حرم جدت زیرا تو را می کشند» (صدق، ۱۳۷۶: ۱۵۴).

منابع دیگر این ملاقات را به شکلی بیان کرده‌اند که معقولانه‌تر است: ۱. امام به حاجاج بن مسروق جعفی دستور گفتن اذان را داد (طبری، ۱۳۸۷: ۴۰۱/۵) نه به فرزندش؛ ۲. حدیث نفس حرّ در منابع دیگر ذکر نشده است؛ ۳. آشنایی امام با حرّ پیش از اقامه نماز صورت گرفت، چراکه ابتدا خطبه‌ای مختصر قرائت کرد و به حرّ فرمود که با سپاه امام نماز می خواند یا با سپاه خودش، که حرّ پذیرفته با سپاه امام نماز بخواند (همان). اما در این روایت حرّ ابتدا نماز را می خواند و سپس پیش می رود و خود را معرفی می کند؛ ۴. به حرّ دستور نبرد با امام داده نشده بود، بلکه مأمور بود مانع پیشروی امام به سمت کوفه شود و ضمن جدانشدن از سپاه امام، ایشان را نزد عبیدالله بن زیاد ببرند (صدق، ۱۳۷۶: ۴۰۲).

۷. ملاقات امام با عبیدالله بن حرّ حنفی شیخ صدوق آورده است:

حسین (ع) در قحطانیه خیمه‌ای بر پا دید. فرمود: «این خیمه از کیست؟». گفتند: «از عبیدالله بن حرّ حنفی [جعفی]». حسین (ع) به او پیغام داد که: «ای مرد! تو گنهکار و خطاکاری و به راستی خداوند بدانچه کردي مؤاخذهات می کند، اگر در این هنگام، به خدا توبه نکنی و مرا یاری نکنی، جلد در پیشگاه خداوند شفیع تو نباشد». گفت: «ای پسر رسولالله! اگر یاری ات کنم، اول کس باشم که جانم قربانت کنم، ولی این اسمم را تقدیمت کنم که به خدا هر وقت سوارش شدم هر چه را خواستم دریافت و هر که قصد مرا کرده از او نجات یافتم، او را برگیر». حسین (ع) از او روی گردانید و فرمود: «ما را نیازی به تو و اسب تو نیست و من ستمکاران را به کمک خود نپذیرم، ولی بگریز، نه با ما باش و نه بر ما که هر که فریاد و شیون ما خاندان را بشنود و اجابت نکند خداش به روی در دوزخ اندازد». سپس روانه شد (همان: ۱۵۵-۱۵۴).

این گزارش نیز در منابع دیگر به شکل دیگری بازگو شده است.

۱. دیدار مختصر امام حسین (ع) با عبیدالله بن حرّ در قصر بنی مقاتل صورت گرفته است (بلاذری، ۱۳۹۷: ۱۷۴/۳؛ دینوری، ۱۳۶۸: ۲۶۲؛ طبری، ۱۳۸۷: ۴۰۷/۵؛ ابن اعثم کوفی، ۱۴۱۱: ۷۳/۵؛ مفید، ۱۴۱۳: ۸۱/۲) و نه در منزل قططانیه.

۲. رفتار امام با عبیدالله بن حرّ بسیار کریمانه و بزرگوارانه بوده و او را گناهکار و خطاکار معرفی نکرده، بلکه پیغام ابتدایی امام برای ملاقات با او بوده، نه اینکه بدون مقدمه همراه با پیغام او را گناهکار بخواند. در کتب در این باره چنین آمده است:

حسین (ع) به نزد عبیدالله وارد شد و سلام گفت و نشست و او را دعوت کرد که در کار قیام با وی همراه شود. اما ابن حرّ همان گفته را برای وی تکرار کرد. حسین (ع) گفت: «اگر یاری ما نمی‌کنی، از خدا بترس و جزء کسانی که با ما پیکار می‌کنند مباش. به خدا هر که بانگ ما را بشنود و یاریمان نکند، به هلاکت افتد» (طبری، ۱۳۸۷: ۴۰۷/۵؛ مفید، ۱۴۱۳: ۸۱/۲).

۳. جزئیاتی که در این جریان ذکر شده مانند دادن اسب از سوی عبیدالله و ... در گزارش‌های دیگر یافت نمی‌شود. بدیهی است چنین جزئیاتی با پیش‌فرض‌های ذهنی در این روایت داخل شده است.

۴. فرستادن علی بن حسین (ع) برای آوردن آب از سوی امام حسین (ع) در گزارش شیخ صدوq آمده است که حسین پرسش علی (ع) را با سی سوار و بیست پیاده برای آوردن آب فرستاد (صدوق، ۱۳۷۶: ۱۵۶). سیاق این روایت نشان‌دهنده آن است که دستور امام در شب عاشورا اتفاق افتاده است، اما این مطلب برخلاف دیگر روایات مشهور است که امام حضرت عباس (ع) را برای آوردن آب روانه کرد و البته این قضیه در شب هشتم بوده (بلاذری، ۱۳۹۷: ۱۸۱/۳؛ طبری، ۱۳۸۷: ۴۱۲/۵؛ رازی، ۱۳۷۹: ۷۰/۲)، نه شب عاشورا.

۵. اغراق در کشته شدن دشمنان به دست سپاه امام حسین (ع) در این گزارش از تعداد کسانی که به دست یاران امام حسین (ع) کشته شدند، با

اغراق فراوان یاد شده است. تا قرن چهارم هجری در هیچ یک از منابع عاشورا از این مطالب سخنی به میان نیامده، اما از قرن چهارم به بعد در روایت‌مالی (صدقو، ۱۳۷۶: ۱۶۰-۱۶۳)، روضة الوعظین (فتال نیشاپوری، ۱۳۷۵: ۱/۱۸۶-۱۸۸) و مناقب ابن شهرآشوب (ابن شهرآشوب، ۱۳۷۹: ۴/۱۰۰-۱۱۰) تعداد افراد کشته شده به دست جوانان اهل بیت با اغراق بیشتری نقل شده است (حسینی، ۱۳۸۶: ۱۵۵). این نکته در قرون نهم به بعد به اوج خود می‌رسد.

درباره تعداد کشته شدگان به دست علی‌اکبر (ع) آمده است که ایشان ۵۴ نفر را به قتل رسانده است. قاسم بن حسن و عبدالله بن مسلم هر کدام سه نفر کشته‌اند. از حضور، جنگ یا شهادت فرزندان عقیل و عبدالله بن جعفر، حضرت عباس (ع) و دیگر فرزندان حضرت علی (ع) هیچ یادی نشده است. در تعداد کسانی که به دست یاران امام کشته شدند، آمده است که حرّ ۱۸ نفر، زهیر بن قین ۱۹ نفر، حبیب بن مظاہر ۳۱ نفر، عبدالله بن عروة غفاری ۲۰ نفر، بریر بن خضیر ۳۰ نفر، مالک بن انس کاهلی ۱۸ نفر، زیاد بن مهاصر ۹ نفر، هلال بن حجاج ۱۳ نفر و وهب بن وهب هفت یا هشت نفر را کشتند (صدقو، ۱۳۷۶: ۱۶۰-۱۶۳) و از دیگر یاران او هیچ نامی نمی‌برد، گویا کس دیگری با وی نبوده است.

این تعدادی که شیخ صدوق در این روایت ذکر کرده، اگر به صورت تخمینی حساب شود، یعنی چنانچه کشتن هر یک نفر از سپاه دشمن در یک دقیقه به طول بینجامد، بنا بر شماری که اعلام شده حدود چهار ساعت قتل ۲۲۵ نفر از سپاه یزید به دست ۱۱ نفر از سپاه امام، زمان برده است که اگر ۶۱ نفر دیگر به طور متوسط و طبق آماری که روایت برای آن ۱۱ نفر گزارش کرده، هر کدام ۲۰ نفر را به قتل برسانند، حدود ۱۲۲۰ نفر کشته می‌شود که بدون تردید از حوصله یک نیم‌روز یا کمتر در روز عاشورا خارج بوده و حتی از نظر عقلی و عرفی هم امکان‌پذیر نیست. البته این تعداد که در مناقب ابن شهرآشوب نیز بیشتر خواهد شد، گرچه از نظر عقلی و عرفی پذیرفتني نیست اما می‌توان توجیهی برای آن ذکر کرد که امام با قدرت الاهی خویش قادر بود در نیروی این افراد تأثیری ایجاد کند که یک انسان عادی چنین قدرتی نداشته و روند عادی جنگ و پیکار را تحت تأثیر قرار دهد. اما باید در نظر داشت که اگر امام چنین تأثیر و تحولی را در روند طبیعی جنگ می‌گذاشت، سبب می‌شد بسیاری از افراد سپاه

مقابل از رویارویی با افراد بسیار قدرتمند سپاه امام سرباز زنده و این روند سبب‌ساز تعطیلی جنگ می‌شد یا دست کم جنگ به استراحت بیشتر می‌انجامید تا نیروی سپاه واکاوی، و از تلفات بیشتر جلوگیری شود. به علاوه، برای کشته‌شدن این افراد قدرتمند دیگر نمی‌توان توجیهی در نظر گرفت، چراکه ایشان در سیطره قدرت امام قرار داشتند و امکان قتلشان کاملاً متفقی می‌شد، مگر اینکه امام اذن کشته‌شدنشان را بدهد. در هر حال، چنین گزارش‌هایی باعث خواهد شد جریان از روند طبیعی خود خارج شود و جنگ و پیکار ائمه را نیز غیرعقلایی فرض کند.

۱۰. اشتباه در نقل اسامی یاران امام حسین (ع) یا اشعارشان

الف. در این کتاب از کسانی نام برده شده که در هیچ گزارش دیگری از یاران امام حسین (ع) شمرده نشده‌اند، مثل مالک بن انس، هلال بن حجاج یا وهب بن وهب نصرانی که به دست امام مسلمان شده بود. وهب بعد از جنگ سختی اسیر می‌شود. مادرش به سوی دشمن حمله می‌کند و امام از او می‌خواهد که برگردد، چراکه جهاد بر زنان تکلیف نیست (همان: ۱۶۱-۱۶۲). در گزارش‌های دیگر این داستان، درباره عبدالله بن عمیر کلبی نقل شده که ام وهب همسر او است نه مادرش (بلاذری، ۱۳۹۷: ۱۹۰/۳؛ ۱۹۴؛ طبری، ۱۳۸۷: ۴۲۹/۵؛ ابو منخف، ۱۴۱۷: ۱۴۱؛ ابن اعثم کوفی، ۱۴۱۱: ۱۰۴/۵؛ مفید، ۱۴۱۳: ۱۰۱/۲؛ ابن اثیر، ۱۳۸۵: ۶۵/۴؛ ابن شهرآشوب، ۱۳۷۹: ۱۰۱/۴؛ ابن نما حلی، ۱۴۰۶: ۵۷؛ ابن کثیر، ۱۴۲۲: ۱۸۲/۸) و احتمال دارد قصه‌گوییان به اشتباه نام او را وهب بن وهب گفته و ام وهب را نیز مادرش معرفی کرده باشند. همچنین، احتمال دارد مالک بن انس تغییریافته انس بن مالک کاهلی و هلال بن حجاج تغییریافته هلال بن نافع باشد.

ب. در نام و اشعار یاران امام نیز اشتباهاتی صورت گرفته؛ برای مثال رجزی که برای عبدالله بن مسلم بن عقیل نقل کرده (صدقه، ۱۳۷۶: ۱۶۲) همان شعری است که در روایت‌های دیگر به مسلم بن عقیل نسبت داده شده است (ابو منخف، ۱۴۱۷: ۱۳۴؛ طبری، ۱۳۸۷: ۳۷۴/۵؛ ابن اعثم کوفی، ۱۴۱۱: ۵۴/۵؛ اصفهانی، بی‌تا: ۱۰۶؛ مسعودی، ۱۴۰۹: ۵۸/۳؛ مفید، ۱۴۱۳: ۵۸/۲؛ ابن اثیر، ۱۳۸۵: ۳۳/۴).

در بخشی چنین آمده است:

ابن ابی جویریه از لشکر عمر سعد آمد و به آتش سوزان [پشت خیمه‌ها در داخل خندق] نگاه کرد و گفت: «ای حسین و ای یاران حسین! مژده آتش گیرید که در دنیا بدان شتافتید». حسین (ع) فرمود: «کیست این مرد؟». گفتند: «ابن جویریه». گفت: «خدایا! به او عذاب آتش در دنیا را بچشان!». اسبش رم برداشت و او را در همان آتش انداخت و سوزاند. مرد دیگری به نام تمیم بن حصین فزاری از سپاه عمر بن سعد بیرون آمد و فریاد کشید: «ای حسین و یاران حسین! آب فرات را ببینید که چون شکم ماهی موج می‌زند، به خدا قطره‌ای از آن نخواهد چشید تا از بی‌تابی جان دهید». حسین (ع) فرمود: «این مرد کیست؟». گفتند: «تمیم بن حصین است». فرمود: «او و پدرش از اهل دوزخ باشند. خدایا! امروز او را از تشنگی هلاک گردان». تشنگی او را گلوگیر کرد تا از اسبش به زمین افتاد و زیر سم اسب‌ها خرد شد. مرد دیگری از سپاه عمر بن سعد به نام محمد بن اشعث کندي پیش آمد و گفت: «ای حسین بن فاطمه! تو از طرف رسول خدا چه حرمتی داری که دیگران ندارند؟». فرمود: «از این آیه: إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَ نُوحًا وَ آلَ إِبْرَاهِيمَ وَ آلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ». سپس فرمود: «به خدا محمد (ص) از آبابراهیم است و عترت راهبر از خاندان محمدند». فرمود: «این مرد کیست؟». گفتند: «محمد بن اشعث بن قیس کندي است». حسین سر به آسمان برداشت و گفت: «خدایا! به محمد بن اشعث یک خواری بده که هرگز عزیزش نگردانی». بر او عارضه‌ای رخ داد و از لشکر به کناری رفت تا خود را وارسد و خدا کژدمی بر او مسلط کرد و او را گزید و مکشوف العوره جان داد (صدقه، ۱۳۷۶: ۱۵۷).

در منابع دیگر، کسی به نام ابن ابی جویریه یا تمیم بن حصین که در کربلا حضور داشته باشد و چنین بر او حادث شده باشد، وجود ندارد. در تاریخ طبری مطلبی آمده که امام فردی را که یاوه گفت نفرین کرد، اما درباره اینکه نفرین مستجاب شده باشد، مطلبی ذکر نشده است (طبری، ۱۳۸۷: ۴۲۳/۵؛ ابومخنف، ۱۴۱۷: ۴۲۴-۴۲۳؛ طبری، ۲۰۵). عبارت منقول از طبری شبیه جمله ابن ابی جویریه است که بنابراین روایت درباره شمر رخ داده است. شبیه چنین رویدادی درباره ابن حوزه نیز آمده است (بلاذری، ۱۳۹۷: ۱۹۱/۳؛ طبری،

۱۴۱۷: ۴۳۱-۴۳۰/۵؛ مفید، ۱۴۱۳: ۱۰۲/۲؛ ابن اثیر، ۱۳۸۵: ۶۶/۴). شاید بنا بر تشابه اسمی، گزارش شیخ صدوq چنین از او نام برده است، اما گزارش شیخ صدوq و داستان اولی مربوط به حفر خندق‌ها است که به نظر می‌رسد هر دو حادثه بنا به شباهت اندکی که داشته‌اند در یک حادثه گزارش شده است.

محتمل است مراد از تمیم بن حصین، حصین بن تمیم یکی از فرماندهان سپاه عمر بن سعد باشد، اما چنین واقعه‌ای درباره وی گزارش نشده، چنانچه دیگر منابع گزارش می‌دهند او با حبیب بن مظاہر نیز پیکار کرده، در حالی که گزارش صدوq مربوط به لحظات پیش از نبرد روز عاشورا است (بلادری، ۱۳۹۷: ۱۹۴/۳؛ طبری، ۱۳۸۷: ۴۳۹/۵؛ ابومخنف، ۱۴۱۷: ۲۳۰). اما کسی که رویدادی شبیه به آنچه شیخ صدوq آورده برایش اتفاق افتاده عبدالله بن ابی حصین ازدی است که به امام گفت به خدا یک قطره از آن نمی‌چشی تا از تشنجی بمیری:

گوید حسین (ع) گفت: «خدایا او را از تشنجی بکش و هرگز او را نبخشن». حمید بن مسلم گوید: «به خدا بعدها هنگامی که بیمار بود عیادتش کردم. به خدایی که جز او خدایی نیست دیدمش آب می‌خورد تا شکمش پر می‌شد و قی می‌شد. آنگاه باز آب می‌خورد تا شکمش پر می‌شد و قی می‌شد. اما قی می‌کرد. سیراب نمی‌شد و چنین بود تا جان داد» (طبری، ۱۳۸۷: ۴۱۲/۵).

همچنین، محمد بن اشعث کندي که کتب تاریخی تا زمان قتل مسلم و دادن امان به او سخنانی درباره او گفته‌اند (ابن سعد، ۱۴۱۴: خامسه ۴۶۱/۱؛ بلادری، ۱۳۹۷: ۲۲۴/۳؛ طبری، ۱۳۸۷: ۳۹۱/۵؛ ابن کثیر، ۱۴۲۲: ۱۵۹/۸) پس از مقتل مسلم دیگر نقشی ایفا نکرده است. از لحن روایت چنین مشخص می‌شود که مرگ این سه نفر در همان لحظه صورت گرفته، اما کسانی در کربلا بوده‌اند که امام آنها را نفرین کرده و برخی از آنها بعدها در حقشان مستجاب شده است (طبری، ۱۳۸۷: ۴۱۲/۵).

ج. نکته مهم دیگری که نشان می‌دهد لحن روایت، لحن امام صادق (ع) نیست، آن است که درباره اشخاص عبارتی به کار برده شده است، مانند: «بَعْثَ إِلَى الْحُسَيْنِ رَجُلًا يَقَالُ لَهُ عُمَرُ بْنُ سَعْدَ قَائِدُهُ فِي أَرْبِعَةِ آلَافِ فَارِسٍ» (صدوq، ۱۳۷۶: ۱۵۵) یا «وَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ يَقَالُ لَهُ زُهَيرٌ بْنُ الْقَيْنَ الْبَجَلِيٌّ» (همان: ۱۵۶). این تعبیر یعنی «رَجُلٌ يَقَالُ لَهُ» برای افراد

غیرمعروف به کار می‌رود، در حالی که عمر بن سعد و زهیر بن قین افراد مشهوری بودند (حسینی، ۱۳۸۶: ۱۵۶). البته این تعبیر برای افراد دیگری به کار برده شده است (صدوق، ۱۳۷۶: ۱۵۳، ۱۵۷، ۱۵۸).

۲. ۱۱. گردن زدن سنان بن انس به دست ابن زیاد

شیخ صدوق می‌گوید: «سنان سر حسین را نزد عبیدالله زیاد آورد و شعری سرود ... عبیدالله گفت: وای بر تو! اگر می‌دانستی او بهتر مردم است از نظر پدر و مادر! چرا او را کشتنی؟ دستور داد گردن او را زدند و روحش به دوزخ شتافت» (همان: ۱۶۳). برخی روایات حاکی از آن است که مختار برای دستگیری سنان بن انس فرستاد، چراکه او ادعای قتل حسین (ع) داشت. او به بصره گریخته و پناه برده بود. خانه او را ویران کردند (طبری، ۱۳۸۷: ۶۵/۶؛ ابن اثیر، ۱۳۸۵: ۲۴۳/۴؛ ابن خلدون، ۱۴۰۸: ۳۳۴/۳). مختار به همراه او بسیاری دیگر از بزرگان کربلا را به قتل رساند (ابن کثیر، ۱۴۲۲: ۲۹۰/۸). ابن نما در نقلی که پیش از او چنین سخنی دیده نمی‌شود، می‌نویسد:

سنان بن انس به بصره گریخت، [مختار] خانه‌اش را ویران کرد. سپس سنان از بصره به سمت قادسیه حرکت کرد. جاسوسانی بر او گمارده شده بودند که به مختار خبر دادند و مختار او را در میان عذیب و قادسیه دستگیر کرد و انگشتانش را بندبند برید و دست و پاهایش را قطع کرد و دیگی از روغن، داغ کرد و او را در آن انداخت (ابن نما حلی، ۱۴۱۶: ۱۲۰؛ همو، ۱۴۰۶: ۷۵؛ ابن طاووس، ۱۳۴۸: ۱۲۷؛ مجلسی، ۱۴۰۳: ۳۷۵/۴۵).

۲. ۱۲. تعداد زخم‌های واردشده به بدنه امام حسین (ع)

شیخ صدوق از قول امام باقر (ع) می‌نویسد: «حسین بن علی (ع) کشته شد و سیصد و بیست و چند زخم نیزه و شمشیر و تیر در او یافتند و روایت شده که همه در جلو تنش بود چون پشت به دشمن نمی‌داد» (صدوق، ۱۳۷۶: ۱۶۴ و نیز، نک: فتال نیشابوری، ۱۳۷۵: ۱۸۹/۱).

۱. در این نقل صحیح السنده، روات روایت همه جز ابن‌بکیر که اختلافی است موثق‌اند (نک: طوسی، ۱۴۲۰: ۳۰۴؛ نجاشی، ۱۳۶۵: ۱۱۲، ۱۵۸، ۱۷۰، ۱۷۷؛ حلی، ۱۴۱۱: ۱۳، ۱۰۶).

ابن داود حلی، ۱۳۴۲: ۴۰، ۱۹۹، ۳۸۵. اغراق در شمارش زخم‌هایی که بر بدن امام حسین (ع) وارد شده، هویدا است، چراکه شیخ صدوق در روایتی دیگر که به امام صادق (ع) نسبت داده، نحوة شهادت امام را بیان می‌کند، چنین کیفیت پرطمطراقی را برنتافته، بلکه شهادت را با برخورد تبری به گلوگاه امام خلاصه کرده. از این‌رو این تعداد را نمی‌توان با چنین کیفیتی جمع کرد (صدق، ۱۳۷۶: ۱۶۳). تنها توجیهی که می‌توان برای روایت نخستین در نظر گرفت آن است که زخم‌های وارد شده بر امام زمانی صورت گرفت که دستور تاختن بر پیکرهای شهدای کربلا صادر شد (طبری، ۱۳۸۷: ۴۵۵-۴۵۴/۵؛ مسعودی، ۱۴۰۹: ۶۲/۳؛ مفید، ۱۴۱۳: ۱۱۳/۲؛ ابن‌اثیر، ۱۳۸۵: ۸۰/۴) و همین سبب شد زخم‌های بی‌شماری بر پیکرهای امام و شهدای دیگر وارد شود.

طبری نیز درباره ضربت‌هایی که به امام وارد شد روایتی نقل کرده که هر کسی کشنن امام را به دیگری وامی گذاشت که شمر آنها را سرزنش می‌کند. سپس از هر سو به او حمله برند. ضربتی به کف دست چپ و شانه زدند که سنگین شد و در حال افتادن بود. در این حال سنان بن انس نخعی حمله برد و نیزه در او فرو برد که بیفتاد (طبری، ۱۳۸۷: ۴۵۲/۵-۴۵۳). این نقل نشان می‌دهد هر کسی خود را در شان مبارزه با امام نمی‌دید چه رسد به اینکه بتواند بر امام ضربت زند. این نقل وقتی در کثار روایت دیگر طبری و ... منقول از امام صادق (ع) قرار می‌گیرد که فرمود: «وقتی حسین بن علی (ع) کشته شد، ۳۳ ضربت نیزه و ۳۴ ضربت شمشیر بر او بود» (همان: ۴۵۳/۵؛ مسعودی، ۱۴۰۹: ۶۲/۳) این استدلال را مطمئن‌تر می‌کند که نقل صدق باید با توجیهی که بیان شد همراه شود. چنین روایتی در دیگر کتب به اشکال گوناگون نقل شده است: قاضی نعمان: ۳۳ ضربه شمشیر و نیزه و ۴۴ ضربه شمشیر (ابن‌حیون مغربی، ۱۴۰۹: ۱۶۴/۳)، کلینی به نقل از امام باقر (ع): ۶۳ ضربه شمشیر و نیزه و کمان (کلینی، ۱۳۸۸، ۴۵۹/۶)، ح^۹، صاحب دعائیم الاسلام به نقل از امام سجاد (ع): ۴۰ جراحت (ابن‌حیون مغربی، ۱۳۸۵: ۱۵۴/۲)، طبری امامی از امام صادق (ع): ۳۳ ضربه نیزه و ۴۴ ضربه شمشیر (طبری، ۱۴۱۳: ۱۷۸) و سید بن طاووس: ۳۳ ضربه نیزه و ۴۳ ضربه را ذکر کرده‌اند (ابن‌طاووس، ۱۳۴۸: ۱۲۹-۱۳۰) جز روضة الوعظین (فتال نیشابوری، ۱۳۷۵: ۱۸۹/۱) که بنا به تشابه کامل حدیث از شیخ صدق نقل کرده، تمامی منابع تعداد این ضربات را تقریباً شبیه به هم و معقولانه‌تر بیان داشته‌اند.

۲. اگر هر زخم را یک سانتی متر مربع در نظر بگیریم، ۳۲۰ زخم مساحتی بیش از سه مترمربع را در بر می‌گیرد و بدن انسان هرچند تنومند باشد سه متر مربع وسعت ندارد چه رسید به اینکه فقط قسمت جلوی بدن انسان این قدر مساحت داشته باشد (حسینی، ۱۳۸۶: ۱۶۱).

۲. ۱۳. رخدادهای غیرطبیعی پس از شهادت امام حسین (ع)

الف. جاری شدن خون زیر سنگ‌های بیت‌المقدس

شیخ صدوق در یکی از روایات مجلس ۳۲ خود می‌نویسد:

فاطمه دختر علی (ع) گفت: سپس یزید دستور داد زنان حسین (ع) را با امام بیمار در زندانی جا دادند که از سرما و گرما جلوگیری نداشت تا چهره‌هایشان پوست گذاشت و در بیت‌المقدس سنگی برنداشتند، جز آنکه خون تازه زیرش بود و مردم خورشید را بر دیوارها سرخ دیدند مانند پتوهای رنگین تا علی بن حسین (ع) با زنان بیرون شد و سر حسین (ع) را به کربلا برگرداند (صدق، ۱۳۷۶: ۱۶۸-۱۶۷).

۱. سند این روایت به شرح زیر است: «**حَدَّثَنِي بَذَلَكَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلَى مَاجِيلَوِيهِ رَحَمَهُ اللَّهُ عَنْ عَمَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلَى الْكُوفِيِّ عَنْ نَصَرِ بْنِ مَزَاحِمِ عَنْ لُوطِ بْنِ يَحْيَى عَنْ الْحَارَثِ بْنِ كَعْبٍ عَنْ فَاطِمَةَ بَنْتَ عَلَى**».

سخنی از حال رجالی استاد شیخ صدوق، محمد بن علی ماجیلویه، نیست، اما خوبی اکثار روایت شیخ صدوق را از ماجیلویه دلیل بر ترضی شاگردش شیخ صدوق گرفته؛ چون این شخص در کتب شیخ صدوق روایات بسیاری را نقل کرده است (خوبی، ۱۴۱۳: ۵۵/۱۷). نام حارث بن کعب و حال رجالی عمومی ماجیلویه موجود و مشخص نیست (همان: ۲۹۴/۱۴). محمد بن علی کوفی نیز بهشدت فاسد‌الاعتقاد و ضعیف خوانده شده است (نجاشی، ۱۳۶۵: ۳۳۲؛ حلی، ۱۴۱۱: ۲۵۳). درباره نصر بن مزاحم (نجاشی، ۱۳۶۵: ۴۲۷-۴۲۸؛ عقیلی، ۱۴۱۸: ۳۰۰/۴؛ رازی، ۱۳۷۱: ۴۶۸/۸؛ ابن‌عده، ۱۴۰۹: ۳۷/۷؛ خطیب بغدادی، ۱۴۱۷: ۲۸۴-۲۸۳/۱۳) از تمامی روایاتی که از ابومختف لوط بن یحیی در منابع اهل سنت و شیعه موجود است، هیچ روایتی را نمی‌یابیم که درباره رخداد غیرطبیعی پس از شهادت

امام حسین (ع) روایتی نقل شده باشد. طبری که در تاریخ خود، تقریباً همه روایات ابومخفف را نقل کرده، با وجود اینکه وی در این زمینه روایات اندکی را نقل کرده، اما در تاریخ وی، چنین روایتی با این مضمون به سند ابومخفف دیده نمی‌شود.

۲. این روایت بسان برخی روایات شیخ صدوق دچار آشقتگی و پراکندگی در متن است. این نکته یا ناشی از آشفته‌گویی راوی روایت، یعنی فاطمه دختر امام حسین (ع)، است یا متأثر از اضطراب در سخن روایان بعدی است که این روایت را از فاطمه بنت‌الحسین (ع) نقل کرده‌اند، چراکه روایت درباره دو رویداد جدا از هم است که پشت سر هم بیان شده و پیوستگی و انسجام میان آنها برقرار نیست.

۳. از این روایت چنین برداشت می‌شود که تا زمان حضور اهل بیت که اسیر شامیان بودند، خون تازه از زیر هر سنگی که بر می‌داشتند جاری بود، یا مردم خورشید را بر دیوارها سرخ می‌دیدند، به محض انتقال اسرا به مدینه و الحاق سر مبارک امام به بدنه شریف‌شان، نظام غیرطبیعی این شهر به حالت عادی بازگشت. بدون تردید بیت‌المقدس با حکومت یزید، که اصطلاحاً شام گفته می‌شد، اندک تفاوتی دارد. زیرا صحیح است که مناطق تحت نفوذ یزید بیت‌المقدس را شامل می‌شد، اما یزید در این منطقه حکمرانی نمی‌کرد، بلکه حکومت او در دمشق بوده که با بیت‌المقدس فاصله دارد. بنابراین، چه دلیلی می‌توان اقامه کرد که اسرا در شام و این اتفاق در بیت‌المقدسی بیفتند که ارتباط بین این دو را نمی‌توان دریافت. از طرفی تمام فجایع در سرزمین کربلا رخ داده؛ چرا این دو رویداد یا دیگر اتفاقاتی که خارق العاده است، در این سرزمین واقع نشده! به نظر می‌رسد برای یافتن ارتباط این جریان نمی‌توان هیچ دلیل و توجیهی مطرح کرد. همچنین، نمی‌توان برای این قطعه که «مردم خورشید را بر دیوارها سرخ دیدند» معنایی مناسب دریافت تا بتوان آن را توجیه کرد.

۴. در بخشی از این روایت می‌خوانیم: «یزید دستور داد زنان حسین (ع) را با امام بیمار در زندانی جا دادند که از سرما و گرما جلوگیری نداشت تا چهره‌هایشان پوست گذاشت». این مطلب در منابع به نحو دیگری بیان شده است. در *الفتوح* چنین آمده: «یزید برای ایشان [اسرا] خانه‌ای تدارک دید و آنها روزهایی را در آن ساکن بودند و می‌گریستند و بر حسین (ع) نوحه‌سرایی می‌کردند» (ابن‌اعثم کوفی، ۱۴۱۱: ۵/ ۱۳۳). در

تاریخ طبری آمده است: «آنگاه [یزید] گفت تا زنان را در خانه‌ای جداگانه جای دهند و لوازم همراه کنند، برادرشان علی بن حسین نیز با آنها در همان خانه بود. پس از آن به خانه یزید رفتند و از زنان خاندان معاویه کس نماند که گریه کنان و نوحه گویان به پیشوازشان نیامده باشد. سه روز عزای حسین (ع) گرفتند و یزید به چاشت و شام نمی‌نشست، مگر با علی بن حسین (ع)» (طبری، ۱۳۸۷: ۴۶۲/۵). به نظر می‌رسد خبر صدوق پایه و اساس خبر خرابه یا دارالحجارة‌ای است که در قرن هفتم کامل بهایی بدان سخن معتقد بوده است (طبری، ۱۳۸۳: ۶۴۴).

ب. اشعار موجود بر روی سنگ‌های کنیسه‌ها پیش از بعثت پیامبر با مضمون خبر از شهادت امام حسین (ع)

از شیوخ بنوسلیم نقل شده به سرزمین‌های روم حمله بردیم. داخل کنیسه‌ای از کنیسه‌های آنان شدیم. در آن بیت شعری یافتیم که نوشته بود: «آیا گروهی که حسین را کشتند در روز حساب امید شفاعت از جدش را دارند؟!». پرسیدیم از چه سالی این مطلب براین کنیسه نوشته شده؟ گفتند: سیصد سال پیش از اینکه پیامبرتان مبعوث شود (صدق، ۱۳۷۶: ۱۳۱).

۱. همین روایت در معجم طبرانی از ابوسعید تغلبی نقل شده که در امالی شیخ صدوق، ابوشعیب تغلبی آمده و وی را منکرالحدیث خوانده‌اند (ابن حجر عسقلانی، ۱۴۰۴: ۹/۴؛ همو، ۱۴۱۵: ۲/۵۴). یحیی بن یمان، او را دارای خطای بسیار، اما صدوق خوانده است (ذهبی، ۱۴۱۳: ۸/۳۵۶؛ ابن حجر عسقلانی، ۱۴۰۴: ۱۱/۲۶۷؛ همو، ۱۴۱۵: ۲/۳۱۹). امام بنی سلیم نیز مجھول است. از این رو حدیث ضعیف تلقی خواهد شد.

۲. اگر این ماجرا صحت داشت، پیش از قتل امام حسین (ع) و به‌ویژه در زمان پیامبر (ص)، یعنی هنگامی که امام متولد می‌شد، باید این خبر در میان مسلمانان انتشار می‌یافتد، حال آنکه نه در میان یهودیان و مسیحیان و نه در میان مسلمانان چنین خبری رواج نداشته است. این خبر در کتب دیگر نیز وجود دارد که همه با واسطه یحیی بن یمان نقل شده است (صدق، ۱۳۷۶: ۱۳۱؛ طبری آملی، ۱۳۸۳: ۲۰۱).

ج. نوحه جنین بر امام حسین (ع)

صدقوق به نقل از عمرو بن ثابت می‌نویسد: «امسلمه همسر پیامبر گوید: نوحه جنین را از هنگامی که پیامبر رحلت فرمود نشنیده بودم مگر شب [شهادت حسین (ع) که] یکی از آنها چنین سرود: ألا يا عینْ فانْهَمِلِي بِجَهَدٍ * فَمَنْ يُبْكِي عَلَى الشُّهَدَاءِ بَعْدِي (صدقوق، ۱۳۷۶: ۱۳۹).»

۱. روایاتی را که راویان آنها زنانی مانند ام سلمی، میمونه و ام سلمه بودند می‌توان چنین توجیه کرد: چه بسا اینکه این افراد ادعای شنیدن نوحه جنین کرده‌اند، به دلیل ارتباطی بوده که با آنها داشته‌اند، اما مسئله‌ای که باقی می‌ماند این است که چرا جنین در مکه یا مدینه به نوحه‌سرایی مشغول شدند و در همان سرزمین کربلا چنین نکردند.
۲. باید دانست که نیاز عاشورا به حوادث خارق‌العاده و شگفت‌چه بوده که راویان یا صاحب کتبی این مجموعه روایات اندک را نقل کرده‌اند. اگر نوحه‌ای هم شنیده می‌شده فقط افرادی می‌توانستند بشوند که امکان ارتباط با جنین برای آنها بوده است. بدون تردید اگر نوحه جنین فراگیر بوده، روایات بی‌شماری باید موجود باشد که به حد تواتر رسیده و نه اینکه چند روایتی که راویان آنها افرادی خاص بوده و صرفاً با اهدافی خاص به نقل این روایات پرداخته باشند. همچنین، باید به این پرسش پاسخ داد که تفاوت نوحه‌سرایی جنین با انسان‌ها در چیست که سبب شده چنین روات یا مؤلفانی به نقل این‌گونه روایات اهتمام ورزند. در اینکه حادثه عاشورا آنقدر فجیع بوده که هر فرد دارای عواطف انسانی را به گریه و داشته و هر جنبده‌ای را که از تسبيح خداوند روی گردن نیست به تأثر اندخته^۵ تردیدی نیست، اما داستان‌سرایی برخی برای نشان‌دادن وقایعی که حقیقتش را فقط افرادی درمی‌یابند که با قدرت ماورایی در ارتباط‌اند و هیچ ارتباطی به این داستان‌سراهای ندارد، حقیقتاً حادثه مهم نهضت عاشورا تحت تأثیر اخباری از این دست قرار می‌دهد تا افراد از فهم اهداف عالیه آن درمانند.

نتیجه

۱. نگاه روایات شیخ صدقوق به رویداد عاشورا نگاهی غیرطبیعی و ماورایی است. در زبان شیخ صدقوق، پیوسته سخن از خدا، فرشتگان، پریان، روز رستاخیز، آسمان‌ها و عرش، جهان آخرت، معجزه، وحی و الهام، اخبار غیبی، ایمان و اعتقاد، انبیا و اولیای

الاهی جاری است. برخلاف قرائت رسمی و رایج امروزین که می‌کوشد به امام حسین (ع) به عنوان انسانی سیاست‌مدار و رهبر سیاسی نگاه کند. عاشورا در این قرائت حماسه نیست، بلکه مصیبت بزرگی است که به‌اجبار بر امام حسین (ع) تحمیل شده است.

۲. توضیح ندادن بسیاری از وقایع تاریخی را باید یکی از نقایص اصلی امالی صدوق دانست، چراکه در این روایت از رفتن امام به مکه، فرستادن مسلم به کوفه و نامه‌های کوفیان به امام سخنی به میان نیامده است. حرکت امام را از مدینه به کوفه روایت کرده و نحوه بیان به گونه‌ای است که نمی‌توان حذف این وقایع را اختصار نامید.

۳. علی‌رغم اینکه گزارش شیخ صدوق بر اساس حدیث سامان یافته، اما لحن روایات وی مانند لحن ابن‌اعثم، لحنی است که در «زبان حال» استفاده می‌شود.

۴. علاوه بر لحن، روایت شیخ صدوق نیز به گزارش ابن‌اعثم شباهت نزدیکی دارد، به طوری که چینی برداشت می‌شود هر دو گزارش برآمده از قصه‌های قصه‌خوانانی است که در عراق شهره بوده‌اند و داستان‌ها در لسان مردم رواج پیدا کرده بود که به تدریج به شکل روایت در افواه روات در آمده و در نتیجه به شیخ صدوق رسیده است.

۵. غالب روایات وی ضعیف‌السند، و از نظر متنه دچار آشفتگی است که برخی از آنها توجیه‌پذیر نیست. مجلس سی‌ام که به امام صادق (ع) منسوب و البته مفصل است و بیشتر حوادث تاریخی از ابتدا تا انتها در این حدیث گنجانده شده علاوه بر ضعف سندي دچار ناهمخوانی و ناهمانگی با تاریخ مسلم و روایات دیگر است. محتمل است که این روایت از صورت شفاهی که میان مردم به صورت سینه به سینه رواج داشته، به مرور زمان و در اثر اشتباه روات دچار حذف و اضافه شده و بدین صورت کتابت شده که در نتیجه نمی‌توان این روایت را به امام صادق (ع) نسبت داد، مگر اینکه با نگاهی متعادل‌تر کلیت مطالب آن را که با دیگر منابع همسان است پذیریم.

۶. تأثیر شیخ صدوق، به مانند ابن‌قولویه، از فضا و زمانه خود سبب شد احادیثی در کتب خود ثبت یا در مجالس خود نقل کند که منشأ تحول روحی شیعه از فضای بسته به فضای باز خود بود، و این ناگزیر چه عالمان شیعی و چه عوام شیعی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. به عبارت دیگر، می‌توان چنین گفت که نباید خفغان سیاسی‌مذهبی زمانه

پیش از وی را از نظر دور داشت که سبب شد عالمان و بیشتر، عوام برای رهایی از بن بست، خفقان و فشار چندساله‌ای که بر شیعه تحمیل شده بود، آن هم در مرکز تجمع شیعه و سنی، یعنی بغداد، و به طور کلی عراق، دست به فضیلت تراشی، منقبت خواهی و افراط یا تفریط‌گری‌هایی زنند که اثرش سال‌ها و قرن‌ها بعد بر جای ماند.

۷. برخی عبارات روایات وی که با دیگر منابع تطبیق داده می‌شود، گویای آن است که شیخ صدوق در بیان آنها دچار اشتباه شده، و بعضاً امکان توجیه اشتباهات نیست. وی در تعداد کشته شدگان دشمن به دست یاران امام حسین (ع) یا در شمار زخم‌هایی که دشمن بر تن شریف امام حسین (ع) گذاشت، به اغراق سخن گفته و به نظر می‌رسد روایات وی پایه‌گذار اغراق‌هایی است که در قرون دهم به بعد به اوج خود رسید.

پی‌نوشت‌ها

۱. این چهل مقتل علاوه بر کتب تاریخی دست اول، کتب مناقب و ... را در بر می‌گیرد، برای مطالعه بیشتر درباره اسامی این مقاتل، نک.: رحمان ستایش و رفعت، ۱۳۸۹.
۲. هر سه روایت اخیر نخستین مرتبه در *الفتوح ابن اعثم* نقل شده است؛ ابن اعثم کوفی، ۱۴۱۱: ۵/۱۱۰.
۳. در نقل‌های دیگر مانند روضة الوعظین که در اصل از امالی صدوق مطالب مقتل الحسين خود را گرفته این مشاجره به خواهر ناقل این روایت، که دختر امام حسین (ع) است، نسبت داده شده است؛ نک.: فتال نیشابوری، ۱۳۷۵: ۱/۱۹۲.
۴. نخستین ناقل آن طبری در *تاریخ الأمم والملوک*، ۱۳۸۷: ۵/۴۶۱-۴۶۲.
۵. طبق آیه ۱۴ سوره اسراء توجه نکردن انسان‌ها ناشی از خاموشی درک و شعور آنها است نه اینکه این جنبندگان از ادراک و شعور بی‌بهره‌اند.

منابع

قرآن کریم.

ابن أبي الحديدة، عزالدین بن هبة الله (۱۳۷۸). شرح نهج البلاغة، تحقيق: محمد ابوالفضل ابراهيم، مصر: دار احياء الكتب العربية.

ابن اثیر، عزالدین أبوالحسن (۱۳۸۵). الكامل فی التاریخ، بیروت: دار صادر.

ابن أعثم کوفی، احمد بن علی (۱۳۷۴). ترجمه الفتوح، ترجمة: محمد بن احمد مستوفی هروی، تصحیح: غلامرضا محمد مجد طباطبایی، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.

ابن أعثم کوفی، احمد بن علی (۱۴۱۱). الفتوح، تحقيق: علی شیری، بیروت: دار الأضواء.

ابن حجر عسقلانی، أحمد بن علی (۱۳۹۰). لسان المیزان، بیروت: مؤسسه الأعلمی.

ابن حجر عسقلانی، أحمد بن علی (۱۴۰۴). تهذیب التهذیب، بیروت: دار الفکر.

ابن حجر عسقلانی، أحمد بن علی (۱۴۱۵ الف). الاصادیة، تحقيق: عادل احمد عبدالموجود، علی محمد معوض، بیروت: دار الكتب العلمیة.

ابن حجر عسقلانی، أحمد بن علی (۱۴۱۵ ب). تعریف التهذیب، تحقيق: مصطفی عبدالقادر عطا، بیروت: دار الكتب العلمیة.

ابن حیون مغربی، نعمان بن محمد (۱۳۸۵). دعائیم الاسلام، تحقيق: آصف فیضی، قم: مؤسسه آل البيت (ع).

ابن حیون مغربی، نعمان بن محمد (۱۴۰۹). شرح الأخبار، تحقيق: محمدحسین حسینی جلالی، قم: جامعه مدرسین.

ابن خلدون، عبدالرحمن بن محمد (۱۴۰۸). تاریخ ابن خلدون (دیوان المبدأ والخبر فی تاریخ العرب والبربر و من عاصرهم من ذوی الشأن الأکبر)، تحقيق: خلیل شحادة، بیروت: دار الفکر.

ابن داود حلی، حسن بن علی (۱۳۴۲). الرجال (رجال ابن داود)، تهران: دانشگاه تهران.

ابن سعد، محمد (۱۴۱۴). الطبقات الکبری، تحقيق: محمد بن صالح السلمی، الطائف: مکتبة الصدیق.

ابن سعد، محمد (بی تا). ترجمة الامام الحسین (ع) من طبقات ابن سعد، تحقيق: عبدالعزیز الطباطبائی، بی جا: الهدف.

ابن شهرآشوب، محمد بن علی (۱۳۷۹). مناقب آل ابی طالب (ع)، قم: علامه.

ابن طاوس، علی بن موسی (۱۳۴۸). اللھوف علی قتلی الطفوف، ترجمة: احمد فھری زنجانی، تهران: جهان.

ابن عبدالبر، یوسف بن عبدالله (۱۴۱۲). الاستیعاب فی معرفة الأصحاب، تحقيق: علی محمد الباجوی، بیروت: دار الجیل.

ابن عدی، أبو احمد عبدالله (۱۴۰۹). الكامل، تحقيق: یحیی مختار غزاوی، بیروت: دار الفکر.

ابن عساکر، علی بن حسن (۱۴۱۵). تاریخ مدینة دمشق، علی شیری، بیروت: دار الفکر.

ابن قولویه، جعفر بن محمد (۱۳۵۶). کامل الزیارات، تحقيق: عبدالحسین امینی، النجف: دار المرتضویة.

ابن کثیر، أبوالفداء إسماعيل (١٤٢٢). البداية والنهاية، بيروت: دار المعرفة.
ابن نما حلی، جعفر بن محمد (١٤٠٦). مثير الأحزان، تحقيق: مدرسة الامام المهدی (عج)، قم: مدرسة
الامام المهدی (عج).

ابن نما حلی، جعفر بن محمد (١٤١٦). ذوب النصار فى شرح الثار، تحقيق: فارس حسون کریم، قم:
مؤسسة النشر الاسلامی.

ابو منخف کوفی، لوط بن یحیی (١٤١٧). وقعة الطف، تحقيق: محمد هادی یوسفی غروی، قم: جامعه
مدرسين.

اسفندیاری، محمد (١٣٨٧). كتاب شناسی عاشورا و امام حسین (ع)، قم: صحیفه خرد.
اصفهانی، علی بن الحسین (بی تا). مقاتل الطالبین، تحقيق: سید احمد صقر، بيروت: دار المعرفة.
بحرانی، سید هاشم بن سلیمان (١٤١٣). مدينة معاجر الأئمة الاثنى عشر، قم: مؤسسه المعارف الاسلامیة.
برقی، احمد بن محمد (١٣٤٢). رجال البرقی، تحقيق: محمد بن حسن طوسی، حسن مصطفوی، تهران:
دانشگاه تهران.

بلاذری، احمد بن یحیی (١٣٩٧). أنساب الأشراف، تحقيق: محمد باقر المحمودی، بيروت: دار التعارف.
جزائری، نعمۃ اللہ بن عبدالله (١٤٢٧). ریاض الابرار فی مناقب الأئمة الأطهار، بيروت: مؤسسه التاریخ
العربی.

حسینی، سید عبدالله (١٣٨٦). معرفی و نقد منابع عاشورا، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
حلبی، تقی بن نجم (١٤٠٤). تعریف المعارف، تحقيق: فارس تبریزیان (الحسون)، قم: الهادی.
حلی، حسن بن یوسف (١٤١١). رجال العلامة الحلی، تحقيق: محمدصادق بحرالعلوم، النجف: دار الذخائر.
حلی، حسن بن یوسف (١٩٨٢). نهج الحق و کشف الصدایق، بيروت: دار الكتاب اللبناني.
خطیب بغدادی، احمد بن علی (١٤١٧). تاريخ بغداد، بيروت: دار الكتب العلمیة.
خوبی، سید ابوالقاسم (١٤١٣). معجم رجال الحديث، بی جا: بی نا.
دینوری، احمد بن داود (١٣٦٨). الأخبار الطوال، تحقيق: عبدالمنعم عامر مراجعه جمال الدین شیال، قم:
الرضی.

دینوری، عبدالله بن قتبیة (١٩٩٢). المعارف، تحقيق: ثروت عکاشة، قاهره: الهيئة المصرية العامة للكتاب.
ذهبی، شمس الدین محمد (١٣٨٢). میزان الاعتدال فی نقده الرجال، تحقيق: علی محمد البجاوی، بيروت:
دار المعرفة.

ذهبی، شمس الدین محمد (١٤١٠). تاریخ الاسلام و وفیات المشاهیر والأعلام، تحقيق: عبدالسلام
قدمیری، بيروت: دار الكتاب العربي.

ذهبی، شمس الدین محمد (١٤١٣). سیر اعلام النبلاء، تحقيق: شعیب الأرنؤوط، بيروت: مؤسسه الرسالة.
رازی، ابن مسکویه (١٣٧٩). تجارب الأئمّة، تحقيق: ابوالقاسم امامی، تهران: سروش.
رازی، عبدالرحمن بن أبي حاتم (١٣٧١). الجرح والتعديل، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانیة بحیدر
آباد الدکن الهنڈ، بيروت: دار إحياء التراث العربي.

رحمان ستایش، محمد کاظم؛ رفعت، محسن (۱۳۸۹). (روايات عاشوراً يی مقتل شیخ صدوق در میزان نقد). میزان نقد و بررسی، در: حدیث پژوهی، ش ۳، ص ۷۹-۱۱۶.

شوشتاری، محمد تقی (۱۴۱۹). قاموس الرجال، قم: مؤسسه النشر الاسلامی. صحنتی سردودی، محمد (۱۳۸۵). عاشوراً پژوهی با رویکردی به تحریف شناسی تاریخ امام حسین (ع)، قم: خادم الرضا.

صدق، محمد بن علی (۱۳۶۲). الخصال، تحقیق: علی اکبر غفاری، قم: جامعه مدرسین.

صدق، محمد بن علی (۱۳۷۶). الأمالی، تهران: کتابچه.

صدق، محمد بن علی (۱۳۷۸). عيون أخبار الرضا (ع)، تحقیق: مهدی لاجوردی، تهران: جهان.

صدق، محمد بن علی (۱۳۹۵). کمال الدین و تمام النعمة، تحقیق: علی اکبر غفاری، تهران: اسلامیة.

صدق، محمد بن علی (۱۳۹۸). التوحید، تحقیق: هاشم حسینی، قم: جامعه مدرسین.

صدق، محمد بن علی (۱۴۰۳). معانی الأخبار، تحقیق: علی اکبر غفاری، قم: دفتر انتشارات اسلامی.

صدق، محمد بن علی (۱۴۱۳). من لا يحضره الفقيه، تحقیق: علی اکبر غفاری، قم: دفتر انتشارات اسلامی.

طبرانی، سلیمان بن احمد (بی‌تا). المعجم الکبیر، تحقیق: حمدی عبدالمجید السلفی، بیروت: دار إحياء التراث العربي.

طبرسی، احمد بن علی (۱۴۰۳). الاحتجاج على أهل الملاجح، تحقیق: محمد باقر خرسان، مشهد: نشر مرتضی.

طبرسی، فضل بن حسن (۱۳۹۰). إعلام الورى بأعلام الهدى، تهران: اسلامیة. طبری آملی، محمد بن جریر (۱۴۱۳). دلائل الامامة، تحقیق: قسم الدراسات الاسلامیة مؤسسه البعثة، قم: مطبعة البعثة.

طبری، حسن بن علی (۱۳۸۳). کامل بهایی، تحقیق: اکبر صدری قزوینی، تهران: مرتضوی. طبری، محمد بن جریر (۱۳۸۷). تاریخ الطبری (تاریخ الأمم والملوك)، تحقیق: محمد ابوالفضل ابراهیم، بیروت: دار التراث.

طققطی، محمد بن علی (۱۴۱۸). الفخری فی الآداب السلطانية والدول الإسلامية، تحقیق: عبد القادر محمد مایو، بیروت: دار القلم العربي.

طوسی، محمد بن حسن (۱۳۷۳). رجال الطوسي، جواد قیومی اصفهانی، قم: مؤسسه النشر الاسلامی.

طوسی، محمد بن حسن (۱۴۱۱). مصباح المتھجّد و سلاح المتعبد، بیروت: مؤسسه فقه الشیعه. طوسی، محمد بن حسن (۱۴۲۰). فهرست کتب الشیعه و أصولھم و أسماء المصنّفين و أصحاب الأصول (الفهرست للطوسی)، تحقیق: عبدالعزیز الطباطبائی، قم: مکتبة المحقق الطباطبائی.

عجمی، سبط (۱۴۰۷). الكشف الحثیث، تحقیق: صبحی السامرائي، بیروت: مکتبة النھضة العربیة.

عقیلی، محمد بن عمرو (۱۴۱۸). ضعفاء العقیلی، بیروت: دار الكتب العلمیة، تحقیق: عبدالمعطی أمین قلعجي.

- فتال نیشابوری، محمد بن احمد (۱۳۷۵). روضة الوعظین و بصیرة المتعظین، قم: رضی.
- کاشغی سبزواری، ملاحسین (بی‌تا). روضة الشهاداء، تصحیح: ابوالحسن شعرانی، تهران: اسلامیه.
- کلینی، محمد بن یعقوب (۱۳۸۸). الکافی، تحقیق: علی اکبر الغفاری، تهران: دار الكتب الاسلامیة.
- مجلسی، محمد باقر (۱۴۰۳). بحار الانوار الجامعۃ لعلوم الأئمة الأطهار، بیروت: دار إحياء التراث العربي.
- مزی، یوسف بن عبدالرحمن (۱۴۰۶). تهذیب الکمال فی أسماء الرجال، تحقیق: بشار عواد معروف، بیروت: مؤسسه الرسالة.
- مسعودی، علی بن حسین (۱۴۰۹). مروج الذهب و معادن الجوهر، تحقیق: اسعد داغر، قم: دار الهجرة.
- مفید، محمد بن محمد (۱۴۱۳). الارشاد، تحقیق: مؤسسه آل البيت (ع)، قم: کنگره شیخ مفید.
- مقریزی، احمد بن علی (۱۴۲۰). إمتناع الأسماع، تحقیق: محمد عبدالحمید النمیسی، بیروت: دار الكتب العلمیة.
- نجاشی، احمد بن علی (۱۳۶۵). رجال النجاشی، قم: مؤسسه النشر الاسلامی.
- نمازی شاهروdi، علی (۱۴۱۲). مستدرکات علم رجال الحدیث، بی‌جا: بی‌نا.
- واقدی، محمد بن عمر (۱۴۰۹). المغازی، تحقیق: مارسدن جونس، بیروت: مؤسسه الأعلمی.
- یعقوبی، احمد بن ابی یعقوب (بی‌تا). تاریخ الیعقوبی، بیروت: دار صادر.